

تالیخ تحریک آزادی ہند

جلد سوم

تارا چند

ترقی اردو سپرو، نئی دہلی

تاریخ تحریک آزادی ہند

جلد سوم

تارا چند

مترجم

عبدیل عباسی

ترقی اردو سہیرو، نئی دہلی

TARIKH TEHRIK AZADI-E-HIND

VOL.—III

Translated by Adil Abbasi

ج ترقی اردو بیورو، نئی دہلی

سہ اشاعت جنوری، مارچ — 1985 — شک 1906

تعداد 1000

قیمت 75/-

سلسلہ مطبوعات نمبر 501

ناشر: ڈائریکٹر ترقی اردو بیورو، ویسٹ بلاک 8 آر۔ کے۔ پورم نئی دہلی 110066
طابع: اے۔ جے۔ پرنٹرز بہادر شاہ ظفر مارگ نئی دہلی

پیش لفظ

کوئی بھی زبان یا معاشرہ اپنے ارتقار کی کس منزل میں ہے، اس کا اندازہ اس کی کتابوں سے ہوتا ہے۔ کتابیں علم کا سرچشمہ ہیں، اور انسانی تہذیب کی ترقی کا کوئی تصور ان کے بغیر ممکن نہیں۔ کتابیں دراصل وہ صحیفے ہیں جن میں علوم کے مختلف شعبوں کے ارتقار کی داستان رقم ہے اور آئندہ کے امکانات کی بشارت بھی ہے۔ ترقی پذیر معاشروں اور زبانوں میں کتابوں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ سماجی ترقی کے عمل میں کتابیں نہایت موثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اُردو میں اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت ہند کی جانب سے ترقی اُردو بیورو کا قیام عمل میں آیا جسے ملک کے عالموں، ماہروں اور فن کاروں کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ ترقی اُردو بیورو معاشرہ کی موجودہ ضرورتوں کے پیش نظر اب تک اُردو کے کئی ادبی شاہکار، سائنسی علوم کی کتابیں، بچوں کی کتابیں، جغرافیہ، تاریخ، سماجیات، سیاسیات، تجارت، زراعت، لسانیات، قانون، طب اور علوم کے کئی دوسرے شعبوں سے متعلق کتابیں شائع کر چکا ہے اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ بیورو کے شائع شدہ پروگرام کے تحت شائع ہونے والی کتابوں کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ مختصر عرصے میں بعض کتابوں کے دوسرے تیسرے ایڈیشن شائع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ بیورو سے شائع ہونے والی کتابوں کی قیمت نسبتاً کم رکھی جاتی ہے تاکہ اُردو ولے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔

زیر نظر کتاب بیورو کے اشاعتی پروگرام کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ امید کہ اُردو حلقوں میں اسے پسند کیا جائے گا۔

ڈاکٹر فہمیدہ بیگم

ڈائریکٹر ترقی اُردو بیورو

فہرست

7	دیباچہ
11	پہلا باب : انگلستان کی سلطنت اور ملوکیت میں گہرین
72	دوسرا باب : اقتصادی جمود - زراعت
120	تیسرا باب : اقتصادی جمود - صنعت و تجارت
198	چوتھا باب : فلسفیانہ پس منظر
315	پانچواں باب : مسلم افکار و سیاسیات
403	چھٹواں باب : کرزن اور تقسیم بنگال
449	ساتواں باب : تقسیم کے خلاف ایجیٹیشن
508	آٹھواں باب : مارلے منٹو اصلاحات
543	نواں باب : مسلمانوں کا مسئلہ
619	دسواں باب : جدید پالیسی کی تلاش
680	گیارہواں باب : عدم تعاون اور خلافت تحریکیں

انڈکس

دیباچہ

تاریخ تحریک آزادی کی پہلی دو جلدیں نیشنلزم اور آزادی کے تخیل کے نمودار ہونے کی بنیاد سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہندوستان کی نمایاں جغرافیائی وحدت نے ان تمام لوگوں کے ایک قوم ہونے کے احساس کو ترقی دینے کی ضروری بنیاد کو فراہم کیا جو ملک کے جغرافیائی حدود کے اندر لیے ہوئے تھے۔ اگرچہ ان میں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے تھے۔ کلچر بھی ایک دوسرے سے مختلف تھا لیکن ان میں یکسانیت کے پہلو بھی اتنے نمایاں تھے کہ بابر کو بھی آخر تسلیم کرنا پڑا تھا کہ یہاں کے بسنے والوں کے طرز زندگی میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔

تیسری جلد میں جس زمانہ کا حال بیان ہوا اس میں ایک ہونے کے اس احساس نے ترقی کر کے یہ سیاسی بیداری پیدا کی کہ ہر ایک کی قسمت دوسرے سے وابستہ ہے۔ اس نمونہ پر برطانوی حکمران مضطرب ہو گئے ان کی شہنشاہیت کے متعلق ان کے مفاد کا تقاضہ تھا کہ وہ ہندوستان کی قومیت کے مطالبے کو رد کر دیں۔ جب تک کہ شہنشاہیت کا جیلہ قابم رہا اور جب تک کہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجہ کے طور پر یورپ کی ماتحت ریاستیں ان سے الگ نہیں ہو گئیں اور جب تک کہ یورپین قوموں کے باہمی مقابلے کی جگہ دو بڑی طاقتوں حکومت متحدہ امریکہ اور حکومت متحد سوویت روس نے نہیں لے لی برطانیہ کے صفِ اول کے مدبرین اس بات سے انکار ہی کرتے رہے کہ جو ممالک ان کے جو ممالک ان کے جوے کے نتیجے میں ان میں خود ارادیت پیدا ہونے کا بھی امکان ہے۔

ہندوستان کے بسنے والوں اور دوسرے لوگوں میں یکسانیت اور اختلاف کا

مسئلہ اٹھا رہیں صدی کے آخری حصہ میں اس وقت پیدا ہوا جب انگریزوں نے بنگال کو فتح کر لیا تھا اور ایسا نظام حکومت نافذ کیا تھا جس نے سفید فام حکمرانوں اور ان کے کالے رنگ کی رعایا میں فرق کیا تھا۔ حکمرانوں نے اعلیٰ اقتدار لے لیا تمام اونچی جگہوں سے یک قلم الگ کر دی گئی۔

مفتوحین اپنی حیثیت کی کمتری پر نمناک تھے اور اس بات کی تدبیر سوچنے لگے کہ کس طرح فاتحین سے برابری کا درجہ حاصل کر سکیں مفتوحین میں دو لفظ نظر کے لوگ ابھرے ایک اس بات کا مبلغ تھا کہ بیرونی حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تشدد کا استعمال کیا جائے ان میں بہت سے گروپ تھے (جماعتیں تھیں) یعنی حامی احیاء مذہب، انقلابی اور تحویل پسند وغیرہ تھے۔ دوسرا لفظ فکر رکھنے والے پر امن شورش پر عقیدہ رکھتے تھے تاکہ مخالفت کو منظم کر کے حکومت پر سیاسی دباؤ ڈالیں۔ یہ دونوں گروپ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے اور گاندھی جی کی عدم تشدد پر مبنی تحریک ترک آلات چلانے کے قبل تک سیاسی اسٹیج پر قابض رہے۔ اس تحریک نے شدت اختیار کی اور اس کو بے نظیر ہر دلعزیزی حاصل ہوئی اور عوام کی مرضی کو اثر انداز بنانے کے لیے یہ ایک طاقتور حربہ بن گئی۔ انگریزوں کو اس بات کا یقین تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں جو نقصانات ان کو اٹھانے پڑے ہیں ان کی بنا پر وہ اب اس قابل نہیں رہ گئے ہیں کہ اپنی ملوکیت ان رعایا پر زبردستی عائد رکھ سکیں جو اس پر راضی نہیں تھے۔ اس تیسری جلد میں نیشنلسٹ خیالات کے نشوونما پانے اور خود ارادیت کے تقاضے کے نمودار ہونے کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ان خیالات کی نشر و اشاعت، فلسفوں کی نئی شرح اور ہندو اور مسلمان دونوں مذاہب کی جدید تشکیل کے ذریعہ کی گئی ہے۔ شارحین کا منشا آزادی کا جذبہ ابھارنا تھا لیکن اپیل قدیم مقدس کتابوں کی تعلیمات کے ذریعہ کی گئی۔

اگرچہ ہندو اور مسلمان دونوں کے شرح و تاویل کرنے والوں کا مقصد ایک تھا لیکن وہ ایسی زبان لکھتے تھے جو ایک طبقہ کے لیے تو ایسی تھی جس سے وہ مانوس تھے مگر دوسرے طبقہ کے لیے ناقابل فہم تھی۔ سمجھنے کی یہ کمی حکمرانوں کے لیے سودمند تھی اور انھوں نے اپنا پورا اثر اختلاف کی خلیج کو وسیع تر کرنے پر صرف کیا۔ عنان طاقت

ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کو اپنی ملکیت کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی لاحق تھا اس لیے وہ اس پر یقین کرنا نفرت انگیز سمجھتے تھے کہ ہندوستانیوں میں اس حد تک ضروری وحدت اور قوت ہے کہ وہ ایک متحدہ اور اچھے نظم و نسق کے ہندوستان کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔

تیسری جلد کے لکھنے میں مجھے اپنے ریسرچ افسران خاص کر ڈاکٹر آر۔ کے۔ پرمو (Dy. R. K. PARMU) اور ڈاکٹر وی۔ جی۔ ڈی (Dy. V. G. DIGHE) سے بہت مدد ملی مسودہ کو شری بی۔ آر۔ اجمانی (B. R. AJMANI) نے ٹائپ کیا نیشنل آرکائیوز آف انڈیا نے آرکائیو کے وسائل کو آزادی سے میرے سپرد کر دیا جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔

تارا چند

15 اگست 1972

پہلا باب

انگلستان کی سلطنت اور ملوکیت میں گہرین

۱۔ تمہید

بیسویں صدی کے آغاز میں ہندوستان کی جانب سے ذمہ دار حکومت کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا مگر اسے حکومت برطانیہ کی تینوں سیاسی جماعتوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر بھی بہر حال تاریخ کا دور رکا نہیں رہ سکتا تھا۔ کیونکہ برطانیہ اور ہندوستان کے تصادم کے اندر کشیدگی اور تقابل کے بیچ موجود تھے۔ ایک جانب انکار پر ضد سخت ہوتی گئی تو دوسری جانب بھی انحراف نے تصادم کی شکل پیدا کی جو وقت کے ساتھ ترقی کرتا گیا۔

ہندوستان کا حال یہ تھا کہ اس میں سوسائٹی کے مختلف طبقات میں موثر تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ملک میں بسنے والوں کے مختلف گروہوں میں دولت مند مالکان زمین اور راجگان کا گروہ اب بھی حکومت کا وفادار تھا۔ لیکن تجارت پیشہ ورجا عتیں اور پڑھ لکھے لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی آنکھوں پر سے پردے اٹھ گئے ہیں اور وہ غیر مطمئن تھے۔ اس لئے تبدیلی لانے کی اپنی جدوجہد کا رخ قدرتا وہ بھامہ افسردہ اور غیر مطمئن عوام کی جانب موڑ رہے تھے جسے آئینی جدوجہد کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بیکار ہونے کو با اثر لیڈران میں سے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا تھا اور جس طرح اس صدی کا وقت گزرتا گیا ان کی تعداد اور ان کے اثر میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کی منظم کارروائیوں نے شدت، جوش اور جارحیت اختیار کر لی۔

دوسری طرف بے مثال اقتصادی مرفہ الحالی اور بین الاقوامی سیاست میں بلا اختلاف فوقیت جو برطانیہ نے حاصل کی تھی وہ جیسے جیسے دوسری قویں صنعت، دولت اور قوت میں ترقی کرنے لگیں۔

ویسے ویسے بتدریج گھٹنے لگی تا آنکہ برطانیہ پیچھے رہ گیا۔ ایسی قوموں کے ابھر آنے سے جو زیادہ انسانیت نواز تھیں اور جن کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے۔ انھوں نے نہ صرف یہ کہ برطانیہ کی انرجی کو آخری حد تک مقابلہ میں لگانے پر کھینچ لیا بلکہ طاقتور رقیبوں کی دنیا میں اسے اپنی امپائر (مملکت) کو سنبھالنا ایک انتہائی پرخطر معاملہ بن گیا۔ ایسی ملکیت پسندی جس میں اجارہ داری کا رجحان تھا اس نے قدرتنا حسد پیدا کیا اور اس کی وجہ سے اس طاقت پر جو آدمیوں کی تعداد سے پیدا ہوتی ہے اور اقتصادیات دونوں پر زبردست دباؤ پڑا۔ عالم پر برتری کی عدم موجودگی میں ملکیت ایک مشتبہ جائیداد ہے۔ بیسویں صدی کے آغاز ہی میں برطانیہ کی وفاقی قیادت باقی نہیں رہ گئی تھی لیکن خسروان کا انداز برطانیہ نے رفتہ رفتہ ہی کیا۔

اس طرح آزادی کی جدوجہد دو پارٹیوں کے درمیان ایک مسئلہ تنازعہ بنی ہوئی تھی۔ ایک وہ تھی جس کا پیمانہ صبر روز بروز لبریریز ہوتا جا رہا تھا اور ایک طے شدہ منزل کی جانب اس کا عزم برابر ترقی کر رہا تھا۔ اور دوسرے کا حال یہ تھا کہ اس کا عقیدہ ملکیت کے مشن پر روز بروز کمزور ہو رہا تھا۔ لیکن دنیا میں جو واقعات رونما ہو رہے تھے ان کے دباؤ سے ہی وہ اپنی پوزیشن سے بے دلی کے ساتھ دست بردار ہوتا تھا۔

برطانیہ کو دنیا میں جو پوزیشن حاصل تھی اس سے محرومی کے اسباب وہ نہیں تھے جو ماضی میں دوسری شہنشاہیتوں کے زوال کا باعث ہوئے تھے۔ مثلاً ایران میں یونانی نسل کی شاخ اکیمنین۔ (ACHAEMENIAN) یا یونان میں سینٹین قوم ATHENIAN کے یا مقدونیوں کے اٹلی میں رومن کے یا اسلام کی خلافت کے یا مقدس رومن امپائر کے ازمائشوں میں بنظاہر قوم کے لوگوں میں بہت ہمت و عزم کا فقدان نہیں ہوا تھا۔ نہ تو حب الوطنی کے جذبہ کے جوش میں کمی آئی تھی اور نہ قوم کی رگوں میں خون کی گردش بند ہوئی تھی۔ اسی طرح سماج کے نظم میں طبقات کے درمیان کسی قسم کا تشدد آمیز تقادم بھی رونما نہ ہوا تھا۔ اور نہ سماج کے نظم کے درہم برہم ہونے کا کوئی نشان تھا۔ ذہن کی توانائی، علمی اور تکنیکی ایجادات کا ذوق اور حالات سے مصالحت کرنے یا ہم بازی کی صلاحیت بھی بدستور تھی۔ ایسی حالت میں برطانیہ کے زوال کے دو اسباب کہے جاسکتے ہیں۔ اندرونی طور پر برطانیہ کی آبادی اور قدرتی وسائل کی کمی اور۔ بیرون ملک میں اس سے ایسے مقابلہ کرنے والوں کا نمودار ہونا جن کی آبادی کہیں زیادہ تھی اور جن کے قدرتی وسائل بھی زیادہ تھے اور ان دونوں کو انھوں نے بیسویں صدی میں تیز تر رفتار سے اپنوں نے استعمال کیا۔ ان ناموافق حالات پر قابو پانا ناممکن تھا اور انھوں نے برطانیہ کو مجبور کر دیا کہ وہ نیچے گر کر اقوام عالم میں دوم

درجہ کی صف میں آجائے۔

لیکن یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی بلکہ اس کا سلسلہ کئی دہ سالہ زمانوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اگرچہ تبدیلی کی اہمیت کا اندازہ رفتہ ہی رفتہ ہوا۔ لیکن جس طرح دہ سالہ دور ایک دوسرے کے بعد ختم ہوتے رہے۔ وہ اس بات کی شہادت فراہم کرتے رہے کہ دنیا میں برطانیہ کی پوزیشن رو بہ زوال ہے۔ اور جو دھاکے ملکیت کے اجزاء کو ایک میں باندھے ہوئے تھے وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔

2 شہنشاہیت بیسویں صدی کے آغاز پر

پچھلی صدی کے آخری سالوں میں برطانوی شہنشاہیت، طاقت اور وقار کے سروج پر تھی۔ دنیا میں تیرہ ملین مربع میل رقبہ پر اس کا قبضہ تھا اور 375 ملین انسانوں پر حکومت کرتی تھی۔ جن میں 300 ملین ہندوستان کے باشندے تھے۔ برطانیہ کا جھنڈا اس کے ان مملوکہ ممالک پر لہرا رہا۔ تھا۔ جو تمام براعظم میں بکھرے ہوئے تھے۔ تمام ملکیت پسند ممالک فرانس، جرمنی، روس، بلجیم، ہالینڈ، پرتگال اور امریکہ سب پر کیا بلحاظ رقبہ مملوکہ اور کیا بلحاظ تعداد آبادی رعایا پر اُسے۔ فوقیت حاصل تھی۔

اس کی طاقت کی مخصوص بنیادیں دو تھیں۔ بحریہ کی طاقت اور اس کی مالیات، برطانوی بحریہ سمندر پر چلنے والی طاقتوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ برطانیہ کی خیالی مجسم صورت درحقیقت موبول پر حکمران تھی۔ صدی کے آخر میں لارڈ اسپنسر نے بحریہ کی ازسرنو تعمیر کی اور اس کو اور زیادہ بھاری جنگی جہاز دیئے۔ اور اسی قسم کے نئے تباہ کن جہازات فراہم کئے جن میں ترقی یافتہ اور زیادہ دور تک مارنے والی اور زیادہ قطر کے مال کی توپیں اور دوسرے اسلحے تھے۔

فشار نے اس سلسلہ کی تکمیل اس طرح کی کہ بحریہ کے کمان کو ازسرنو منظم کیا۔ نئے بھاری اور طاقتور جنگی جہاز بنائے۔ جن میں بھاری بھاری توپیں، گشتی جہازات اور دور مار آبدوز کشتیوں کا بہ طور امدادی سامان اضافہ کیا اس طرح ایک زبردست جنگی جہازوں کا بیڑا تیار ہوا جو دور دراز تک پھیلی ہوئی برطانوی مملکت کی پاسبانی بھی کرتا تھا اور رقبوں کی دست برد سے اسے محفوظ بھی رکھتا تھا۔

مالیات میں برطانیہ کی عظمت ناقابل حجت تھی۔ گزشتہ دس سالوں میں اس کی دولت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اگرچہ اضافہ کی شرح اتنی اونچی نہ تھی جتنی کہ اس سے پہلے کے

دس سالوں میں رہی تھی۔ قوم کی آمدنی بڑھ رہی تھی اور اشیاء کی قیمتوں کی شرح سے زیادہ مزدوروں کی اجرت بڑھ رہی تھی مزدوروں کی اجرت کو 1860ء میں تھی اس سے 1900ء میں 77٪ اضافہ ہو گیا تھا۔

برطانیہ اب بھی دنیا کا درکشاپ (کارخانہ) تھا۔ اگرچہ اس کے حریف اپنے کو قانون حاصل بحری درآمد و برآمد کی دیواروں سے محفوظ کر کے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اور برطانیہ کی قیادت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مصنوعات عرصہ سے برطانیہ میں تیار ہونے کی وجہ سے روایتی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ان کو دھکا لگا لیکن مشینری اور جہازات کی تیاری کے بڑھ جانے اور لوہا فولاد اور کوئلہ کی پیداوار سے اس کی تلافی ہو گئی۔

اس کے تجارتی جہازات اب بھی تجارتی مال دنیا میں سب سے زیادہ لے جاتے تھے ممالک متحدہ برطانیہ کی بیرونی تجارت کے مال جو برطانوی بندرگاہوں میں آتے یا وہاں سے باہر جاتے تھے ان کا 70٪ سے زائد برطانیہ کے جہازات کے ذریعہ آتا جاتا تھا۔ دنیا کے اسٹیروں کے ذریعہ مال کی جو مقدار آتی جاتی تھی اس کا $\frac{5}{8}$ برطانیہ ہی اکرتا تھا۔ سمندر پر سے جانے والے تجارتی مال کے نصف سے زائد کے لئے برطانیہ کے جہازات استعمال ہوتے تھے۔ اور دنیا کے نئے درآمد و برآمد کے مال کا 60٪ اس کے بندرگاہوں سے اتارا لایا جاتا تھا۔ بیرونی تجارت 1894ء سے ایک موج کی۔ چوٹی تک بڑھ رہی تھی۔ درآمد اور برآمد دونوں میں توسیع ہو رہی تھی۔

مالیات میں لندن دنیا کا مرکز تھا۔ 1900ء میں برطانوی راس المال خواہ وطن میں یا بیرون ملک برابر ترقی کر رہا تھا۔ 1900ء میں کل راس المال کی میزان 336226.3 ملین تھی جو گزشتہ تمام سالوں سے زیادہ تھی۔ یہ اصل قومی آمدنی کی 13.5 فی صدی تھی۔ یہ بات غور و فکر کے لئے دلچسپ ہے کہ جنگ عظیم سے ایک سال قبل 1913ء میں یہ 372.2 ملین کی حد تک اور کل آمدنی کے 15.3 فی صدی تک پہنچ گئی تھی۔ اقتصادی ترقیات میں ان سالوں کے اندر ایک اور رجحان نظر آتا ہے :

گھریلو اقتصادیات میں راس المال گھٹا اور بیرونی ملکوں میں بڑھا 1900ء سے 1913ء کے درمیان گھریلو راس المال 188.6 ملین سے 147.9 ملین تک یا قوتی پیداوار کے 10.4٪ سے 5.1 فی صدی تک ہے۔

لیکن بیرونی راس المال 37.9 ملین سے

بڑھ کر 224.3 یا کل آمدنی کا 2.1٪ سے گزر کر 6.4 فی صدی ہو گیا۔

I - صاف ظاہر ہے کہ برطانوی سرمایہ اس کو زیادہ منافع بخش سمجھتا تھا کہ بیرون ملک کی ترقیات کے لئے سرمایہ فراہم کرے۔ بجائے اس کے کہ گھریلو صنعت کو ترقی دینے کے لئے وطن کے اندر بیٹھ رہے۔

ان تمام سرمایوں کے لگانے سے عظیم فوائد حاصل ہوئے۔ جمع شدہ سرمایہ کو بیرونی ممالک میں لگانے اور خاص کر ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کچھ حصے ہوئے ممالک میں صرف کرنے سے زیادہ سے زیادہ منافع کے مواقع تھے۔ اسٹریچی نے بتلایا ہے کہ "بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں معیار زندگی ترقی نہ کر سکا۔ مجموعی طور پر اقتصادیات اور اسی کے ساتھ کل قومی پیداوار مستقل طور پر ترقی کر رہی تھی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ سال بہ سال بچت کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ تمام بچت سوائے بیرون ملک میں لگانے کے اور کہاں لگائی جاسکتی تھی جو منافع بخش ہوتی ہے" 2/

بیرون ملک میں اثاثہ لگانے سے وسیع تر قسم کی اشیاء کی تیاری کی رغبت میں ترقی ہوئی اس نے برطانیہ کو اس قابل کیا کہ جن اشیاء کی برطانیہ کو ضرورت ہو اس کا مال سستے داموں کی شرح پر درآمد کر سکے اور نئے نئے بازاروں کو ہمیز لگا۔ ایش ورتھ *ASHWORTH* کہتا ہے کہ "اس تبدیلی سے نسبتاً مالا جلا اور واقعہ بھی زیادہ تر حصہ وہ تھا جو تقسیم اشیاء مالیات اور دوسری لازمتوں میں برطانیہ کی اقتصادی سرگرمیوں میں تھا۔ خصوصاً اقتصادی لازمتوں کے نمونے نے ایک مختلف اقسام کی دنیا میں پھیلی ہوئی اور زرخیز تجارتی نظام کو فروغ دیا جس پر برطانیہ کی مادی زندگی کا انحصار اب ہو گیا تھا اور اسی نے برطانیہ کو دنیا میں مرکزی پوزیشن اور بالائے طاقت اور اثر کا مالک بنا دیا۔" 3-

سرمایہ کو باہر لگانے کے ساتھ تیار شدہ اشیاء کی درآمد بھی بڑھی۔ 1900 میں اس کی مقدار کی قیمت 282 ملین پاؤنڈ تھی اور 1910 میں 400 ملین پاؤنڈ ہو گئی۔ یہ اضافہ زیادہ تر

2 - Strachey: J. The end of Empire . P. 116

3 - Ashworth, W. op cit P. 254

لوہا، فولاد، مشینری اور جہاز رانی کی تعمیر سے ہوا۔

لیکن صرف بیرونی تجارت ہی پر اثر نہیں پڑا بلکہ ہر قسم کی تجارت کو ترقی ہوئی۔ 1901 میں اس کی مقدار کی قیمت 870.5 ملین تھی اور 1913 میں یہ 1155.7 ملین ہو گئی 1901 کی شرح کے حساب سے، اس کے علاوہ ملک کے واقعی سرمایہ میں بھی اضافہ بقدر 50 فیصدی 1895 اور 1914 کے درمیان ہوا۔

جو تصویر خوشحالی کی پیش کی گئی ہے اس کے ساتھ دوسرا رخ بھی دکھلانا ضروری ہے۔ جنگ سے پہلے قیمتیں چڑھ رہی تھیں۔ تھوک چیزوں کے دام کا انڈکس 1901 میں 72 تھا۔ 100-1871 کے ساتھ آگے بڑھ کر 1913 میں 85 ہو گیا لیکن مزدوروں کی اجرتیں جہاں تھیں وہیں رہیں۔ اس کا انڈکس 191-5 (1885-100) کے لئے 133 تھا اور 1913 میں 134 ہو گیا۔ بے روزگاری بڑھ گئی تھی۔ 1891 الحاقیہ 1901 میں بے روزگاری 5.2 فیصدی تھی لیکن 1901 لغائیہ 1910 میں 6 فی صد ہو گئی۔

اس طرح ظاہر ہے کہ انیسویں صدی کے اختتام پر برطانیہ مرفہ الحالی اور طاقت کے بام عروج پر تھا۔ اس کی آبادی بڑھ رہی تھی اس کا معیار زندگی اور دولت سے حاصل شدہ عیش و آرام ترقی پر تھے۔ اس کی بیرونی تجارت پھیل رہی تھی۔ اس کی صنعت کامیابی کے ساتھ دنیا کے بدلے ہوئے حالات سے موافقت کر رہی تھی۔ اس کی قومی آمدنی اور بچت روز افزوں اور جاری تھی اور دنیا کی قوموں کے لئے یہ ہاجن اور نیک کی طرح سرمایہ فراہم کرنے والی بن گئی تھی۔

برطانیہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر

لیکن افق پر تہدید آمیز بادلوں نے جمع ہونا شروع کر دیا تھا اور اس کے شاندار منظر پر جسے انگلستان کہتے ہیں اپنا سیاہ سایہ ڈال رہے تھے۔ برطانیہ کے رقیب تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں برطانیہ کی آبادی 41.9 سے بڑھ کر 48.3 ملین ہو گئی تھی یعنی 8 فیصدی کا اضافہ ہوا تھا۔ لیکن جرمنی کی آبادی 56.3 ملین سے ترقی کر کے 64.9 ملین پر پہنچی یعنی 5٪ فیصدی کا اضافہ ہوا۔ اور ممالک متحدہ امریکہ کی آبادی 72.9 سے بڑھ کر 91.7 ملین ہو گئی یعنی 25 فیصدی بڑھی۔

پس سال یعنی 1893 لغائیہ 1913 درمیان جنگ عظیم سے قبل آبادی کوئلہ

بھٹی سے نکل کر جے ہوئے لوہے، کچے فولاد کی پیداوار اور بنی ہوئی تجارتی اشیاء کے برآمد میں جرمنی اور امریکہ نے بوترقی کی تھی وہ برطانیہ کے مقابلے کہیں زیادہ تھی۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل جدول سے ظاہر ہوگا۔

اضافہ فیصد

انگلستان	جرمنی	امریکہ
1 - آبادی	20	32
2 - کوئلہ کی پیداوار	75	159
3 - بھٹی سے نکال جما ہوا لوہا	50	287
4 - کچا فولاد	136	522
5 - بنی ہوئی تجارتی اشیاء کی برآمد	121	239
46		
210		
337		
715		
563		

فی کس واقعی آمدنی جو انیسویں صدی کے آخری حصہ میں اونچی شرح سے بڑھ رہی تھی۔ مختلف اعداد و شمار کے لحاظ سے 17 اور 25 فیصدی کے درمیان وہ 1905 سے 1914 کے دس سالوں کے درمیان بہت کم ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کے پہلے دس سال کے مقابلہ میں اس کے اندر صرف 7 فیصد کا اضافہ ہوا۔ قومی آمدنی میں اضافہ کی رفتار کی سستی اس سے ظاہر تھی کہ مزدوروں کی آمدنی جہاں تھی وہیں رہ گئی تھی۔ اگرچہ قوم کی بنائی ہوئی چیزوں کی مقدار ترقی کر رہی تھی۔ جس سے سالانہ بچت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اس اضافہ شدہ رقم کو بیرون ملک میں لگا کر کثیر منافع کمایا جا رہا تھا اور اس نے توسیع مملکت اور اندرونی ملوکیت پسندانہ رقابت کی بھٹی کی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔

برطانیہ کا سرمایہ بیرون ملک لے جانے اور بیرون ملک میں لگا کر کثیر منافع کمانے کی پالیسی برطانیہ کے محنت کش مزدوروں کے عام معیار حیات پر کوئی اثر ڈالنے میں ناکامیاب رہی۔ درحقیقت جو طبقے سرمایہ لگا رہے تھے یعنی تجار۔ وہ منافع کی زیادہ مقدار خود مفہم

لوہا، فولاد، مشینری اور جہاز رانی کی تعمیر سے ہوا۔

لیکن صرف بیرونی تجارت ہی پر اثر نہیں پڑا بلکہ ہر قسم کی تجارت کو ترقی ہوئی۔
1901 میں اس کی مقدار کو قیمت 870.5 ملین تھی اور 1913 میں یہ 1155.7 بلین ہو گئی 1901
کی شرح کے حساب سے، اس کے علاوہ ملک کے واقعی سرمایہ میں بھی اضافہ بقدر 50 فیصدی 1895
اور 1914 کے درمیان ہوا۔

جو تصویر خوشحالی کی پیش کی گئی ہے اس کے ساتھ دوسرا رخ بھی دکھلانا ضروری
ہے۔ جنگ سے پہلے قیمتیں چڑھ رہی تھیں۔ تھوک چیزوں کے دام کا انڈکس 1901 میں 72 تھا۔
100-1871 کے ساتھ آگے بڑھ کر 1913 میں 85 ہو گیا لیکن مزدوروں کی اجرتیں جہاں تھیں وہیں
رہیں۔ اس کا انڈکس 5-191 (100-1885) کے لئے 133 تھا اور 1913 میں 134 ہو گیا۔
بے روزگاری بڑھ گئی تھی۔ 1891 الحاقیہ 1901 میں بے روزگاری 5.2 فیصدی تھی لیکن 1901
لغائیہ 1910 میں 6 فی صد ہو گئی۔

اس طرح ظاہر ہے کہ انیسویں صدی کے اختتام پر برطانیہ مرقہ الحالی
اور طاقت کے بام عروج پر تھا۔ اس کی آبادی بڑھ رہی تھی اس کا معیار زندگی اور دولت سے حاصل
شدہ عیش و آرام ترقی پر تھے۔ اس کی بیرونی تجارت پھیل رہی تھی۔ اس کی صنعت کامیابی کے ساتھ
دنیا کے بدلے ہوئے حالات سے موافقت کر رہی تھی۔ اس کی قومی آمدنی اور بچت روز افزوں اور
جاری تھی اور دنیا کی قوموں کے لئے یہ ہاجن اور نیک کی طرح سرمایہ فراہم کرنے والی بن گئی تھی۔

برطانیہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر

لیکن افق پر تہدید آمیز بادلوں نے جمع ہونا شروع کر دیا تھا اور اس کے
شاندار منظر پر جسے انگلستان کہتے ہیں اپنا سیاہ سایہ ڈال رہے تھے۔ برطانیہ کے رقیب تیزی
سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں برطانیہ کی آبادی 41.9 سے
بڑھ کر 48.3 بلین ہو گئی تھی یعنی 8 فیصدی کا اضافہ ہوا تھا۔ لیکن جرمنی کی آبادی 36.3 بلین
سے ترقی کر کے 64.6 بلین پر پہنچی یعنی 5% فیصدی کا اضافہ ہوا۔ اور ممالک متحدہ امریکہ کی
آبادی 7.9 سے بڑھ کر 10.7 بلین ہو گئی یعنی 2 فیصدی بڑھی۔

بیس سال یعنی 1893 بغایت 1913 درمیان جنگ عظیم سے قبل آبادی کوئلہ

بھٹی سے نکل کر جمے ہوئے لوہے، کچے فولاد کی پیداوار اور بنی ہوئی تجارتی اشیاء کے برآمد میں جرمنی اور امریکہ نے جو ترقی کی تھی وہ برطانیہ کے مقابلے کہیں زیادہ تھی۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل جدول سے ظاہر ہوگا۔

اضافہ فیصد

انگلستان	جرمنی	امریکہ
1 - آبادی	20	32
2 - کونڈہ کی پیداوار	75	159
3 - بھٹی سے نکال جما ہوا لوہا	50	287
4 - کچا فولاد	136	522
5 - بنی ہوئی تجارتی اشیاء کی برآمد	121	239
		46
		210
		337
		715
		563

فی کس واقعی آمدنی جو انیسویں صدی کے آخری حصہ میں اونچی شرح سے بڑھ رہی تھی۔ مختلف اعداد و شمار کے لحاظ سے 17 اور 25 فیصدی کے درمیان وہ 1905 سے 1914 کے دس سالوں کے درمیان بہت کم ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کے پہلے دس سال کے مقابلہ میں اس کے اندر صرف 7 فیصد کا اضافہ ہوا۔ قومی آمدنی میں اضافہ کی رفتار کی سستی اس سے ظاہر تھی کہ مزدوروں کی آمدنی جہاں تھی وہیں رہ گئی تھی۔ اگرچہ قوم کی بنائی ہوئی چیزوں کی مقدار ترقی کر رہی تھی۔ جس سے سالانہ بچت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اس اضافہ شدہ رقم کو بیرون ملک میں لگا کر کثیر منافع کمایا جا رہا تھا اور اس نے تو وسیع مملکت اور اندرونی ملوکیت پسندانہ رقابت کی بھٹی کی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔

برطانیہ کا سرمایہ بیرون ملک لے جانے اور بیرون ملک میں لگا کر کثیر منافع کمانے کی پالیسی برطانیہ کے محنت کش مزدوروں کے عام معیار حیات پر کوئی اثر ڈالنے میں ناکامیاب رہی۔ درحقیقت جو طبقے سرمایہ لگا رہے تھے یعنی تجار۔ وہ منافع کی زیادہ مقدار خود مفہم

کر جاتے تھے۔ اور روز بروز دولت مند سے دولت مند تر ہوتے جا رہے تھے۔ اور محنت کش مزدوروں کی اجرت بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں چوتھی وہی رہ گئی۔ جنگ عظیم کے قبل کے سالوں میں اگر سرمایہ لگانے والوں کے مفاد نے ملکیت کے زیادہ زوروں کے ساتھ ابھرنے کے لئے سامان فراہم کیا تو اسی کے نسبتاً مزدوروں کی غریبی نے محنت کش طبقہ کی تحریک اور سوسائٹیز کی نمود میں جان ڈال دی۔

چارلس بوٹھ *Charles Booth* اور سبھام روونٹری *Seebohm Rowntree* کے سروے نے یہ نمایاں کیا کہ خاندانوں کی ایک کثیر تعداد نا کافی آمدنی پر گزر کر رہی ہے اور ان کا طرز رہائش حقیر اور گھناؤنا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق لندن کی 30 فیصدی سے زائد اور یلڈک کی تقریباً 28 فیصدی آبادی عسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔

سوسائٹی کے اونچے اور نیچے طبقوں پر اقتصادی اثرات کا جو رخ تھا اسے مرڈال *Mayrdal* نے انجیل کے الفاظ میں جامع لیکن مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔

”کیونکہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اس کے پاس کثرت سے ہوگا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے بھی لے لیا جائے گا۔ جو اس کے پاس ہے۔“⁴

بیرون ملک کے مقابلے کرنے والوں کی تہدید اور محنت کش مزدوروں میں بے چینی سے برطانیہ کے سرمایہ دار گھبرا گئے اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تدابیر نکالنے کے لئے سنجیدگی سے غور کرنے لگے۔ جن خاص صنعتوں پر کڑی ضرب پڑ رہی تھی وہ فولاد، دھات اور لکاشائر کے بنے ہوئے سوتی کپڑے تھے۔ یہ برمنگھم *Birmingham* کے جوزف چیمبرلین *Joseph Chamberlain* جن کا خاص تعلق مڈلینڈ *Midland* اور لنکاشائر *Lancashire* کی صنعتوں سے تھا انھوں نے اس تحریک کی باگ سنبھالی۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ برطانیہ کے حریفوں کا مقابلہ کیا جائے اور محنت کش مزدوروں کی حالت سدھاری جائے چونکہ امریکہ برطانیہ کی صنعتوں کو تحفظ کی پالیسی نے مدد دی تھی۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ برطانیہ کی آزاد تجارت کی پالیسی کو ختم کر کے اس کی جگہ تحفظ کی پالیسی اختیار کی جائے اور حکومت برطانیہ کو اس غرض کے لئے

4- *Ibid*, P.R. 240 and 243.

5- Cited in Strachey, J. op-Cit P. 115.

استعمال کیا جاتے کہ برطانیہ کے مال کو ترجیح دینے کی پالیسی قائم کر کے برطانیہ میں تیار شدہ اشیاء کے لئے بازاروں میں وسعت دی جاتے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ محنت کش مزدوروں کی حالت سدھارنے کے لئے بھی تدابیر اختیار کی جائیں۔

اس طرح جنگ عظیم کے آغاز کے وقت برطانیہ کے اندر کی اقتصادی حالت تضاد کا شکار تھی۔ اقوام عالم میں ملک کی خوشحالی قابل رشک تھی اور بین الاقوامی معاملات میں برطانیہ عظیم طاقت اور اعزاز کا استعمال اور اظہار کرتا تھا۔ دوسری طرف جبکہ برطانیہ کی اقتصادی حالت سست ہو رہی تھی۔ اس کے حریفوں کی اقتصادی حالت روز افزوں ترقی پر تھی اور برطانیہ کو نہ صرف پکڑنے بلکہ اس سے آگے نکل جانے کی کوشش میں تھی۔ وطن کے اندر سماجی اور سیاسی اختلافات کی فلیج وسیع تر ہو رہی تھی۔ جس کا اثر سرمایہ دار مزدور اور حکومت اور حزب مخالف کے تعلقات پر پڑ رہا تھا۔ ایسے مسائل جیسے کہ عورتوں کی حق رائے دہندگی آرٹ لینڈ کو ہوم روائی عطا کرنا، محنت کش مزدوروں کی اجرت اور اسی طرح کی دوسری باتوں نے عالمگیر بے چینی اور پر تشدد مڈ بھیڑ پیدا کر رکھی تھی۔

حکومت برطانیہ کی بیسویں صدی کے آغاز میں جس سماجی حالت کا سامنا تھا وہ اتنے کافی سنگین تھے کہ جن سے پریشانی پیدا ہو سکتی تھی۔ عوام حکمران طبقہ کی عظیم سہل کاری، بے جا خود اعتمادی اور آمرانہ غرور کے خلاف رد عمل ظاہر کر رہے تھے۔ جو چیز کہ ان سالوں کو وزنی بناتی ہے وہ "قبل جنگ کی ابلتی ہوئی بے چینی اور کشمکش ہے۔ اس کی عظیم ٹھٹی اور اس کے اضطراب کی فراوانی" جو ایک انقلاب کا پیش خیمہ تھی اور جو بعد کے دس سالوں میں پختہ ہوا۔

ملوکیت کا اخبار جدید

اس اضطرابی کیفیت میں برطانیہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ محنت کش مزدوروں کی دردناک حالت میں تخفیف کے لئے حکمرانوں کے ضمیر کو بیدار کیا جائے اور۔۔۔ "برطانیہ کے چار کروڑ باشندوں کو ایک نول ریز خانہ جنگی سے بچایا جائے۔ جس کا واحد طریقہ یہ تھا کہ نئی زمینیں حاصل کی جائیں جہاں فاضل آبادی بسائی جاسکے۔ اور فیکٹریوں میں اور کانوں میں جو اشیاء تیار ہوتی ہیں ان کے لئے نئے بازار بنائے جائیں۔۔۔ جیسا کہ۔۔۔

سسل روڈس (Cecil Rhodes) نے کہا ہے ”جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ شہنشاہیت میں روٹی اور کفن کا سوال ہے، اگر تم خانہ جنگی سے بچنا چاہتے ہو تو شہنشاہیت پسند بن جاؤ۔“

شہنشاہیت کی توسیع اور سماجی فلاح، یہ تھے دو جڑ والے مقاصد جو بہت سے برطانوی مدیرین اور صنعت کے قائدین کے دماغوں پر چھلگئے۔ صنعتی استحکامات کی توسیع کے مطالبات کو تاکہ ان سے صارفین، عوام کی روز افزوں ضروریات کو پورا کیا جاسکے۔ یہ لوگ فوراً منظور کر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ اندرون ملک سرمایہ لگانے کو بھی اور زیادہ بوش سے قبول کر لیتے تھے۔ اگرچہ اس میں ان کو کچھ قربانی بھی اس مقصد کی دینی پڑتی تھی کہ سرمایہ کو باہر لگایا جاسے۔ جس سے صرف یہ کہ زیادہ منافع ملتا تھا بلکہ اس سے مملکت میں توسیع بھی ہوتی تھی۔ پسماندہ قوموں کی لوٹ کھسوٹ کے مواقع بھی حاصل ہوتے تھے۔ اور دوسری قوموں کے ساتھ مقابلہ اور رقابت کے مراحل میں تیزی آتی تھی۔

لیکن اگرچہ محنت کش طبقوں کو راضی کرنے کی ضرورت تسلیم کر لی گئی تھی۔ جیسے کہ جوزف چیملبرلین نے خیال ظاہر کیا تھا کہ جمہوریت کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ملوکیت پرستی اور سماجی اصلاح۔ لیکن پھر بھی اس سلسلے میں جو عمل کیا گیا وہ ان طبقوں کی توقعات سے بہت پیچھے تھا۔ یہ صیح ہے کہ ان لوگوں کی حالت جیسا کہ قیاس کیا جاتا تھا بدتر نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان کی حالت میں جو بہتری ہوئی وہ اطمینان بخش نہیں تھی۔ کیونکہ جس طرح دولت مند بہت زیادہ خوشحال ہوتے چلے جا رہے تھے اس کی نسبت سے ان کی حالت قطعی نمایاں نہ تھی۔

جوزف چیملبرلین اور محاصل کے مصلحین جن کے دماغوں پر بمارک نے جرمنی میں حکومتی سطح پر سوشلزم کا جو تجربہ کیا تھا اس کا اثر تھا۔ انہوں نے ملوکیت پرستی کے جذبہ کو اندرون ملک ملوکیت پرستی کے اثرات کو بیرون ملک میں فروغ دینے کی تدبیر سوچی تھی کہ تجارتی تحفظات کی پالیسی۔ اختیار کر کے پیداوار کی رفتار تیز کر دیں اور بیرون ملک کی مملکتوں میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ ملوکیت کی اشیاء کو دوسری اشیاء پر ترجیح دی جائے اور قوم کے اندر ملوکیت کی شان و شوکت کو دکھلا کر ان میں یہ جذبہ پیدا کیا

جائے کہ وہ اس پر فخر محسوس کریں اور اس طرح حب الوطنی کے جذبات پیدا ہوں۔ لیکن یہ ضروری تھا کہ آزاد تجارت پر عقیدہ رکھنے والے تاجروں نے محفوظ تجارت کے جو نقصانات بتلائے تھے ان میں سے کچھ پر محنت کش طبقہ کی رضامندی حاصل کی جائے۔ مثلاً یہ کہ اس سے یہ نقصان ہے کہ قومی دولت میں اضافہ کا وعدہ کرنے، زیادہ اجرت دینے اور سماجی فلاح و بہبود کے طریقہ ہائے کار مثلاً بوڑھوں کو پیش نظر رکھنے سے غذائی ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

چیمبرلین کے خیالات کی وسیع پیمانہ پر نشر و اشاعت ہوئی۔ حتیٰ کہ لبرل جماعت بھی بیسویں صدی کی پہلی پوٹھانی تک ملوکیت پسند اور غیر ملوکیت پسند دو طبقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اول الذکر کی قیادت روزبری گمرے ہالڈین اور اسکوٹھ کر نے تھے۔ اور موخر الذکر کے قائدین ولیم ہارکورت کیمبل، بیزمین اور لائلہ جارج تھے۔ چرچل جو ایک قدامت پسند باپ کا بیٹا تھا اس نے چیمبرلین کی شہنشاہیت پسندانہ پالیسی کی مخالفت کی اور لبرل پارٹی میں شریک ہو کر وہ گمرے کے ساتھ بورڈ آف ٹریڈ کا۔ پیریسڈنٹ ہو گیا۔ گمرے کے پاس وزارت خارجہ کا قلمدان تھا۔ ایک نے سماجی اصلاحات کا وعدہ اور دوسرے نے آلات حرب کے اضافہ کا وعدہ کیا۔

نسیاسی جماعتیں اور ملوکیت پرستی (IMPERIALISM)

چیمبرلین کے حالات اور ان کے پروگرام کا برطانوی سیاست پر غلبہ تھا۔ لیکن مختلف جماعتوں کا اس کے متعلق مختلف رد عمل تھا۔ تینوں پارٹیوں میں ملوکیت پرستی کے مبلغین موجود تھے۔ کچھ نرم اور کچھ گرم۔ کچھ چیمبرلین کے پروگرام کے داخلی پہلو پر زور دیتے تھے اور کچھ اس کی خارجہ حکمت عملی کے پہلو پر۔ لیکن سب مل کر دونوں میں اشتراک پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ اشتراک کے حصول کے مقدار مختلف تھی۔ اسی کے ساتھ کاڈنہر Cobden کا مخالف ملوکیت گردہ بالکل ختم نہیں ہوا تھا اور آزاد تجارت جنگ عظیم کے ختم ہونے کے قبل کبھی طور پر بند نہیں ہوئی تھی۔

قدامت پسند بوڈزرائلی (Disraeli) روایات کے وارث تھے۔ وہ سب سے زیادہ ملوکیت پرستی کے علمبردار تھے۔ انھوں نے 1900ء کا الیکشن جے کا کھی Khaki الیکشن کا نام دیا تھا جیت لیا تھا۔ چیمبرلین جو ایک زمانے میں انتہا پسند تھا اب بدل کر منافع بخش سوداگری یعنی اب بنیلین کے اچار جدید کا حامی ہو گیا تھا۔ یعنی قوم کی طاقت شہنشاہیت اور بین الاقوامی امور سماجی صلاح و فلاح اور اقتصادی ترقیات میں ظاہر ہو 1903ء میں اس نے محاصل کی اصلاح

برطانوی ملوکیت کے مال کو دوسری اسی قسم کی اشیاء پر خریدار کو ترجیح دینے کی ترغیب اور سوشل ریفارم کی پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ اس ریفارم کا مقصد یہ تھا کہ صنعتی آبادی کے عوام کو مناسب اجرت پر مسلسل کام ملتا رہے۔ اور یہ وہ ریفارم بھی تھا جس کے ذریعہ محنت کش طبقہ سوشلزم سے ہٹ کر شہنشاہیت کی دفاع میں لگ جائے اسی سال - (Tariff Reform League) راجن اصلاح محاصل درآمد و برآمد کی بنیاد پڑی۔ جس نے پارلیمنٹ کے بہت سے قدامت پسند ممبروں کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ اگرچہ کچھ تذبذب میں رہے اور کچھ آزاد تجارت کی پالیسی سے چمٹے رہے۔ لیکن پارٹی کی ملوکیت پرستانہ اور خارجہ پالیسی پر سب متفق تھے۔ اگرچہ پرانے قدامت پرستوں مثلاً Salisbury (سلس بری) اور Hicks beach کا نقطہ نظر نسبتاً جدید قدامت پرستوں مثلاً کرزن (Curzon) لیٹل ٹن (LITTLETON) آر تھر بالفور (Ordnick Arthur Balfour) اور دینڈم سے Wyndham مختلف تھا۔ شہنشاہیت کے سب سے زیادہ پر جوش اور محبوبانہ حد تک علمبرداروں میں جن کے عقائد سیاستدانوں کو اپنی جانب راغب کرتے تھے Milner تھا جو جنوبی افریقہ کی نوآبادی کا حکومت برطانیہ کی جانب سے گورنر تھا۔ نوجوانی میں ایک لبرل کی حیثیت سے اس نے لبرل خیال کے نوجوانوں کو اپنے لئے ہمہ روانہ طور پر اثر پذیر پایا اور ایک ملوکیت پرست کی حیثیت سے اس نے مملکت برطانیہ کے جشن کا ایک اعلیٰ تحلیل پیش کر کے قدامت پرستوں کی پیش رو جماعت ”ٹوری کے جوانوں میں جوش و جذبہ بھر دیا۔ اس کے ملوکیت پسندانہ پیغام کی عمرانیت سائنس، جغرافیہ اور تاریخ کے ماہرین اور شعراء نے خوب نشر و اشاعت کی۔ یہ سب لوگ ملوکیت برطانیہ کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے کہ ”دنیا کا سب سے بڑا کاروباری نظام“ ہے جس کو اگر متناسب اور فنکارانہ ہمارے سے ترقی دیا جائے تو وہ برطانیہ کی اقتصادیات کو بہت زیادہ فروغ دے سکتا ہے۔ ان کا یقین تھا کہ جتنی نسلوں نے کبھی بھی اس دنیا میں حکمرانی کی ہے ان سب میں اہل برطانیہ عظیم ترین ہیں۔ اپنی کمزوریوں اور اپنی خوبیوں دونوں کی بنا پر یہ مقدور ہو چکا ہے کہ تمام دنیا کی آبادی پر ہم پھیل کر چھا جائیں۔“ 7

لیبر دمزدور، جو سوشلسٹوں، آزاد لیبر پارٹی اور ٹریڈ یونین والوں کا مجموعہ تھی۔

7- The Cambridge History of the British Empire Vol III, P.247.

(Quotation from Joseph Chamberlain's Speeches).

_____ مختلف خیالات کے عناصر سے مرکب تھی، کچھ تو ملکیت پسندی کے مخالف تھے۔
مختصر انگلستان کے علمبردار جو اس پر مہر تھے کہ برطانیہ کی ملکیت کو ختم کر کے نوآبادیوں کو اندرونی
آزادی دے دی جائے۔ ایک دوسرا طبقہ مثلاً لبرل کا ایسا تھا جو سلطنت دایمیانہ کو ایک
ٹرسٹ دمانت تصور کرتے ہیں جو تاریخ نے ان لوگوں کے سپرد کیا تھا کیونکہ اس کے اجزاء جن سے
سلطنت بنی تھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ امن و امان کے حالات اور انسانی ترقی کو صرف اپنی کوششوں
سے قائم رکھ سکیں۔ ایک تیسرا طبقہ تھا جو سلطنت کے وجود کو اس لئے قائم رکھنا چاہتا تھا کہ محنت کش
طبقہ کے معیار زندگی کو برقرار رکھنے کا یہ ایک آلہ تھی۔

1906 تک لیبر پارٹی کا پارلیمنٹ پر کچھ بھی اثر نہ تھا۔ لیکن اس سال کے انتخابات
میں ان کی تعداد 20 ہو گئی اور ریکرڈ میڈ انلڈ 1911 میں چیرمین منتخب ہوا۔ لڑائی کے زمانے میں
لیبر کی اہمیت کو تسلیم شدہ ظاہر کرنے کے لئے ہنڈرسن نے کابینہ کے ایک ممبر کی حیثیت سے
کام کیا۔ 1915-17 لیکن جب تک لڑائی ہوتی رہی اس تمام زمانے میں لیبر پارٹی کے ممبران
پارلیمنٹ لبرل پارٹی کے کم و بیش محکوم ہی رہے۔

جہاں تک ہندوستان کا سوال تھا پارٹی کے کل ممبران ایک رائے بنے نہ تھے۔
اگرچہ سوشلسٹ پارٹی کے ممبران کی اکثریت شہنشاہیت اور قومی نظام کی مخالف تھی۔ اور
بین الاقوامیت اور آزادانہ تجارت کی حامی تھی لیکن کافی تعداد میں ایسے سوشلسٹ لیڈر اور انصار
پر داز تھے جو نیشنلزم اور امپریلیزم کے عقائد کے حامی تھے۔ ان میں فینین سوسائٹی داشر اکیپن
انگلستان کی انجمن، کے چند ممبران نمایاں طور پر ممتاز تھے۔ وہ وطن کے داخلی معاملات کا حل تو
سوشلسٹ طرز سے کرنے پر زور دیتے تھے۔ یعنی صنعتوں کا قومیانہ، قومی دولت کا تقسیم کرنا وغیرہ
وغیرہ۔ لیکن جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے ان کا موقف وہی تھا جو وزیر بری (ROSEBURY) نقطہ
خیال کے مرید لبرل شہنشاہیت پسندوں کا تھا۔

اس سوسائٹی کے شہنشاہیت پسند گروہ کے ممتاز لیڈران سڈنی
اور بیٹریس ویب (Beatrice Webb) برنرڈ شاہ (Bernard Shaw) اور ویس نل (Nells) فینین۔
سوسائٹی کے ممبران کا خیال تھا کہ لپہاندہ اور نااہل عوام کو یہ اجازت نہ ملنی چاہیے کہ وہ تہذیب
کی ترقی میں رکاوٹ ڈال سکیں۔ ان کی تمنا یہ تھی کہ مملکت برطانیہ "ایک مضبوط اور خود شناس طاقت"
بن کر ابھرے۔ جس کا پلان یہ ہو کہ وہ وسائل سے مستعدی کے ساتھ نفع اٹھائے۔ اور یہ طاقت

اس لئے مستقل طور پر متحد رہے تاکہ ”نہ صرف دولت مشترکہ برطانیہ دبرٹش کامن ویلتھ کے عام مفاد میں بلکہ تمام مہذب سوسائٹی کے مفاد میں برطانوی اجتماعی اصول کے معیار کو قائم رکھنے کے لئے این تھے“ وہ اقوام مفتوحہ کے لوگوں کو حق دینے پر سخت مضطرب تھے۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے ترقی کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ ملوکیت کی اکائی جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی بہتر کارکردگی ہوگی۔ 8/

ولس HALL & Co کے بارے میں ہالوے نے لکھا ہے ”وہ لوگ جو شہنشاہیت کے بارے میں مکمل اعتقاد رکھتے تھے اور جو ایک متوسط درجہ کے اجتماعی نظام کے اندر اس پر نگاہ رکھتے تھے کہ ایک ایسی حکومت قائم ہو جو قومی بھی ہو اور فواج کی بالادستی پر بھی قائم ہو۔ ان لوگوں نے لبرل اصولوں اور آزاد تجارت کے لئے نفرت کے سوا اور کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ 9/ برنرڈ شا نے کلیفورڈ رن ہال میں تقریر کرتے ہوئے اس کی رائے میں چھوٹی نئی دنیا میں Anachronistic ہیں اور ”ایک بڑی طاقت کے لئے لازم ہے کہ شعوری یا لاشعوری طور پر تہذیب کے مجموعی مفاد میں ان پر حکومت کرے۔ 10/ اس پر شا مخالفین ملوکیت سے پارٹی کے اندر رائے شماری اور انتظامیہ میں الکشن دونوں محاذوں پر نبرد آزما ہوا اور عظیم اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اس نے ایک پمفلٹ لکھا۔ جس کا اصول تھا لیسن سوسائٹی کے اصول اور سلطنت“ یہ پمفلٹ فیمن (اشتراکی) پارٹی کے خیالات کا مستند ترجمان بن گیا۔ 11/ برائے Me Briar کی رائے میں ”جو خیالات فیمن سوسائٹی کے اصول اور سلطنت نامی پمفلٹ میں ظاہر کئے گئے ہیں وہ فیمن صاحبان کو شہنشاہت پسندوں کی صف میں شمار کئے جانے کے قابل قرار دیتے ہیں نہ کہ اس کی مخالفت میں۔ ...“

یہ بالکل ظاہر ہے کہ فیمن اس کو قطعی جائز سمجھتے تھے کہ ایک برتر تہذیب والا۔ ملک ایک پسماندہ ملک پر قبضہ کرے“ 12/ فیمن سمجھتے تھے کہ ہندوستان پارلیمانی اداروں

8 - Cambridge History of British Empire Vol III, P. 349.

9 - Halvey B. History of British People, Vol III, P. 366.

10 - Me Briar. B. M. Fabian Socialism and English Politics

1884 - 1948, P. 124.

11 - Ibid, P. 126

کو سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اس کے موید تھے کہ ہندوستانیوں کو تعلیم کی سہولتیں دی جائیں۔ رفتہ رفتہ منزل بہ منزل سول لازمتوں کو ہندوستانی بنادیا جائے۔ قانون ساز کونسلیں جن کے اختیارات محدود ہوں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے اور گاؤں کی پنچایتوں میں خود مختار حکومتوں کا جو پیدا نشی عنصر شامل ہے اسے ترقی دی جائے۔ 12/

ولس (WELLS) نے بھی لبرل پارٹی کے موضوع ”اہلیت“ کو تسلیم کر لیا وہ گورنمنٹ میں دورنگی کا موید تھا۔ ایک ایسی آواز تھی کہ جس میں جوزف چیمبرلین اور ان کی حمایت کے لوگ بھی شریک ہو گئے۔ اس طرح شہنشاہیت پسندوں لبرل گروے (GREY) ہاؤز ہالڈین — (MALDANE) اور قدامت پسند لیڈر آر تھر بالفور کی جانب سے ایک نئی پارٹی 1902ء میں عالم وجود میں آئی جس کا نام Coefficients، د علم جبر رکھا گیا۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ ایسے لائق لوگوں کے ایک گروہ کو یکجا کیا جائے جن کے عقائد یکساں اور مقاصد مشترک ہوں تاکہ امپیریل ملکیت پسند پالیسی کی تمام تفصیلات کو مکمل کیا جائے۔

(LEOPHALDANERY) لیو پالڈانییری LEOPHALDANERY جو بعد کو وزیر ہند ہوا (1940-45) اسی گروہ کا ایک فرد تھا۔ اس گروہ کا دوسرا شخص تھیوڈور مارلین Theodor Marsen تھا جس نے محمدن اینگلو اور نٹیل کالج علی گڑھ کے پرنسپل کی حیثیت سے ہندوستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسرے ممتاز ممبران میکندر (MAEKINDER) ماہر علم جغرافیہ۔ ہیونس (HEWNES) لندن اسکول آف اکنامکس د مدرسہ اقتصادیات لندن، کے ڈائریکٹر برائینڈرسل فلسفی تھے۔

سوشلسٹ پارٹی والے جو شہنشاہیت پسندانہ خیالات رکھتے تھے مثلاً RAMSAY MACDONALD در ریزے میکڈانلڈ، اور بارتس (BARNES) یہ لوگ مخالفین ملکیت پسندی کے خلاف تھے۔ (H.G. WELLS) (ایچ جی ولس) نے اپنا رخ سماجی اصلاحات کی جانب موڑا اور اہلیت کے فلسفہ کا علم بلند کیا۔ اپنی کتابوں۔

Anticipation (1901) Mankind in the Making (1903) میں انھوں نے سوسائٹی (جماعت) اور افراد کے مسائل پر بحث کی تاکہ بظاہر ہو کہ کس طرح ایک معیاری شہری عالم وجود میں لایا جاسکتا ہے۔

لبرل اور قدامت پسند

1906ء میں لبرل برسرِ اقتدار آئے اور جبکہ لڑائی شروع ہوئی تو یہ لوگ گورنمنٹ کی حکومت کے افضل تر حصہ دار تھے۔ امپریلیزم کے مقاصد کے بارے میں پارٹی میں اختلاف آرا تھا۔ بزرگ رہبران جو کیمپبل Campbell، بینرمن Bannerman، راکورٹ Harcourt اور مارے Morley پر مشتمل تھا۔ کاڈن Cobden کے اصول کا پابند تھا یعنی آزاد تجارت۔ بین الاقوامی اتحاد امن و امان، تخفیفِ اسلحہ وغیرہ، لیکن بعد کی نسل والے کم عمر لوگ جن کے دماغوں میں جرمن فلسفی ہیگل کا علم کلام سرایت کر گیا تھا یعنی جو مغرب اور مشرق کے ان موافق و مخالف مقالات سے جن کی یونان اور برطانوی فلسفی Bosanquet نے اشاعت و تبلیغ کی تھی، سے متاثر تھے۔ وہ روزبری کے لبرل امپریلیزم، لبرل جماعت کے اصول کی شہنشاہیت کے پیرو تھے۔ ان میں ممتاز گرے Gray، اسکوتھ Asquith اور ہالڈین Talldane تھے۔ یہ لوگ قدامت پسندوں کے اصول سلطنت کے مخالف تھے کیونکہ یہ لوگ آزاد تجارت پر عقیدہ رکھتے تھے اور محفوظ تجارت کو رد کرتے تھے۔ روزبری شہنشاہیت کے تجربات کی تبلیغ کی یہ بنا قرار دیتے تھے کہ ”شہنشاہیت اپنے مزدوروں اور محنت کش طبقہ کے تمام حلقوں کو ایسے تحفظات کے مواقع فراہم کرتا تھا جو دنیا کا دوسرا ملک پیش نہیں کر سکتا تھا“ لبرل صاحبان کے نزدیک شہنشاہانہ نظام سماجی فلاح کے لئے ایک ایسا حربہ تھا جس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ اس لئے ایک ایسا مرحلہ تھا جس کے لئے جینا اور جس کے لئے مرنا قابلِ قدر ہے۔ لیکن وہ تسلیم کرتے تھے کہ ”سمندر پار برطانیہ کا جو رویہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ہے وہ طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ ایک امانت کا نظم و نسق ہے“ 13/

ان مقاصد کے حصول کے لئے شرط اول یہ تھی کہ ”ایک شاہانہ نسل کی پرورش کی جائے یعنی ایسی نسل جو مضبوط، محنتی اور شیردل“ ہو اور اس کے لئے صحت تعلیم اور اعلیٰ معیار زندگی کے لئے سماجی اصلاحات لانے کی ضرورت تھی۔ اور صرف ایک لائق حکومت کے ذریعہ سلطنت کے وسائل کو ترقی دی جاسکتی تھی۔ اور انہیں برطانیہ کے عوام کے استعمال۔

میں لایا جاسکتا تھا۔

چنانچہ قابلیت کا عقیدہ لبرل جماعت کے لئے ایسا لفظ بن گیا جس سے اس کا نصیب العین ظاہر ہوتا تھا اور وزیر بری کے چیر مینی کے زمانے میں "لبرل لیگ" اس غرض سے قائم کی گئی کہ ہر محکمہ میں قومی معیار کی اہلیت کو فروغ دے۔ یہ خیال پسند کیا گیا اور ندامت پرست اور سوشلسٹ دونوں نے اسے قبول کر لیا۔

لڑائی کے زمانے میں صدی کے پہلے دس سال کے اندر اونچی چوٹی تک پہنچنے کے بعد سلطنت کے تخت میں اعتدال آ گیا تھا۔

بہر حال سلطنت دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ سفید سلطنت اور غیر سفید سلطنت۔ سفید سلطنت میں یورپین نسل کے اولاد اور اعزہ بستے تھے۔ یہ ایک آزاد سلطنت تھی۔ جس کا دعویٰ تھا کہ ان کی حکومت اسقف اعظم کی حکومت کے مساوی ہے۔ برطانیہ نے ان کی وفاداری اس انعام سے قائم رکھنی چاہی کہ ان کو یہ حق دیا ہے کہ ان مملکتوں میں درآمد و برآمد کے مال کا ٹیکس نسبتاً کم ہو گا اور وفاقی طرز کی حکومت میں ان کا درجہ مساویانہ ہو گا۔ لیکن مملکتیں ان ترقیات کے نیچے دب نہیں گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کو اپنی قومی صنعتوں کی حفاظت کا حق مرکزی سلطنت کے خلاف بھی فروغ دینے کا حق ملے۔ وفاقی طرز کی حکومت کا اصول ان کو پسند نہیں آیا۔ سفید مملکتوں کے بارے میں تینوں برطانوی پارٹیوں میں کوئی انتہا پسندانہ اختلاف نہ تھا۔

VII قدامت پرست پارٹی اور ہندوستان

غیر سفید مملکت میں حالات مختلف تھے۔ غیر سفید باشندے جن میں باشندگان ہندوستان بھی شامل تھے۔ ان کی تقریباً 80 فیصد آبادی "کسٹر نسل" کی اور قانون سے بے تعلق تھی یہی وہ لوگ تھے جن کو مخصوص قوم، یعنی انگریزوں کے مفاد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ کمرزن جو سلطنت برطانیہ کے افسران اعلیٰ میں بڑا شہنشاہیت پسند اور قدامت پرست پارٹی کا ترجمان تھا اس نے یہ اعلان کیا کہ:-

» یہ انگلستان کے لئے خوب ہندوستان کے لئے خوب تر اور تہذیب کی عام ترقی اور فروغ کے لئے خوب ترین ہو گا۔ اگر شروع ہی سے یہ سمجھ لیا جائے..... ہمارا قطعی طور پر ذرا بھی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہندوستان پر کے مقبوضات کو کبھی بھی ترک

کردیں اور یہ انتہائی غیر اغلب ہے کہ اس طرح کا کوئی ارادہ ہماری آئندہ نسلوں میں سے کوئی کرے،

ہندوستان سے واپس بلائے جانے کے بعد ان کے اعزاز میں LONDON SOCIETY OF PILGRIMS (سوسائٹی آف پیلگرمس) نے انہیں ایک غائبہ فار ایپریل ۱۹۵۶ء کو دیا۔ وہاں Lord George Hamilton (لارڈ جورج ہملٹن) کی صدارت میں لارڈ کرزن نے ایک تقریر فرمائی۔ لارڈ جورج ہملٹن کے جامِ صحت کی تجویز کا جواب دیتے ہوئے ہندوستان کے سابق وائسرائے نے کہا وہ لوگ (یعنی ہندوستانی) نہ ایک قوم ہیں نہ ان کی ایک زبان ہے نہ ایک نسل ہے نہ ایک مذہب ہے۔ یہ لوگ ایک براعظم ہیں ایک قلم و بلکہ ایک الگ تھلک دنیا ہیں۔ ۱۹/

آگے چل کر انہوں نے کہا، ہم نے ہندوستان میں جو تجربہ کیا ہے وہ خواہ کچھ بھی ہو لیکن اس کے بدلے میں دنیا جو کچھ بھی پیش کرے اس سے دست بردار نہیں ہو سکتے اور بہر حال ہمارا ہاتھ دنیا کی بنفص پر رہا ہے۔ انسان کو جو بڑے بڑے کام تفویض کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی معمولی ہو۔ ۱۵

لارڈ ملز کے اعزاز میں دیے ہوئے ایک عسائیہ کے بعد کے ایک اور موقع پر کرزن نے اعلان کیا جس سفر کو ہمارے پیش روؤں نے شروع کیا تھا ہمیں اسے جاری رکھنا ہے۔ ہم کو نظم و نسق کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک شہنشاہیت کا نظم و نسق ہے جو زمانہ کے مد و جزر کے ساتھ زمانہ سابق سے مابعد تک کے لئے ہے۔ ۱۶/

کرزن نے اسی بات کو دہرایا جو جوزف چیرمین نے بارہ سال پہلے کہا تھا۔ اپنے عظیم ماتحت مملکت ہندوستان پر ہماری جو گرفت ہے ہم اسے کبھی ڈھیلی نہیں کریں گے۔ یہ ماتحت مملکت ہمارے تمام گاہکوں میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ۱۷/

لبرلی پارٹی جس سے ہمارے ملک ہندوستان کے کچھ لیڈران مثل گو کھلے بڑی

14:- Curzon:- 1st Marquis, The Subjects of the Day P. 37

15:- Ibid P. 39

16:- Ibid P. 5

17:- Chamberlain J, Speech on June 22, 1894, Vide Dobb M Studies in the development of Capitalism P 311 note 2

بڑی امیدیں رکھتے تھے۔ وہ امانت کے اصول کا یا حلت لئے ہوئے تھی۔ برطانوی حکمران نہ صرف امن و امان کے پاسبان تھے بلکہ وہ جاہل اور پسماندہ عوام کی بہبود کی حفاظت کے لئے مامور من اللہ تھے۔

۱۹۰۶ میں جان مارے وہ انتہا پسند مفکر جیسے لبر پارٹی اپنی آرا کے اظہار کے لئے نہایت موزوں ترجمان تصور کرتی تھی اور جسے ہندوستان کے تعلیم یافتہ لوگ اپنا عملہ خیال کرتے تھے وہ وزیر ہند مقرر ہوئے۔ امیدیں بہت بلند ہو گئیں۔ ہندوستان کے مفاد کے لئے اس سے زیادہ موافق بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شخص حکومت کا سربراہ ہو جس نے انقلاب فرانس کے رہنماؤں کی زندگی ہمدردانہ انداز میں لکھی۔ گلیڈسٹون جیسے آزاد خیال مدبر اور مخالف ملوکیت مفکرین مثل برک اور کاہڈن کے سوانح حیات بطرز دوستانہ تحریر کی۔ جو آئرلینڈ کو ہوم رول دے جانے کا موید اور جنوبی افریقہ میں بونروں کے خلاف جنگ کرنے کا مخالف تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود مارنے ہدایت خود امانت کے اصول کا حامی تھا۔ اس نے لارڈ منٹو سے کہا کہ انگریزی سیاسی اداروں کو ہندوستان میں رواج دینے کے رواج کے بارے میں میں مشکوک ہوں، ۱۸/۱

۱۹۰۹ء میں دارالامراء میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے پرزور انداز میں کہا کہ "یہ فارم ایکٹ کا منشا صرف اس قدر ہے کہ جو لوگ ہندوستان میں نو آبادیاتی قسم یا جس طرز کی جس سلف گورنمنٹ یا خود اختیاری کی امید رکھتے ہیں ان کو بتلادیا جائے کہ وہ اس خواب کا دیکھنا ترک کر دیں اور برطانوی نظام میں تعاون کے حق پر قانع ہو جائیں۔ ۱۹/۱

۱۹۱۲ء میں لیبرل ریاستی وزیر کو یور (CREWE) نے دارالاراکو یقین دلایا کہ کرن اور لینڈس ڈاؤن کے خطرات کہ ہندوستان میں دفائی طرز کا ہوم رول رائج ہونے والا ہے۔ قطبی بے بنیاد ہیں کسانکہ حکومت کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے ۲۰/۱

لیکن بہر حال جب ۱۹۱۵ء میں عالمی جنگ شروع ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے بارے میں از سر نو غور و فکر ہونے لگی۔ ۱۹۱۵ء میں لیبرل وزیر اعظم اسکوٹھ اور نائب وزیر رابرٹس نے تسلیم کیا، اب آئندہ ہندوستان کے مسئلہ پر مختلف

18:- Morley's Recollections vol. II P172

19:- H.L. Debates, 5th Series Vol II Cols 118-119

20:- Ibid, Cols 243-44

نقطہ نگاہ سے سوچا جائے گا۔“ 21/

ایڈون مائٹنگو متبع اسکویٹھ نو جوان اپنے لیڈر سے غیر مطمئن ہو گیا اور لائڈر۔
جارج کے گروہ میں شریک ہو گیا۔ 22 جولائی کو اس نے اس جنگی کارروائی کی رپورٹ پر حکومت ہند نے
مقدونیا میں کی گئی ایک جلی کٹی تنقید کی۔ لیکن اسی کے ساتھ انھوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کی قطعاً رائے
ہے کہ ہندوستان کو ہوم رول دینا ناممکن ہے۔ انھوں نے لکھا کہ قبل اس کے کہ وہ منزل آئے بہت
سے سال بلکہ بہت سی تسلیں ختم ہو جائیں گی اور ہندوستان کے مختلف حصوں کو مختلف رفتار
سے چلانا ہوگا“ 22/

اس اصول کو لبرل پارٹی کے وزیر اعظم لائڈ جارج اور ان کی کابینہ کے قدامت
پرست ساتھی وزیر دل نے بالاتفاق تسلیم کر لیا۔ اسٹن چیمبرلین نے اسے برکتیں دیں۔ بھلا کوئی
برطانوی پارٹی ایسے معصوم کاروبار کی کیسے مخالفت کرتی جسے کہ ”چھان بین گورنمنٹ کے کام کی۔ یا
ہندوستان میں برطانوی حکومت کے ”آخری خاتمہ“ کی جس منزل تک پہنچنے کے لئے بہت سی
تسلوں کا وقت لگنے والا تھا۔“

پھر بھی کرزن جس نے کابینہ کے ایک ممبر کی حیثیت سے تو اتفاق کیا تھا لیکن
پھر بھی مذہب تھے۔ انھوں نے مائٹنگو سے پوچھا ”یہ کیوں ضروری ہے کہ ایسے معاملہ میں انتہائی تیز
رفتاری سے قدم اٹھایا جائے جو انقلاب لانے والا ہے۔ اور وہ انقلاب کتنا عظیم ہوگا۔ اس کا
اندازہ اس ملک کے ہزار آدمیوں میں سے ایک کو بھی نہیں ہے اور جو رفتہ رفتہ رفتار کے مزید تیز
ہوتے ہوئے زینہ بہ زینہ سلطنت برطانیہ کی آخر کار تباہی کا موجب ہوگا“ 23/

لیکن بہر حال چند ممبران دارالامرار مخالفت کے باوجود جویہ سمجھتے تھے کہ
گزشتہ بیس سال کے اندر دنیا نے حرکت ہی نہیں کی ہے۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا ایک ایسی چیز ہے
جسے ہر کسی تبدیلی یا ترمیم کے لوگ ہمیشہ تک برداشت کرتے رہیں گے۔ کرزن نے اپنے آپ
کو اس پر راضی کر کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کو منظور کرا کے قانون کی کتاب میں

21 - M.C. Debates, 5th Series Vol. 68, Col 1357.

22 - Waley. S. D. Edwin Montague, P. 131.

23 - Ibid 171. Quotes Curzon's letters to Montague July 23, 1918.

داخل کر دیا۔

لیکن مائیکو کی کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ جو آئینی تبدیلی لائی گئی تھی ان کے اثرات ان جابرانہ حکمت عملیوں سے جن سے رولٹ ایکٹ عالم وجود میں آیا۔ اور ان خوفناک چیرہ دستیوں سے جو آخر کار 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے قتل عام پر منتج ہوئیں کا عدم ہو گئے۔ گورنمنٹ نے جن ظالمانہ کارروائیوں کو جاری کیا۔ اور جس طرح باشندگان ملک پر زلتوں کا انبار لگایا۔ ان کا قدرتی نتیجہ یہ ہونا ہی تھا کہ غصہ کے جذبات پیدا ہوں۔ مسلمان خصوصیت سے اس بات پر برا فروختہ تھے کہ ترکی کی مملکت کو پارہ پارہ کر دیا گیا تھا۔ اور خلیفہ کی مقدس عربی ریاستوں کو ان کے عیسائی فاتحین میں بانٹ دینے کی دھمکی دی جا رہی تھی۔ ان حالات میں حکومت اور عوام کے درمیان تعاون کی امید قطعی فضول تھی۔

برلن نے ہندوستان کے مسئلہ کا جو حل تلاش کیا تھا اس کا ناکام ہونا پہلے ہی سے واضح تھا۔ نیشنلسٹ طبقہ نے اس کو ناقابل اطمینان قرار دے کر رد کر دیا تھا اور ماڈرنوں نے کوئی خاص جوش ظاہر نہیں کیا۔ ہندوستان کے لیڈران کے مطالبات اور برطانیہ حکومت کی جانب سے ان پر رد عمل میں جو غلط فہمی تھی اس کے تنگ ہونے کے کچھ امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ ٹیلر نے دستوری حقوق کی رفتار کی کمی مائیکو کا ان الفاظ میں تذکرہ کیا ہے ”صوبوں کے لئے جدید آئین مرتب کئے گئے۔ بس ان کے نام خوبصورت تھے۔ الکشن تو بہت سے ہوئے لیکن سیاسی طاقت بالکل منتقل نہیں ہوئی۔ یعنی ایک بھوکے انسان کے سامنے صرف پرسکون زندگی کی تصویریں پیش کی گئیں۔“ 24/

جنگ کے نتائج

لڑائی 11 نومبر 1918 کو اس وقت ختم ہوئی جب عارضی صلح نامہ پر دستخط ہو گئے۔ طویل باہمی گفتگو جاری رہی اور ورسیلز (Versailles) کے مقام پر جو صلح نامہ مرتب کیا گیا اس نے شکست خوردہ ممالک پر ایسے قوانین بنائے جن سے تصادم میں اضافہ، مفاد کے ٹکراؤ اور سیاسی انقلاب کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔

اگرچہ برطانیہ کی مالیات ہل گئی تھی مگر ابھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئی

تھی۔ جنگ سے برطانیہ نکلا تو زخمی ضرور تھا لیکن اس کی شبابہت اپنے اتحادیوں یعنی فرانس اور روس اور اپنے حریف دشمن جرمنی اور اٹلی سے بہتر تھی۔

لیکن بہر حال یہ وہ زمانہ تھا جب وطن کے اندر مواقع کھودیتے گئے تھے۔ اور وطن کے باہر دھکے لگ رہے تھے۔ طبقاتی اقتصادم ترقی پر تھے۔ بے روزگاری بڑھ رہی تھی۔ اور اعتماد گھٹ رہا تھا۔ اور لوگ جس دھوکے میں مبتلا تھے اس کا پردہ چاک ہونے میں زیادتی ہو رہی تھی۔ یعنی ”دو مصیبت کے زمانوں کے درمیان یہ ایک سانس لینے کے وقفہ کا زمانہ تھا۔“

جنگ نے برطانیہ کی اقتصادیات پر دو طرح سے اثر ڈالا۔ اول تو ان کے صنعتی کارخانے جو جنگ کی اغراض کے لئے استعمال ہو رہے تھے ان کو پھر امن کے اغراض کی جانب منتقل کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ ان کی اشیاء کی تیاری بالخصوص دو طبقوں یعنی کپڑے اور کوئلہ۔ میں سنگین حد تک گھٹ گئی تھی۔ اور اس طرح جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی کرنی تھی۔ اس حد تک جدید صنعتوں مثلاً الیکٹریسیٹی کے سامان، ہوائی جہاز، خود کار مشینوں اور کیمیائی سامانوں نے پورا کر دیا۔ خوراک کی اشیاء اور کچے مال کی قیمتیں بہت زیادہ گر گئیں اور اس کی نسبت سے مشینوں کے تیار شدہ مال کی قیمت نہیں گھٹی ان دو باتوں نے بھی صنعت اور محنت کش طبقہ کو فائدہ پہنچایا۔ اس لئے جو نقصان جہاز رانی اور قومی سرمایہ میں ہوا وہ جلد ہی پورا ہو گیا۔

دی دوسرے جنگ نے دنیا کی اقتصادیات کو بالکل پارہ پارہ کر دیا۔ بین الاقوامی اقتصادیات نظام مفلوج ہو گیا تھا اور غیر ملکی تجارت کا شیرازہ درہم برہم تھا۔ برطانیہ کی قومی بچت اور بین الاقوامی فاضل۔ مقدار کم ہو گئی تھی۔ برطانیہ جس کی مالیات کا انحصار بیرون ملک کی تجارت پر تھا وہ بیرون ملک کی بہت سی بازاریں کھو چکا تھا۔ کچھ ممالک جہاں یہ تجارت کیا کرتے تھے جھگڑے میں گرفتار تھے۔ کچھ نے اپنی خود صنعتیں قائم کر لی تھیں اور برطانیہ سے مال منگنا کم کر دیا تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ نئی اور آزاد ریاستیں عالم وجود میں آگئی تھیں۔ جو برطانیہ کی تجارت کی ترقی میں حائل تھیں۔ ممالک متحدہ امریکہ اور جاپان جو جنگ کی بدترین بربادیوں سے بچ گئے تھے۔ وہ مواقع سے فائدہ اٹھا کر صنعتوں کی رقابت کے میدان میں اتر آئے تھے اور طاقتور حریف بن گئے تھے۔

اس طرح 1918 میں برطانوی درآمدات میں دوبارہ بھی مال بھیجنا شامل ہے، 1913 سے 1927 فیصد کم ہو گیا تھا اور درآمد 27 فیصد کم ہوا تھا۔ اس کے برخلاف ممالک متحدہ امریکہ کی بیرونی تجارت 20 فیصدی اور جاپان کی 75 فیصدی اسی زمانے

میں بڑھ گئی تھی۔

جس طرح زمانہ گزرتا گیا یہ حالات اور ترقی کرتے گئے۔ دنیا کی برآمدات کے میدان میں برطانیہ کا حصہ 1913 کے تیرہ سے گھٹ کر 1929 میں صرف بارہ فیصدی رہ گیا۔ برطانیہ نے 1913 میں اپنی تیار شدہ اشیاء کا 30% 1913 میں بیرونی تجارت پر منتقل کیا۔ اور 1929 میں صرف 27% فیصدی۔ ان سالوں میں برطانیہ کے کل تیار شدہ مال کی قیمت 16% فیصدی کم ہو گئی۔

بیرونی تجارت پر براعظم کے ممالک میں *Andamark* ترقی کر جانے کا بھی اثر پڑا۔ تاوان جنگ اور بیرونی ممالک کو قرضہ جات کی ادائیگی اور وصولی کے مسائل نے مخالف اثر ڈالے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ کی بیرون ملک تجارت پر زوال آ گیا۔ صرف کوئلہ کی برآمد جو 1925 میں 82 ملین ٹن تھی وہ گھٹ کر 1930 میں 70 ملین ٹن رہ گئی۔ اور کپڑے کی برآمد 105 ملین سے 86 ملین ہو گئی۔

سرمایہ کا بیرون ملک لگانا بھی کم نفع بخش ہو چکا تھا۔ قلیل المدت مالیات کا روزگار روبہ زوال ہو گیا اور قلیل المدت قرضے تیزی کے ساتھ گر گئے۔

1913 L 177 MILLION

1930 L 120 "

پیداوار کی کمی کا روزگار پر برا اثر پڑا۔ لڑائی کے پہلے بے روزگاری 6% فیصدی تھی لیکن 1921 میں یہ بڑھ کر 16.2% فیصدی ہو گئی۔ اور 1922 سے 1929 تک اوسطاً 12% فیصدی یا یہ کہ قریب دس لاکھ آدمی بے روزگار ہو گئے۔ جہاز رانی، انشورنس اور سرمائے کی ملازمتوں میں برطانیہ دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ اور یہی پوزیشن برابر قائم تھی لیکن لڑائی ختم ہوتے ہوتے یہ حالت بدل رہی تھی۔

برطانیہ کی اہمیت دنیا کے سب سے بڑے مہاجن ملک ہونے اور اہم پیداوار کے لئے تمام دنیا کی سب سے بڑا اور کھلا ہوا آزاد تجارت کا بازار ہونے اور دنیا کے اقتصادی نظام کا مرکز ہونے کے بارے میں گھٹ گئی۔ اپنی پیداوار کو وسعت اور اپنی صنعتوں کو فروغ دے کر اب ممالک متحدہ امریکہ نے خاص مہاجن ملک کی حیثیت برطانیہ کی جگہ حاصل کر لی تھی۔ اس طرح صنعت کی نمو میں گراؤٹ، دنیا کی تجارت میں جو حصہ تھا اس

میں کمی، درآمد میں ترقی اور بیرون ملک میں سرمایہ لگانے سے جو آمدنی ہوتی تھی اس میں کمی اور برطانیہ کی تابع مملکتوں اور نوآبادیوں میں صنعتوں کے نمو اور ان کی ترقی نے برطانیہ کی اقتصادی طاقت کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ جس علاج کو اس کے مداحوں کے لئے استعمال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ برطانیہ پھر سونے کے سکے کی جانب پلٹ آیا۔ لیکن اس کے نتائج بالکل نفع بخش ثابت نہیں ہوئے۔

قومی آمدنی کے گھٹ جانے اور بے روزگاری کے ترقی کر جانے اور گھٹ کر جانا اور

سردبازاری کا ایک دوسرے کے بعد پیہم نمودار ہونے کے تکلیف دہ بھغور نے نہایت اہم سماجی اور سیاسی نتائج پیدا کئے۔ جنگ کے جن مقاصد کا اعلان کیا گیا تھا ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جمہوریت کو فروغ دیا جائے لڑائی کے ختم ہوتے ہی باشندگان برطانیہ حکومت کے نظم و نسق میں اپنے حصہ اور جن تکلیفات سے وہ دوچار ہوئے تھے ان کے معاوضہ کا مطالبہ کرنے لگے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد پولیس اور فوج کو ان اسٹرائیکوں پر قابو پانے میں لگ جانا پڑا۔ جو ایک لہر کی طرح محنت کش طبقہ کو ملہ کی کان کے مزدوروں، ریلوے ملازمین، جہاز بنانے والے صنعت کاروں وغیرہ میں پھیل گئی تھی۔

ٹریڈ یونینیں اپنے کو اسنو منظم کر رہی تھیں کہ اگر ضرورت ہو تو اپنے مطالبات کو منوانے کے لئے سیاسی اقدامات کئے جائیں۔ 1914 اور 1920 کے درمیان ان کے ممبروں کی تعداد دو ٹوٹی ہو گئی۔ انقلابی خیالات کسی حد تک روس میں بالٹوئیک انقلاب کے زیر اثر پھیل گئے۔ 1926 میں جو عام اسٹرائیک ہوئی اس کی وجہ مزدوروں کے درمیان بے چینی تھی۔ دوسری جانب مالکان نے بھی مزدوروں کی بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کیا۔

انگریزوں کی قوم جو لڑائی سے پہلے دو حصوں، شہری اور دیہاتی میں بٹی ہوئی تھی وہ اب زیادہ متحد ہو رہی تھی لیکن اپنے اور نیچے کا فرق اب بھی خاصا نمایاں تھا۔ حکمران طبقہ یعنی وہ لوگ جو پبلک اسکولوں اور آکسفورڈ اور کیمرج کی قدیم یونیورسٹیوں میں تعلیم پاتے تھے اب بھی بڑا سیاسی اثر رکھتے ہیں۔ ایک نیا فلسفہ جو صنعت اور تجارت کو اساس قرار دیتا تھا وہ وہ پرانی امارت پسندی کی جگہ لے رہا تھا۔

متوسط طبقہ تعداد اور طاقت دونوں میں بزمانہ جنگ ترقی کر گیا تھا اور رسول ملازمین نظم و نسق پر زیادہ تر اختیارات جانے لگے تھے۔

دوسری جانب محنت کش طبقہ ایک نئی تبدیل شدہ حالت سے دوچار تھا۔

اقتصادی نامساوات میں کمی آگئی تھی۔ اجرتیں بڑھ گئی تھیں اور کام کے اوقات کے گھنٹے کم ہو گئے تھے۔ تعلیم اور زیادہ وسیع پیمانہ پر ہو رہی تھی اور عام آدمی کی قیمت خواہ مخواہ جنگ پر بحیثیت سپاہی یا دفاع کی ناگزیر صنعتوں میں بحیثیت مزدور زیادہ وزنی ہو گئی تھی اس کے برخلاف صنعتی نظام نئے مراحل کو حل کرنے کے لئے قابل نہیں رہا تھا اور بے روزگاری بڑھ رہی تھی۔ محنت کش طبقہ اپنے طبقہ کے مفاد کے لئے بیدار ہو رہا تھا۔ ٹریڈ یونین کے خیالات ترقی کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اسی قسم کی سوسائٹیاں جسے کہ آزاد لیبر پارٹی — *Independent Labour Party* (فین سوسائٹی *Fabian Society*) اور کمیونسٹ پارٹی مزدور تحریک کو سوسلسٹ رنگ دے رہے تھے۔ ایک سماجی نظریہ تھا کہ ووٹ دہندگی کی تحریک شروع ہوئی جس کا مطالبہ یہ تھا کہ غورتوں کو بھی مردوں کے مساوی ووٹ دینے کا حق دیا جائے۔

قومی سیاست میں بھی سماجی اضطراب اپنے کو ظاہر کر رہا تھا۔ لڑائی سے قبل جن دو پارٹیوں قدامت پرست اور لیبرل نے بساط سیاست پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس کا دور اب ختم ہو رہا تھا۔ ایک تیسری جماعت منظر عام پر آگئی تھی جو طبقوں کے اساس، اقتصادی مفادات، فکری نظریات کے علاوہ حکومت کے فرائض اور حدود کے بارے میں بھی ان دونوں سے مختلف تھی۔ اس نے اندرون ملک اور بیرون ملک کی پارلیمنٹوں کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنے کا عزم کیا۔ قانون بیابیت عوام 1915 *(Representation of the People Act 1918)* نے ووٹران کی تعداد میں بہت اضافہ کر دیا تھا کیونکہ 21 سال کے اوپر کے مرد اور 30 سال کے اوپر کی غورتوں کو رائے دہندگی کا حق دے دیا گیا تھا۔ لیبر پارٹی نے یہ طے کیا کہ اپنی ووٹ دینے کی کل طاقت کو مجتمع کر کے سیاست میں ایک آزاد روش پر عمل پیرا ہو۔ جو عام الکشن جنگ کے بعد ہوئے۔ ان سے پارٹیوں کی عددی طاقتوں میں عجیب تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ یکے بعد دیگرے جلد جلد 6 سال 1918، 1922، 1923، 1924 کے اندر چار الکشن ہوئے۔ اگرچہ قدامت پرست بالارہے لیکن لیبر پارٹی کی کامیابی اتنی وسیع تھی کہ جنوری 1924 میں رمیز میسٹرنلڈ کی قیادت اور لیبر پارٹی کی مدد سے سب سے بڑی پارٹی بن کر نکلی۔

اس نے گویا لیبر پارٹی کو گرہن لگ جانے کا بیانگ اعلان کیا اور لیبر پارٹی اس کے بعد تیزی سے زوال کی طرف چلی گئی۔

اکتوبر 1924ء کے الکشن میں قدامت پرست پارٹی پھر عظیم اکثریت کے ساتھ واپس ہوئی۔ اسٹنلے بالڈون غیر معروف وزیر اعظم آئندہ دس سال کے لئے انگلستان کا صدر الصدور قرار پایا۔ یہ زمانہ برطانیہ کی اندرونی وطنی پالیسیوں کے لئے بالکل ساکت زمانہ ہے۔ بیرونی دنیا میں انجمن بین الاقوامی کا وقارتیزی کے ساتھ نیچے گر رہا تھا۔ ایک دو کوششیں بیدلی کے ساتھ مختلف طاقتوں میں میل ملاپ پیدا کرنے کی کی گئیں۔ مثلاً 1926ء کا لوکار نوپیکٹ (معاهدہ) یا 1928ء کا کلاگ برائٹ پیکیٹ جن میں جنگ کو قومی پالیسی کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت کی گئی تھی۔ مگر ان دو معاہدوں میں سے کوئی بھی جرمنی کو اس سے باز نہ رکھ سکا کہ وہ ورسیلز، Versailles کے صلح نامہ کو توڑنے کی کوشش کے لئے کارروائی کرے۔ نہ جاپان کو منچوریا میں جارحیت سے روک سکا اور نہ اٹلی کو حبشہ پر حملہ سے باز رکھ سکا۔

بین الاقوامی میدان میں حالات برطانیہ کے قطعی موافق نہ تھے۔ جس کی خوشحالی ہی نہیں اس کی قوت لایموت کا انحصار ایک بڑی حد تک بیرونی تجارت پر تھا۔ جنگ نے یورپ کا پہیہ الٹ دیا تھا۔ فرانس نے عظیم ترین قربانیاں دی تھیں اور جرمن حملہ کا سب سے بڑا نشانہ بنا تھا۔ اس کی بحالی کی رفتار سست تھی۔ جرمنی شکست کی مار پر مار اور فدیہ کے مطالبات کے نیچے تڑپ رہا تھا۔ اسٹریا کی قدیم مملکت پارہ پارہ ہو گئی تھی۔ نئی نئی خود مختار سلطنتیں نقشہ پر اپنا وجود دکھا رہی تھیں اور رسل و رسائل اور تجارت میں پیچیدگیاں پیدا کر رہی تھیں۔ پولینڈ، یوگوسلوویہ عظیم تر رومانیہ، یہ تھیں جدید سلطنتیں۔ آسٹریا اور ہنگری ایک دوسرے سے الگ کر دیئے گئے تھے۔ اور دونوں کے رقبے بھی کم کر دیئے گئے تھے۔ دولت عثمانیہ یورپ کے بہت سے مقبوضات سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اور اس سے اس کے عرب صوبے بے پھین لئے گئے تھے۔ بالٹک کی سرزمین روس سے آزاد ہو چکی تھی اور جرمنی نے فرانس نے اسیس اور لاربن کے صوبے لے کر اپنی مملکت میں شامل کر لئے تھے۔ روس تعمیر نو کی زد میں تھا اور اٹلی کی ANLARKIE اقتصادیات کا تجربہ کر رہا تھا۔

برطانیہ کی پوزیشن جو دنیا کی طاقتوں کے پاس تھی۔ وہ واشنگٹن کے معاہدہ 23-1921ء کے دفعات میں مجبوس تھی۔ اس میں برطانیہ کے بڑے جنگی جہازات کی تعداد امریکہ کے برابر رکھی گئی تھی۔ اور اس طرح یہ سمندر پر برطانیہ کی برتری کے خاتمہ کا اعلان تھا۔

جنگ کی ایک تعمیری پیداوار یعنی انجمن بین الاقوام جس نے بڑی امیدوں کے ساتھ جنم لیا تھا عملاً ایک ایسے بچے کی طرح تھی جو مردہ پیدا ہوا ہو۔ ممالک متحدہ امریکہ جو اس کا خاص موید تھا۔ اس نے اس میں شرکت ہی سے انکار کر دیا اور معاہدہ پر دستخط سے بھی انکار کر دیا اور بقیہ دوسرے ممبران عالمی امن اور رفاہ عام کو فروغ دینے کے بجائے انجمن کو اپنے قومی مفادات کی ترقی کے لئے استعمال کرنے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ مملکت برطانیہ جنگ کے بعد ایک الجھی ہوئی شکل میں ابھری۔ اس کی کل نو آبادیات برطانوی اقتصادیات کی امدادی فوج کے طور پر کام کرنے سے انکار کر چکی تھیں۔ جنگ کے اختتام کے بعد ان سبھوں نے انجمن بین الاقوام کی ممبری کا مطالبہ کر کے گویا انہوں نے اپنی خود مختاری کا اظہار کیا تھا۔ 1921 کے امپریل کانفرنس میں نو آبادیات کے ذرائع اعظم نے اپنی اپنی پارلیمنٹ کی آزاد خود مختاریت پر مہر ثبت کی۔ پانچ سال کے بعد 1926 میں نو آبادیات کی تعریف اس طور پر کی گئی۔

زیر سایہ مملکت برطانیہ آزاد قومیں جو ایک دوسرے کی اپنی اندرونی یا بیرونی معاملات میں کسی طرح سے بھی تابع اگرچہ تاج برطانیہ کی وفاداری کے دھاگے میں ایک دوسرے سے مشترکہ طور پر بندھی ہوئی ہیں اور آزادی کے ساتھ برٹش کامن ویلتھ آف نیشنس کے ممبران کی حیثیت سے ایک دوسرے کی رفیق ہیں۔“

21-1920 کے معاہدہ کے مطابق نو آبادیات آزاد ہو گئیں اور مساویانہ حقوق کے ساتھ کامن ویلتھ دولت مشترکہ برطانیہ کی ممبر ہو گئیں۔ اس سے برطانیہ کی قانون ساز جماعت اور انتظامی محکمہ کا نو آبادیات پر جو اقتدار تھا وہ کل ختم ہو گیا۔ اس حیثیت پر ویسٹ منسٹر کے قانون Statute of Westminster 1931 نے مہر توثیق ثبت کر دی۔

دوسری جانب مملکت برطانیہ ایک خوفناک جدوجہد سے جو اگرچہ عدم تشدد پر مبنی تھی دو چار تھی۔ یہ عدم تشدد کی جنگ حق خود ارادیت کے مطالبہ کے لئے جاری کی گئی تھی۔

عالم گیر جنگ اور ہندوستان کے اندر جو طوفان برپا تھا انھوں نے برطانیہ

کو مانیٹنگ وزیر ہند کے ذریعہ ہندوستان کے لئے ایک جدید پالیسی کے اعلان پر مجبور کر دیا تھا۔ جس کا اعلان دارالعوام میں 20 اگست 1917 کو ہوا۔ گورنمنٹ آف انڈیا 1919 نے اس اعلان کو قانونی شکل دے دی۔

برطانیہ کے اندر بیسویں صدی میں اس طرح مستفاد رجحانات تھے۔

کچھ تو یہ ظاہر کرتے تھے کہ طاقت کا زوال ہو رہا ہے اور عالمی امور میں برطانیہ کو پسپائی کا سامنا ہے۔ اگرچہ زوال کی طرف جھکاؤ کے کوئی نمایاں نشانات نہیں تھے لیکن تعجب ہے کہ برطانیہ کے مصنفین کے دل و دماغ کو ایک سانحہ کی آمد کا اور معاشرہ کے درہم برہم ہو جانے کا خوف طاری تھا، تقریباً ہر مصنف زمانہ کا مرثیہ گو تھا اور جہاں تک ہو سکتا تھا وہ اس کی مذمت کرتا تھا، 25/ کچھ تو دایں بازو کے سرے تک پہنچ گئے اور مذہب کی روایات یا سماجی رد عمل میں پناہ تلاش کرنے لگے۔ دوسرے کچھ لوگ بائیں بازو کی جانب جھک گئے۔ خود غرض، خود ستیا یا نراجی ٹی الیٹ T.S. ELIOT اسی زمانہ میں جو رخ تھا اس کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ ”جہاں مردہ انسانوں نے اپنی ہڈیاں کھودیں۔“ 26/

بالڈون کا دور (1924 - 1926)

1929 میں انگلستان ایک الکشن سے دوچار ہوا۔ جس میں اصل سوال بیروزگاری کا تھا۔ الکشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ لیبر پارٹی کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ یعنی 290 بمقابلہ قدامت پرست۔ جن کی تعداد 260 اور لیبرل کی 60 تھی۔ لیبر مزدور پارٹی نے حکومت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ لیکن حکومت کو چلانے کے لئے ان کو لیبرل پارٹی کے ووٹوں پر بھروسہ کرنا تھا۔

لیکن بہر حال قبل اس کے کہ مزدور گورنمنٹ کسی عرصہ تک برسرِ اقتدار رہے 1929 کے ہولناک اقتصادی اضمحلال نے اس کا احاطہ کر دیا۔ اس کا طوفانی مرکز نیویارک تھا۔ جہاں اسٹاک دھماکا اور تیار شدہ اشیاء کی قیمتیں تباہ کن حد تک گر گئیں۔ یہ نہایت تیزی کے ساتھ متحرک ہوئی اور زیادہ تر حلقوں میں محاصرہ کر کے کل عالم پر چھا گئی۔ برطانیہ میں قیمتیں گر گئیں کاروبار مندا پڑ گیا اور بے روزگاری نے لرزہ خیز شکل اختیار کر لی۔ حتیٰ کہ 1930 میں دو بلین مارک سے بھی زیادہ بڑھ کر خزانہ پر ناقابل برداشت بار ڈال دیا۔ اسٹرلنگ کا عالم یہ تھا کہ وہ موت کے قریب نظر آتا تھا۔ ان حالات میں میکڈانلڈ نے مزدور

25 - Ibid, P. 179.

26 - Cited in David Thompson, England in the Twentieth Century, Pelican History of England, page 89.

حکومت کو توڑ دیا اور قدامت پرست پارٹی زیر قیادت بالڈون اور لبرل پارٹی کے ایک جزو زیر قیادت ہربرٹ سیموئیل ایک ملی جلی گورنمنٹ بنائی۔ اس کے بعد جو عام الکشن ہوا اس نے قدامت پرست پارٹی کو زبردست اکثریت دی۔ لیکن نیشنل گورنمنٹ اگست 1931ء سے جون 1935ء تک برسرکار رہی جس کے وزیر اعظم میکڈانلڈ تھے۔ جنوری 1935ء سے مئی 1937ء تک بالڈون وزیر اعظم رہے اس کے بعد آغاز جنگ تک نیول چیمبرلین وزیر اعظم تھے۔

31- 1929ء میں جو اضحلال مالیات میں پیدا ہوا تھا اس نے برطانیہ کی صورت حال پر بہت خراب اثر ڈالا۔ اس نے خرابیوں پر قابو پانے کی ملک کی طاقت پر اثر ڈالا کیونکہ 1930ء کے ادھر ادھر کاروبار کے پھیلاؤ اور کام کے مندا ہونے میں جو تیزی سے رد و بدل ہوئے ان میں ایک دوسرے سے نمایاں فرق ظاہر ہوا۔ اور یہ فرق ہر دوسرے سال پہلے سال سے زائد تھا۔ اشیاء کی تیاری کی مقدار گھٹ گئی۔ تیار شدہ چیزوں میں ایک سب سے زیادہ سو درآمد کیا تھا۔ لیکن اس کی مقدار 1935ء میں 1924ء کے ایک تہائی سے بھی کم رہ گئی تھی۔ جو اشیاء اندرون ملک باہر بھیجنے کے لئے تیار کی جاتی تھیں ان کی برآمد کی مجموعی مقدار 90 فیصدی سے گھٹ کر 60 فیصدی رہ گئی۔ ہندوستان میں ان کا بازار زوال پذیر تھا۔ اسی طرح کوئلہ پر بھی اثر پڑا 1924ء میں 60 ملین ٹن کوئلہ باہر بھیجا گیا تھا لیکن 1938ء میں صرف 35.9 ملین بھیجا جاسکا۔ جو مزدور کاروبار میں لگائے جاتے تھے ان کی تعداد اور جو اشیاء تیار کی جاتی تھیں ان کی مقدار دونوں زوال پذیر تھے 1929ء میں 35.7 فیصد مزدور اشیاء کی تیاری پر لگائے گئے لیکن 1938ء میں صرف 34.6 فیصد لگائے جاسکے۔ پھر بھی چونکہ نئی نئی صنعتیں لگائی گئیں اور ان میں توسیع بھی کی گئی۔ اس لئے مجموعی طور پر حالات نے نازک شکل اختیار نہیں کی۔ برطانیہ کا جو سرمایہ بیرون ملک میں لگایا گیا وہ 1927ء میں 4,290 ملین تھا جس سے 299 ملین کی آمدنی ہوئی۔ وہ 1938ء میں گھٹ کر 3,700 ملین 1851ء میں سالانہ رہ گیا۔

لیکن اقتصادیات کی زبوں حالی کا بدترین پہلو برآمد میں کمی تھی۔ 1927ء

میں وہ 1913ء کے اوسط مالیت کے زیر نظر اس کے 84 فیصد رہ گیا تھا 36- 1938ء میں وہ 67 فیصدی تک آگیا۔ قدرتی بات یہ ہے کہ دنیا کی مجموعی دولت میں برطانیہ کا جو پہلے 10.11 فیصد تھا وہ 1937ء میں گھٹ کر 9.87 فیصد رہ گیا۔

ایشور رتھ *ASHWARTH* کے الفاظ میں 1927ء کے لگ بھگ اگرچہ

بہت سی نئی قابل قبول اشیاء تیار ہونی شروع ہوئی تھیں۔ لیکن ان کی ایک بڑی مقدار اتنے فاصلے پر نہیں ملے جانی جاتی تھیں جہاں تک ان کو ملے جانا چاہیے تھا۔ یا جہاں تک کہ مقابلہ کرنے والے رقیب ممالک ملے جاتے تھے۔" 27/

1930 کے لگ بھگ کے دور نے ایک ایسا بوجھ ڈالا اور ایسا شگاف پیدا کیا جس کو کوئی سوسائٹی عافیت قائم کرتے ہوئے غیر معینہ مدت تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔" 28/

برطانیہ بہت سے تفکرات میں مبتلا تھا۔ جن میں ایک تو یہ تھا کہ اسے دنیا کے اندر اپنا راستہ بنانے کی صلاحیت قائم رکھنا تھا۔ دوسرا یہ کہ بے روزگاریوں کی تعدادیں 1921 سے 1938 تک قریب 14.4 فیصد اضافہ ہو گیا تھا اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان اندرونی اقتصادی پریشانیوں کا دباؤ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ سرمایہ دار طبقہ یعنی وہ لوگ جو لگان سود اور منافع سے بہرہ اندوز ہوتے تھے۔ وہ ہندوستان کے موسم گرما کا لطف اڑاتے تھے۔ لیکن سرمایہ دارانہ انفرادیت کو قائم رکھنے کی طاقت گھٹ گئی تھی۔ کیونکہ حکومت بار بار اور ایک سے زیادہ دوسری تیز خوراک اپنی مداخلت کا پیش کرتی رہتی تھی۔ امیر اور غریب کے درمیان سماجی تصادم اور زیادہ مستحکم ہو گیا۔

اندر اندر جو دباؤ ترقی کر رہے تھے وہ بہت جلد بین الاقوامی فضا کے اندر ہونے والے واقعات سے بہت بڑھ گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جس طرح معاملات طے کئے گئے تھے اور مفتوحہ ممالک کو جو شرائط دیئے گئے تھے وہ انتہائی سخت تھے۔ پرانی آسٹریا اور ہنگری اور دولت عثمانیہ دونوں پرزے پرزے کر دیئے گئے تھے۔ جرمنی نے اپنے ملک کے باہر اپنی نوآبادیات کھو دیئے تھے اور یورپ بھی کچھ وسیع قطعات سے محروم کر دیا گیا تھا اور اسی طرح اٹلی پر بھی اثر پڑا تھا۔

اٹلی نے اس کا جواب یہ دیا کہ 1922 میں اس قسطنطنیہ پارٹی کی حکومت تسلیم کر لیا جس کی قیادت کی باگ مسولینی کے ہاتھ میں تھی۔ مسولینی نے پارٹی کی ڈکٹیٹر شپ قائم کی۔

27 - Ashworth, op.cit, p. 335.

28 - Ibid, p. 431.

اور یورپ کے اندر اور افریقہ کی نوآبادیات پر غیر معقول حقوق کے مطالبات اس معنی میں۔ پیش کئے کہ جہاں جہاں اطالوی زبان بولی جاتی ہے وہ سب ملک اٹلی کے ہیں۔ 1939ء میں اٹلی نے انجمن بین الاقوام کی مخالفت کر کے حبشہ پر حملہ کر دیا اور مللاً انجمن بین الاقوام پر جاپان والا حملہ کیا۔ اٹلی کی فتح یورپ کی محافظت کے تار و پود کے بکھر جانے کی تنبیہ تھی۔ چرچل نے کہا ہم لوگ ایک عظیم تباہی سے متصادم ہوتے ہیں۔ قبل اس کے کہ حبشہ پر اٹلی حملہ کرے جاپان نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر 1931ء میں منچوریا کو اپنے ممالک محروسہ میں شامل کر لیا تھا۔ جاپان کو روکنے میں انجمن بین الاقوام کی ناکامی نے حبشہ پر حملہ کرنے کے لئے اٹلی کی ہمت افزائی کی۔

اس سے بھی زیادہ سنگین خطرہ امن کو اس وقت پیدا ہوا جب ستمبر 1933ء میں برسر اقتدار آیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ ورسیلز معاہدے کی دھجیاں اڑا دے۔ یورپ میں جرمنی کی بالا تر اقتدار کی حالت کو پھر نمایاں کرے، اکھوتی ہوئی نوآبادیات کو حاصل کرے۔ اور تمام جرمنوں میں ایک حکومت کے اندر متحد کرے۔ اس کا تصور مملکت کے بارے میں نسل اور تشدد پر منحصر تھا۔

اس کا کیریر ایک طوفان کے مثل تھا۔ چانسلسر کا عہدہ سنبھالے اس کو ابھی مشکل۔ سے تین سال ہوتے تھے کہ اس نے دریائے رائن کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ گویا اس نے اس طرح ورسیلز کے غیر منصفانہ صلح نامہ کے پرزے اڑا دیئے۔ جب اٹلی نے حبشہ پر قبضہ کر لیا تب ستمبر نے اس سے ایک معاہدہ کر لیا۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد جاپان سے بھی ایسا معاہدہ کر لیا۔ اس طرح تین طاقتوں کا ایک محور قائم ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے آسٹریا کی جانب کوچ کیا۔ ملک کے اندر گھس گیا اور دنیا پر قبضہ کر لیا۔ (مارچ 1938ء) چھ ماہ بعد ریچو سلوواکیہ کے اعضاء کاٹ ڈالے گئے اور *Sunder Land* (سندر لینڈ) جرمنی کی مملکت میں شامل کر لیا گیا۔

برطانیہ کے تدبیر کی خامی اور ہندوستان کا مسئلہ۔

جاپان کی چین پر اٹلی کی حبشہ پر اور جرمنی کی اپنے ہمسایوں پر جارحیت بلا شبہ جنگ عظیم کا پیش خیمہ تھی۔ برطانیہ کی ان سب اور دوسری اس قسم کی متشددانہ واقعات مثلاً اسپین کے اندر خانہ جنگی میں یہ تھا کہ خواہ کچھ بھی قیمت دینی پڑے امن قائم رکھا جائے اور

ڈکٹیٹروں کے سامنے یعنی حملے کی دھمکیوں کے بالمقابل سیردگی کا رویہ اختیار کیا جاتے۔

نیول چیمبرلین نے آسٹریا کی اپیل کو جو اس نے اپنی حفاظت کے لئے کیا تھا۔ نا منظور کر دیا اور زیکو سلویا کو بچانا نامکن قرار دیا۔ اس طرح چیمبرلین نے برطانیہ کے اقتدار کے بحال رکھنے کی خواہش کے زوال کو بحال کر دیا۔ کل قوم اس زمانے میں مجموعی طور پر اس فکر میں مبتلا تھی کہ کس طرح جنگ سے بچایا جاتے۔ مزید اسلحہ سازی کی مخالفت کی جاتے اور اس طرح کی تجاویز منظور کی جاتیں۔ مثلاً یہ ایوان (آکسفورڈ یونیورسٹی سوسائٹی) کبھی بھی شاہ اور ملک کے لئے۔ جنگ نہیں کریگا، بلکہ اگر جنگ کریگا تو کسی سنگین اور باضابطہ جانچے ہوئے اصول کے لئے کریگا جس کی غایت یہ ہوگی کہ مضبوط اقدامات سے قانون شکن لوگوں کو اکھاڑ کر امن قائم کیا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کابلی عدم اعتماد اور تذبذب جو میکڈونلڈ اور بالڈون کی حکومتوں کے زیر انتظام جاری رہا وہ اس افتاد کا عکس تھا جو برطانیہ کو اس زمانے میں پریشان کئے ہوئے تھے۔

سلطنت کے امور میں بھی اسی طرح مضبوط فیصلے اور مضبوط عمل کا فقدان نمایاں ہے۔ 1931 میں ولیمٹ منسٹر کے قانون نے نوآبادیات کی تسلیم شدہ اندرونی خود مختاری پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ محض جذباتی تسکین کے لئے تاج برطانیہ کو برٹش کامن ویلتھ آف نیشنس کے ممبران کی باہمی ارتباط کا نشان قرار دیا گیا تھا۔ اس فارمولہ میں ایک حد تک بات چیتی ہوئی تھی کہ اب برطانوی پارلیمنٹ کو نوآبادیات کے لئے قانون سازی کا حق حاصل نہیں رہ گیا ہے۔

آسٹر لینڈ میں ڈی ویلر *De Valera* نے یہ دیکھ کر کہ برطانیہ کی پالیسی میں تبدیلی آگئی ہے برطانیہ سے اپنا تعلق منقطع کر لیا۔ تا آنکہ 1927 میں آسٹر لینڈ مکمل ری پبلک بن گیا۔ یعنی ایک اقتدار اعلیٰ کے ساتھ خود مختار جمہوری حکومت جس کا تعلق کامن ویلتھ سے صرف خارجہ معاملات تک باقی رہ گیا تھا۔ آسٹر لینڈ نے اپنے اقتدار اعلیٰ ہونے کا حق اس طرح استعمال کیا کہ دوسری جنگ عظیم میں غیر جانبدار رہا۔

چونکہ ملز کے خواب ایک فضول خام خیالی ثابت ہو چکے تھے اور جوزف چیمبرلین کی تمام کارروائیاں سفید نام مملکت کے فروغ کی بے کار اور تپتی آزدائش ثابت

ہو چکی تھیں اور وفاق کی اسکیم ناقابل قبول ہو چکی تھیں۔ کوئی کوشش مملکت برطانیہ کے مناسب تعمیر نو کی نہیں کی گئی۔ تدبیر کے اس دیوالیہ پن کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہرنو آبادی نے اپنے مسائل خود طے کرنے شروع کر دیئے۔ نہ صرف اندرونی معاملات میں بلکہ باہر کی دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات کے معاملات میں بھی۔

کامن ویلتھ کی شکل میں مملکت برطانیہ کے مسائل اب بھی تجربہ کی حد میں ہیں۔ جس کی کامیابی کے امکانات زیادہ روشن نظر نہیں آتے۔

جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے مسٹر ہانٹنگکو کے اگست 1917ء کے اعلان کے بعد پلوں کے نیچے بہت زیادہ پانی بہہ چکا تھا۔ اعلان بذات خود نہایت مبہم تھا۔ یعنی جہاں تک ہندوستان کی آخری منزل کی جانب بڑھنے کا سوال تھا۔ "ہندوستان میں ذمہ دار حکومت کی جانب ترقی پسندانہ اقدام تاکہ وہ مملکت برطانیہ کا ایک الٹ حصہ بن سکے۔" سب سے بدتر بات یہ تھی کہ اس ترقی پسندانہ اقدام کی رفتار اس کی نوعیت اور وقت کا فیصلہ حکومت برطانیہ اور حکومت ہند کے ہاتھ میں تھا۔

1919ء سے 1929ء تک اس سیر کچھ توجہ نہیں کی گئی کہ ہندوستان میں دوسرا قدم کیا اٹھایا جائے۔ اگرچہ گاندھی جی کی قیادت میں سخت قسم کی اتھل پھل ان سالوں میں پیش آئی۔ بیسویں صدی کے آغاز سے جو حالات پیدا ہو گئے تھے ان کا برطانیہ کے پاس کوئی حل نہ تھا۔ ایچ۔ ایس۔ ویلس (H.S. WILLS) کے الفاظ میں برطانوی راج "اس آدمی کی مثل نہ تھا جو ایک سیڑھی سے ہاتھی کی سوئی پر آگرا تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کرے اور کسے نیچے اترے۔" 29/

اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا کہ "اگر ایسے بائبل اور ذہین افراد کی ایک کثیر تعداد مملکت کے اندر غیر مطمئن اور بیگمانہ ہو گئی تو مملکت کو پارہ پارہ ہونے سے کون سی چیز اسے بچا سکے گی۔"

واقعہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ تیج بہادر سپرو نے 17 نومبر 1930ء

29- Wells H.G. The New Machiavelli cited in Thornton. A.P., The Imperial India and its enemies p. 223.

پہلی گول میز کانفرنس میں بیان کیا تھا "تم اپنا اقتدار اعلیٰ (سیاسی اقتدار اعلیٰ) 125 ملین باشندوں پر جو تمہاری سیاسی طاقت سے چھ ہزار میل کی دوری پر بسے ہوئے ہیں نافذ کرنا چاہتے ہو۔ میں ضرور کہوں گا کہ پارلیمنٹ کے ایک عام ممبر کے پاس ہندوستان کے دماغ اور جذبات کو سمجھنے کے لئے نہ تو کافی وقت ہے نہ کافی اہلیت نہی ہے اور نہ کافی پیش بینی ہے۔ اور اگر مسٹر وچ وڈ بن ^{Benn} Wedgwood مجھے معاف کریں تو میں کہوں گا کہ وزیر ہند خواہ وہ کیسی ہی حیثیت رکھتا ہو ان ہی 600 افراد میں ایک فرد ہے۔ اس لئے قدرتا سے ان مشوروں پر بھروسہ کرنا ہی پڑتا ہے جو انڈیا آفس دیتا ہے۔ آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اقتدار اعلیٰ تک تو بات جاتی نہیں۔ صرف انگلستان کے نصف درجن اور ہندوستان کے نصف درجن آدمیوں میں یہ اقتدار اعلیٰ محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ 30/

سپر وڈ نے جو وائسرائے کے ایگزیکٹو کے میررہ چکے تھے جو کچھ کہا وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی کارروائیوں کے اندرونی معاملات کی براہ راست جانکاری پر مبنی تھا۔ بہر حال اس ملک برطانیہ کے لوگوں میں ایک گہری اور ہمہ گیر دلچسپی کے متعلق لارڈ پیل (Lord Peel) کے احتجاج کے باوجود ہندوستان برطانیہ کی پبلک کی نظر توجہ کی وسعت کے باہر ہی رہا۔

جہاں تک کہ تین برطانوی سیاسی پارٹیوں کا سوال تھا ان کی سالانہ کانفرنسوں کی روئیداد کے مطالعہ سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی نے ہندوستان کے مسائل میں کسی مسلسل اور سنجیدہ دلچسپی کا اظہار کیا ہو۔ پارلیمنٹ میں جو بحثیں ہوتی ہیں وہ سب بے ترتیب تھیں۔ انہوں نے شاذ و نادر ہی کسی دلچسپی کو ابھارا یا ممبران کی توجہ کو کھینچا ہو۔ جب کبھی ہندوستان کے مسائل آتے تھے تو ماہرین ماہرین سے مباحثہ کرتے تھے اور ممبران کی اکثریت کھانا کھاتے چلی جاتی تھی۔ 31/

عام پبلک میں ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جس کا مفاد ہندوستان سے وابستہ تھا۔

30 - Sapru, J. B. Second Plenary meeting November 17, 1930.

Round Table Conference. P. 24.

31 - Thompson. A. P. op. cit. P. 91.

اور اس لئے وہ ہندوستان کے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے۔ ان میں ریٹائرڈ ڈائیکلو انڈین برطانیہ کے وہ خاندان جن کے افراد سول اور ملٹری کے محکموں میں ملازمت کے متلاشی تھے۔ مشنری جو غیر مذہب کا فرد کو مشرف بہ دین مسیحیت کرنے کے لئے بے چین تھے۔ اور وہ تجارتی جو در آمد و برآمد سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جنہوں نے اپنا سرمایہ لگا رکھا تھا۔

جہاں تک کہ ہندوستان کے دفتری محکمہ کا تعلق ہے۔ یہ اس بات کو سینہ سے لگاتے ہوئے تھے کہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی چاہئے۔ مانیٹنگو نے جس کا رابطہ براہران لوگوں سے رہتا تھا۔ ان کے متعلق اپنی رائے حسب ذیل الفاظ میں بیان کی ہے۔

”اس بات پر آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہندوستان کے بر سر اقتدار ہیں یعنی ملازمین۔ وہ اس کے قطعی مخالف ہیں کہ اس بات کی کوئی کوشش کی جائے کہ وہ اس ہندوستان کو جس پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں بدل کر اسے ایک زندہ ہندوستان بنا دیا جائے۔“ 32/

ٹامسن نے سرکاری ملازمین کے حلقہ میں جو فرق آگیا تھا اس پر توجہ مبذول کی۔ وہ لکھتا ہے ”ملازمتوں میں جو لوگ ہندوستان سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی صف میں اب ان لوگوں کی تعداد کتنی کم ہو گئی ہے جو باشندگان ہند کے بارے میں قریبی تعلقات کی بنا پر وہ صحیح معلومات رکھتے ہیں یا ہندوستان کی چیزوں کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اس سے قبل اس صف کے بہت سے لوگ رکھتے اور جانتے تھے۔“ 33/

لازمی طور پر گورنمنٹ آف انڈیا کے لئے پالیسی وضع کرنے کی ذمہ داری وزیر ہند پر عائد ہوتی تھی جس کی مدت ملازمت کبھی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کیونکہ اس کا انحصار اس پارٹی کی قسمت پر تھا جو پارلیمنٹ میں بر سر اقتدار ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں وزیر ہند کی ہندوستان کے بارے میں معلومات زیادہ گہری اور براہ راست ساز و نادر ہی ہوتی تھی۔ بر وگان (BRAGAN) کے الفاظ میں مملکت کی پالیسی صرف وہ پالیسی ہے جو مشنریوں، تاجروں، افسران اور سپاہیوں کے پاس کوٹ چھانٹ کر صلح مصالحت سے طے پاتی ہے۔ یا یوں کہتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح سے۔

32 - Waley S.D. op.cit. P. 319.

33 - Thompson, Edward Jager, Life and Works, P. 73.

طے ہوتی ہے۔ جو روح کی نجات سے لے کر روپیہ کمانے تک کے ہوتے ہیں۔“ 34/-
 ڈیوک آف آرگل (ARGYLL) جو چھ سال تک وزیر ہند رہا تھا اس نے کہا
 ہے کہ ”ہندوستان کے اندر مملکت برطانیہ کو بڑے جو شیلے غرور اور رشک و حسد کی نگاہ سے
 لوگ دیکھتے تھے۔ یہ ایسے جذبات تھے جن میں اس ملک کے ساتھ اچھائی کرنے کے جذبہ کا
 کوئی شائبہ نہ تھا۔“ 35/

پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان کا منظر مشتعل اور طوفانی تھا۔ نانٹینگو
 چیمسفورڈ ایکٹ 1919 ہندوستان کے لیڈروں کے لئے اطمینان بخش نہ تھا اور جبر کی جو پالیسی
 چلائی گئی تھی اس نے غصہ بے اطمینانی اور بغاوت کے جذبہ کو جنم دیا تھا۔ 1924ء میں مزدور
 حکومت جو برسرِ اقتدار آئی اس کا اضطراب صرف اس جانب تھا کہ وہ اپنے کو دوسروں سے زیادہ
 حکومت کا اہل ثابت کرے نہ کہ ہندوستان کے غصہ کو فرو کر کے مصالحت کرے۔

ریمزے میکڈانلڈ نے سورا جیہ پارٹی کو ایک پیغام بھیجا۔ جس میں یہ اطلاع دی
 کہ ”وہ ہرگز تشدد کی دھمکیوں یا ان پالیسیوں سے جو گورنمنٹ کو مفلوج کر دینے کے لئے عمل میں
 لائی جائے، مرعوب نہیں ہوگا۔“ 36/ ان کے وزیر ہند آلیور نے بعد کو یہ اعتراف کیا کہ ”میں اس نتیجہ پر
 پہنچا کہ ہندوستان کا مسئلہ سر دست لاٹھیل ہے“ 37/

اخبار نیو لیڈر (NEW-LEADER) نے یہ تبصرہ کیا ”ہندوستان کو راضی
 کرنے میں جیسا کہ مزدور پارٹی کو کرنا چاہیے تھا ہماری ناکامی کا آخری نتیجہ یہ تھا کہ ہم کو بھی جبر و استبداد
 کی وہی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی جو قدامت پرستوں نے کی تھی۔“ 38/
 لیکن بہت جلد یہ محسوس کیا گیا کہ 1919ء کا ریفارم ناکام ہو چکا ہے۔

34- Brogan On. The English People. P. 155.

35- Duke of Argyll, The Eastern gnostian 1879 (Hutibins
 on. P. 45)

36 - Lydon, R. W. The first Labour Government, P. 216.

37 - Olivier, M. Sidney Olivier. P. 157.

38 - The New Leader, October 31, 1924. PP 2 and 3.

بالڈون کی وزارت عظمیٰ کے زمانے کا وزیر ہند برکن ہیڈ (BIRKEN HEAD) ایک انتہا پسند
 ڈری دقت امت پسند تھا۔ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ برطانیہ کے لئے یہ مقدر ہو چکا ہے کہ وہ وسیع
 سے وسیع تر ہوتا جائے تاکہ پوری عالم انسانیت لیڈر بن سکے۔ وہ کہتا تھا کہ ”یہ تقدیر لازمی ہے۔
 خواہ ہم اسے ایسا سمجھیں کہ ایک اعلیٰ قدرت نے وقت کے چکر پر اس کو بن دیا ہے۔ یا یوں سمجھیں
 کہ ہمارے عظیم ماضی کا ایک عکس ہے جو ایک نئے جنم پانے والے عظیم تر مستقبل کی نشان۔
 وہی کرتا ہے“ 39/

ہندوستان کے حالات میں ابتری کے پیش نظر اس نے نومبر 1927ء میں پارلیمنٹ
 کے اندر سات انگریزوں کے ایک کمیشن کی تقرری کی تجویز اس غرض سے پیش کی کہ یہ کمیشن
 ہندوستان کے اصل مسائل کا جائزہ لے۔ تاکہ پارلیمنٹ کو مشورہ دیا جاسکے کہ ہندوستان کے دستور
 میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔

کمیشن کے جو اغراض و مقاصد مقرر کئے گئے تھے ان سے پتہ چلتا ہے
 کہ حکومت برطانیہ کا دماغ بھی کس طرح انتشار کا شکار ہے۔ قبل اس کے کہ کمیشن اپنا کام ختم کرے
 دو اہم تر مہمیں کی گئیں۔

۱۔ ہندوستانی ریاستوں اور برٹش انڈیا کے تعلقات پر رپورٹ پر غور کرنے کا طور طریق۔
 ابھی رپورٹ پیش بھی نہ ہو سکی تھی کہ ہندوستان کے حالات سے مجبور ہو کر
 لارڈ دارون نے 31 اکتوبر 1929ء کو ایک بیان جاری کیا۔ جس میں یہ اعلان کیا کہ ہندوستان کے
 سیاسی جذبات کا مقصد زیر سایہ برطانیہ آزاد حکومت کا حصول ہے اور یہ کہ سائنس کمیشن کی۔
 رپورٹ پیش ہونے اور شائع ہونے کے بعد ایک گول میز کانفرنس منعقد ہوگی تاکہ ہندوستان کی
 رائے عامہ کو مکمل آزادی کے ساتھ ظاہر ہونے کا موقع دیا جاسکے۔

دائسراستے کے اس اعلان سے پارلیمنٹ میں شور و غوغا مچ گیا۔ 5
 نومبر 1929ء کو جو مباحثہ دارالامرا میں ہوا اس میں تین سابق وزیر ہند ایک سابق وائسرائے ایک
 سابق گورنر اور گورنمنٹ کے ممبران نے حصہ لیا۔ دو سوالات زیر بحث آئے۔ زیر سایہ برطانیہ
 آزاد مملکت (DOMINION STATES) کے مقصد کا اعلان کہاں تک مناسب تھا اور دوسرے

گول میز کانفرنس طلب کرنے کی غرض و غایت۔

کل تینوں پارٹی جنہوں نے بحث میں حصہ لیا اس طرح زور دار الفاظ میں گویا بالکل بیان دیا کہ ڈومینن اسٹیس وزیر سایہ برطانیہ آزاد مملکت ڈومینن اسٹیس نہیں ہے ڈومینن اسٹیس کے الفاظ مبہم ہیں۔ لارڈ پیل نے اس فقرہ کے استعمال کو اس لئے مذموم قرار دیا کہ "اس فقرہ کے کوئی معین معنی نہیں ہیں اور اس کا مطلب سال بہ سال بدلتا رہا ہے" اور اس وجہ سے بھی کہ ڈومینن اسٹیس کے فقرہ کے استعمال سے آخری مرحلہ جہاں ہم کو پہنچنا ہے اور سر دست موجودہ صورت جس پر عمل درآمد کرنا ہے دونوں میں انتشار اور تذبذب پیدا کرتا ہے۔ لارڈ ریڈنگ کا کہنا یہ تھا کہ اس فقرہ کے استعمال نے ہندوستان میں ایسی تصویر کی نقاب کشائی کر دی ہے جس کا حاصل ہونا کم از کم ایک زمانہ دراز تک ناممکن ہے اور رکاوٹیں باقی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ اس اعلان سے قبل تھیں۔ برکینڈ جو خود بھی کمیشن کی تقرری کا بحیثیت وزیر ذمہ دار تھا اس نے بھی اردن اعلان پر صاف لفظوں میں اظہار ناپسندیدگی کیا۔ اس نے کہا کہ "کوئی شخص بھی جو صحیح الدماغ ہو یا کم از کم صحیح الدماغ ہوئے گا وہ عویدار ہو وہ اس تاریخ اور وقت کا تصور نہیں کر سکتا جب ہندوستان کو ایک آزاد مملکت وزیر سایہ برطانیہ کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس ایوان میں وہ کون انسان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ کتنی پشتوں کے گزرنے کے بعد ہندوستان اس قابل ہو گا کہ وہ بری و بھری افواج اور سول ملازمتوں پر اپنا اقتدار قائم کر سکے اور ایک ایسا گورنر جنرل مقرر کر سکے جو حکومت کے سامنے ذمہ دار ہو نہ کہ اس ملک کے کسی اقتدار کے سامنے" 40/

لارڈ پارمور نے مزدور حکومت کی طرف سے یہ صاف کر دیا کہ ڈومینن اسٹیس موجودہ حالت میں بطور عملی سیاست کے قابل قبول تصور نہیں کی جاتی ہے بلکہ یہ صرف ایک خوش آئند خواب ہے۔ جسے کبھی مستقبل بعید میں حاصل کرنے کے لئے دل لگائے رکھنا چاہئے۔ اس کا اعلان اس لئے کر دیا گیا تھا کیونکہ اسی طرح کے اور معصوم اعلانات اس سے قبل بھی کئے گئے تھے اور اس سے گورنمنٹ کی پرانی پالیسی میں کسی قسم کی ترمیم

40 - Burkenhead, Speech in House of Lords, November 5, 1929.

H.L. Debates 5th Series Vol 75. Cols 404-5.

نہیں متصور ہے۔

شرائط جنہوں نے اس پر پابندیاں عائد کی تھیں حسب ذیل تھے۔

۱۔ ذمہ دار حکومت ایک منزل ہے جس کی جانب قدم مسلسل درجہ بدرجہ بڑھانا پڑیگا۔
۲۔ ہر آگے کے قدم کے وقت اور اس کے طریقہ کا فیصلہ برطانوی حکومت اور حکومت ہند کے ہاتھ میں ہوگا۔

۳۔ آگے کی رفتار اس پر منحصر ہوگی کہ ہندوستان امتحان میں پاس ہو۔ وہ امتحان یہ ہوگا کہ وہ حکومت سے تعاون اور ذمہ داری کے جذبہ کا مظاہرہ کرے۔

ہندوستان کے اندر لارڈ دارون نے قانون ساز (لیجسلیٹو) اسمبلی کے ایک جلسہ میں جو ۱۴ جنوری ۱۹۳۵ء کو ہوا تھا یہ بات صاف کر دی کہ "کسی مقصد یا منزل کا اعلان لازمی طور پر اس مقصد کے حصول یعنی فوری معاملہ سے قطعی مختلف ہے۔"

ان باتوں نے ڈومینن اسٹیٹس کے قیام کو روز قیامت تک کے لئے ملتوی کر دیا۔ لارڈ پاس فیلڈ (PASSFIELD) نے معزز لارڈ صاحبان کو ایوانِ امراء میں یقین دلایا کہ ہر مجبوسی کی حکومت ان شرائط میں جو ۱۹۱۹ء کے ایکٹ میں درج کی گئی ہیں کسی ترمیم کی کوشش نہیں کریگی۔ اس یقین دہانی سے ایوانِ امراء کو مطمئن کر دیا۔ لارڈ کریو (CREWE) نے اپنے اطمینان کا ان الفاظ میں اعلان کیا "ایسا نظر آتا ہے کہ مباحثہ کا جو خلاصہ برآمد ہوا وہ یہ ہے کہ یہ منزل (ڈومینن اسٹیٹس) وہ نہیں ہے جس کے قائم کرنے کے ہم کسی معاہدہ کی بنا پر پابند ہوں۔ بلکہ اس کا انحصار چند شرائط پر ہے اور اس پر عمل درآمد ان شرائط کی تکمیل پر منحصر ہے۔"

لارڈ ریڈنگ جنہوں نے تجویز کو تحریر کیا تھا پورے طور پر مطمئن تھے اور اپنے کو حق بجانب تصور کرتے تھے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے ایک واضح اور غیر مبہم جواب حاصل کر لیا ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ڈومینن اسٹیٹس ایسا ہی مبہم فقرہ ہے تو ایسے مواقع پر اس کا اظہار و اعلان اس طرح کیوں کیا گیا تھا۔ حکومت کے متکلم کا جواب یہ تھا کہ چونکہ سائمن کمیشن رپورٹ پر غور کرنے کی کارروائی میں ترمیم کر دی گئی ہے اور حکومت نے اسے تسلیم کر لیا ہے کہ کل آئینی مسائل ایک گول میز کانفرنس میں زیر بحث لائے جائیں۔ قبل اس کے کہ ان کو پارلیمنٹ کے جو انٹیمیکٹی کے سپرد کیا جاتے۔ ان وجوہ کی بنا پر یہ ضروری تھا کہ باشندگان

ہند کے شبہات کو دور کرنے کے لئے یہ اعلان کر دیا جائے۔

لیکن لارڈ برکن ہیڈ *Lord Birken Head* نے اس بلبہ میں شگاف کر دیا۔ انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ اعلان اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ "گورنمنٹ کو اکھاڑ پھینکے جانے کا ایک سنگین خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ . . . (اور) یہ سوچا گیا کہ ایک ایسا اعلان جو اپنی وسعت کے لحاظ سے فریب دینے والا ہو اور جس کی غرض یہ تھی کہ وہ لوگوں کو فریب دے اور حقیقتاً عمل میں آکر وہ فریب دینے والا ثابت بھی ہوا۔ یہ سوچا گیا کہ ایک اس طرح کا اعلان اس خطرہ کو دور کر دیگا جو قانون اور امن کو لاحق ہو گیا تھا" 41/

اس کے بعد جو مباحثہ جو دار العوام میں سات نومبر 1929 کو ہوا اس میں تمام پارٹیوں کی رالیوں کا خلاصہ یہ تھا کہ ارون نے جو اعلان کیا ہے اس نے اس پالیسی میں کوئی ترمیم نہیں کی ہے جس کا مائیکو نے 1917 میں اعلان کیا تھا۔ بالڈون نے اپنی تقریر میں ہندوستان ایک ایسی خود مختار حکومت کے وجود کو جو دوسری ڈومین کی حیثیت کے برابر ہو۔ ایک ایسا خواب بتلایا جس کی غالباً طویل نسلوں کے بعد تعبیر کی جاسکے۔ "ہر 4 لاکھ جارج نے اس مباحثہ میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ "ہندوستان کا ذکر ایک متحدہ مملکت کی حیثیت سے کرنا اور اس معنی میں کہ وہاں کے کل باشندے ایک قوم ہیں۔ کل مسئلہ کے بنیادی واقعات سے لائے علمی کا اظہار ہے" 43/ اور ج ڈبلیو (Wedgewood Benn) وزیر ہند ڈومین اسٹیس کا اس حیثیت سے پہلو بچا گئے کہ آیا وہ فوری مقصد ہے یا نہیں اور اس سے بھی پہلو بچا گئے کہ آیا مستقبل بعید میں بھی اس کے حصول کا کوئی مقصد ہے۔ صرف اس خیال پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ارون کے اعلان نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کیا تھا کہ مائیکو کے اعلان اور 1919 کے ایکٹ کے مبادیات کا اعادہ کر دیا تھا۔ اس طرح ڈومین اسٹیس کا کفن

41 - Ibid.

42 - Stanley Baldwin - Speech in the House of Commons, on Nov. 7, 1929. H.C. October Vol 231. Cols 1303-13

43 - Lloyd George - Speech in the House of Commons, on Nov. 7, 1929. Ibid. Col 1315.

”انگلش چینل“ کی انتہاء گہرائیوں میں دفن کر دیا گیا۔

سائمن کمیشن جس نے لارڈ دارون کی حمایت نہیں کی تھی اپنی رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کر دی اور جو جدید طریقہ کار طے ہوا تھا اس کے مطابق راولپنڈی کا نفرنس نومبر ۱۹۳۵ء میں طلب کر لی گئی۔ ذمہ دار خود مختار نوآبادیوں کے طرز کی حکومت کو نامعلوم ہو چکی تھی اب کچھ باقی تھا تو صرف یہ کہ ہندوستان کو برطانیہ کی ماتحت داری پر اس وقت تک کے لئے راضی کیا جاسکے جب تک کہ برطانیہ اپنی رضا و رغبت سے اس حالت پر نظر ثانی کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ کانگریس نے ایسے واضح الفاظ میں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش کا امکان نہ تھا یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ ڈومین اسٹیٹس سے کم کسی اسکیم کو قبول نہ کرے گی۔

کانگریس کے مطالبہ کو گورنمنٹ نے رد کر دیا تھا اور اگر باشندگان ہند بھی اسے رد کر دیں تو حکومت کے ہاتھ بہت حد تک مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر کانگریس کے ہندوین قانون ساز جماعتوں کی تشکیل اور حیثیت کے بارے میں اختلاف کریں یا اس بات پر متفق نہ ہو سکیں کہ مختلف اقلیتی جماعتوں کی تعداد کیا ہوگی یا یہ کہ وہ کس طرح منتخب ہوں گے۔ یا مرکزی حکومت کی تاسیس کے اصولوں پر اختلاف ہو جائے تو ڈومین اسٹیٹس کا خیال مردود ہو جائے گا۔

یہ کوئی مشکل کام نہ تھا کہ اقلیتوں کے نمائندوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے۔ یا ایسے لوگوں کو نامزد کر دیا جائے جو صرف اپنے تنگ نظرانہ مفاد سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہر ملک میں اور خاص کر ایسے ملک میں جو عرصہ سے کسی دوسرے کی غلامی میں رہا ہو۔ مذہبین کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے جو اپنے انبار ملک کی اہلیت یا حب الوطنی میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتے اور جو ایمانداری کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ تبدیلی خطرناک ہوگی۔

جو نمائندے گول میز کانفرنس کے لئے منعقد کئے گئے تھے وہ

ایک غیر منظم بھیڑ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان میں کچھ تو درحقیقت معتدل (ماڈریٹ) پارٹی کے قابل عزت لیڈران تھے جن کی حقیقی حب الوطنی دماغی رفعت، سیاسی تجربات اور پبلک خدمات مسلم تھے۔ اور جن کی ہندوستان کے ہر طبقہ کے دل میں عزت تھی۔ ان میں تیج بہادر سپرو اور شری نواس شاستری تھے۔ یہ دونوں مسلم لیگ کے جرمی اور با اثر لیڈر مسٹر محمد علی جناح کے ساتھ مل کر مضبوطی کے ساتھ بلا کسی ہچکچاہٹ کے اس مطالبہ کے

لئے کھڑے ہوئے کہ ہندوستان میں وفاقی قسم کی ڈومینس اسٹیٹس قائم کی جائے لیکن بہت سے ایسے تھے جن کو قومی لیڈر بننے کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ یہ لوگ تنگ نظرانہ گروہ بندیوں کے اصول سے وابستہ تھے۔ انہوں نے ملک کے وسیع تر مفادات کی خدمت میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا جو 1919ء سے 1929ء تک ہندوستان کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک پھیلی ہوئی ہے۔

کانگریس جس نے اس تحریک شریک ممالک کو شروع کیا اور اس کی رہنمائی کی تھی۔ اس نے کروڑوں باشندگان ہند کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر لیا تھا اور جس نے حکمرانوں کے ابدی سکون اور اطمینان کو ہلا دیا تھا۔ اسے ابتدائی اجلاس میں نمائندگی ہی نہیں دی گئی تھی۔

اس پارٹی کی عدم موجودگی جو تمام دوسری جماعتوں سے زیادہ "قومیت کے مقاصد کے جذبے کو ابھارنے میں تیز کرنے اور ترقی دینے کی ذمہ دار تھی اور جس کے لئے عام طور پر ایسے معاملہ میں جو وقت لگتا ہے اس کی طناب کھینچ دیتا ہے" 44/ ایسا ہی تھا جیسے ہیملٹ کا ڈرامہ بلاپرنس آف ڈنمارک کے کھیلایا جائے۔

لیکن بہر حال کانفرنس کا یہ نشانہ تو تھا ہی نہیں کہ قومیت کے مقاصد کی تکمیل ہو۔ برطانوی مندوبین کے ذہنوں کے سامنے تو صرف "اقلیتوں اور اکثریتوں" شہر اور کھیت جو تنے والوں کے مردوں اور عورتوں، زمینداروں اور کاشتکاروں، مضبوط اور کمزوروں، ذات اور عقائد ان سب کے جائز مطالبات جن سے سیاسی جماعت مرکب ہوتی ہے" 45/ تھے۔ قومیت کا ذکر تو محض خالی خالی تفریحی بحث کی چیز تھی۔ اصل چیز ان تمام مباحث میں جو ایک طرف برطانیہ کے سیاسی لیڈران اور دوسری چیز میز کے ارد گرد بیٹھے ہندوستان کے مختلف ان خیال نمائندوں میں گفتگو کے درمیان مایہ البخت آئی۔ وہ فرقہ وارانہ جماعتوں اور سماجی علیحدگی پسندی کے جذبات تھے۔

44 - H. M. King Emperor's Opening Speech Nov. 13, 1930.

The Indian Annual Register 1930, Vol II, P. 387.

45. Ibid.

اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ کانفرنس کی کارروائی ہندوستان کے باج گزار
راجاؤں جن کی تعداد قریب چھ سو کے تھی۔ ہندوستان کی اقلیتوں جن کی تعداد ہی غیر معین تھی۔
برطانوی فوج اور انگریز ملازمین سرکار۔ ان سب کے حقوق و مراعات کے تعین اور ضمانت کے
پیچیدہ معمول کے حل کی کوشش تک محدود ہو کر رہ گئی۔

برطانوی جماعت ہندوستان کے بارے میں تعجب خیز حد تک صدیوں
تک یکساں اور غیر مبدل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک ہندوستان محض اپنے طور پر
ایک ملک تھا۔ درحقیقت یہ مختلف نسلوں، مختلف مذاہب، مختلف زبانوں، مختلف مفادات کے
متضاد تخیلات کا ایک مجموعہ تھا۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ ”دو مہیب گروہوں ہندو اور۔
مسلمان۔ اور چھوٹی چھوٹی قومیتوں کے مجموعہ کے اضافہ کے ساتھ ایک باہمی متضاد
ملک تھا۔ 46/

کالو کے زمانے سے کبھی بھی برطانوی دماغ متحرک نہیں ہوا۔ اگرچہ ان کو
حکومت کرتے دو سو سال گزر چکے تھے اور دنیا جس میں ہندوستان بھی شامل تھا، ساکت
نہیں رہا تھا۔

برطانوی حکمران جماعت نے یہ خیال مستقل عقیدہ کے طور پر قائم کر لیا کہ
ہندوستان کی زندگی کی اساس کسی مشترک قومی جذبہ پر نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے
اختلاف رکھنے والے خیالات پر ہے۔ وزیر اعظم ریمز میکڈانلڈ جنہوں نے کانفرنس کی
صدارت کی۔ وہ تو بہت پہلے 1915ء میں اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے کہ ”ایک متحدہ ہندوستان
جس میں ایک قومی یک جہتی کا احساس ہو اور جن کے اغراض و مقاصد مشترک و متحد ہوں۔ ایک
ایسا خواب ہے جو تمام فضول خوابوں میں سب سے زیادہ فضول ہے“ 47/

برکن ہیریڈ جنہوں نے وزیر ہند کی حیثیت سے سائمن کمیشن مقرر
کیا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان صدیوں تک ڈومین اسٹٹس کے اخراجات کو

46 - Marquis of Dufferin speech delivered in St. Andrew's Dinner
in Calcutta, Nov 30, 1858.

47 - Mac Donald - J. Ramsay, The Awakening of India, page 69.

برداشت کرنے کے قابل نہ ہو سکے گا۔ ان کے الفاظ یہ تھے: ”مستقبل کے کسی لمحہ کا بھی خیال میرے دماغ میں نہیں آتا ہے جب ہم یا تو خود بخود یا ہندوستان کے حق میں اپنی اس امانت سے دست بردار ہو سکیں“ 48/ یہ الفاظ ان الفاظ کی صدا تے باز گشت تھے جو ایک دوسرے وزیر ہند جان مارے نے پندرہ سال قبل کہے تھے۔

یورپ کے لوگوں کا ہندوستان کے تعلیم یافتہ لوگوں کے بارے میں جو سو راجیہ کے تخیل میں مست تھے۔ یہ خیال تھا ”بالو شیطان مجسم ہے اس کا دماغ بہت تیز ہے لیکن ضمیر نادر ہے۔ وہ گناہ کے مثل عیار ہے اور اس کے ہاتھ میں ہمارے جیسے سادہ مزاج دزمیزے میکڈانلڈ اہل مغرب مٹی کی طرح کہار کی ہتھیلی کے نیچے ہیں“ اس کے علاوہ وہ مکینہ مزاج ہزدل ہے جو زندگی کے گوشوں میں چھپ چھپ کر فساد کھڑا کرتا ہے کیونکہ اسے یہی پسند ہے“ 49/

درحقیقت ہندوستان کے تعلیم یافتہ متوسط طبقہ کے بارے میں انگریزوں کا عام خیال نفرت اور خوف پر مبنی تھا۔ چیرچل نے گاندھی کے بارے میں ریمارک دیا تھا یعنی برہمنہ فقیر جس کی یہ گستاخانہ ہمت تھی کہ عظیم الشان سلطنت برطانیہ کے نائبین سے برابری کے درجہ پر بات کرے ”مندرجہ بالا نفرت اور خوف کے دوہرے جذبات کی بڑی صفائی سے تائید کرتا ہے۔ اقوام برطانیہ کو ایک نشریہ کے اندر جو 10 نومبر 1935 کو جاری کیا گیا تھا۔ انھوں نے جبکہ وہ حزب مخالف کی صف میں تھے ان چند انگریزوں کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ:-

”میرے وہ دوست جن کو میں مخاطب کر رہا ہوں اور گزشتہ چار سال سے میں آپ حضرات سے برائے کاسٹ دلشیریہ، پر ہندوستان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، ان سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہندوستان کا برطانیہ کے محنت کش طبقہ سے گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ اسے ان لوگوں نے جو لنکا شائر Lancashire

48 - Lord Birkenhead - Speech in the House of Lords July 7, 1925

H.L. Debates Vol. 61, 5th Series Col 1091.

49 - Mac Donald, R. op-cit. P. 70.

کے سوت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ ایک لاکھ کے قریب لوگوں کے ہاتھوں میں تو کٹکول گدائی آہی چکا ہے۔ اور اگر ہندوستان کے ہوم رول نے ہمارے ساتھ وہی برتاؤ کیا جو آئرلینڈ کے ہوم رول نے کیا ہے تو ان کی تعداد دو لاکھ ہو جائے گی یعنی یہ ہوگا کہ اس ملک کے تقریباً بیس لاکھ روٹی کمانے والے ایسے ہوں گے جو سڑک پر گھوم رہے ہوں گے اور مزدور زر مبادلہ کے دفتر کے سامنے کیوں لگا کر کھڑے ہوں گے ہمارے اس ملک میں 54 بلین ایسے لوگوں کی آبادی ہے جو تمام یورپین ممالک کے باشندوں سے زیادہ بہتر معیار زندگی رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک تہائی کو معیار زندگی گھٹانا ہو گا یا بہت پست کر دینا ہو گا یعنی اس صورت میں کہ ہم ایک عظیم سلطنت باقی نہ رہیں جس کے تمام دنیا سے روابط ہیں اور تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تجارت ہے اس انگلستان کو چمک کے زیادہ تر باشندوں کا یہی حشر ہو گا۔ اور تب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ برطانیہ اور ہندوستان کے تعلقات کا انحصار محنت کش طبقہ یا عام ووٹر پر منحصر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہرگز نہیں۔ یہ تمام بڑے بڑے معاملات تو ان طرح دار چھیل لوگوں کے طے کرنے کا ہے جو ایک دوسرے کی بیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ویسٹ منسٹر اور ہوائٹ ہال میں بیٹھ کر سیاسی سازشیں کرتے ہیں۔ محنت کش طبقہ کی اس معاملہ میں ہمت افزائی نہ کرنی چاہئے کہ وہ ہندوستان کے معاملہ میں دلچسپی لیں۔ ان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہئے۔ ہندوستان کو ان سے کوئی واسطہ نہیں یہ تو ان کی روزانہ کی روٹی کا معاملہ ہے اور لیں۔

مزدور جماعت میں جو لوگ اثر رکھتے تھے۔ ان کی رائے بھی فی الجملہ یہی تھی۔ اگرچہ مزدور جماعت کی پارلیمانی پارٹی ۱۹۳۵ میں سائمن کمیشن کے بارے میں اپنی مایوسی کی تجویز ضبط تحریر میں لائی تھی اور کل حالات پر اپنی بے چینی کا اظہار کیا تھا اور اگرچہ ۱۹۳۷ میں انڈین نیشنل لیبر پارٹی ص ۱۷۲ سو شلسٹ لیگ اور کمیونسٹ پارٹی نے ایک مشترکہ منشور جاری کیا تھا جس میں اس بات پر زور دیا تھا کہ ہندوستان میں جو ملکیت پرستی قائم ہے اس کے خلاف جدوجہد کی جائے اور اگرچہ ۱۹۴۱ میں عوام کے ایک کنونشن جو زیر قیادت ڈی این پرٹ PRITT ہوا تھا اور جس کی تائید چند ٹریڈ یونین والوں نے بھی کی تھی جو بہر حال اپنی جماعت میں زیادہ ممتاز حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ایک ۵ پوائنٹ پروگرام طے ہوا تھا جس میں ہندوستان کی قومی آزادی بھی شامل ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود جب ۱۹۴۲ میں پارٹی نے

”عہد قدیم اور جدید معاشرہ“۔ *The Old World and the New Society* کے عنوان سے رپورٹ شائع کی۔ جس میں جنگ اور امن کے تعمیر جدید کے مسائل پر بحث کی گئی تو اس رپورٹ میں ہندوستان کے بارے میں مبہم رویہ اختیار کیا گیا ہے

گول میز کانفرنس کا اجلاس 12 نومبر 1930 کو شروع ہوا۔ پہلے اجلاس میں ایک مخصوص کامیابی حاصل ہوئی جس پر بہتوں کو تعجب اور چند کورنج ہوا۔ تیج بہادر سپرو نے جو تجویز کیا کہ ہندوستان کا دستور وفاقی ہو جس میں ہندوستان کے برطانوی صوبے اور دیسی ریاستیں شامل ہوں۔ راجگان کے نمائندوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اور دوسرے ہندوستانی مندوبین نے اس کی تائید کی۔ حب الوطنی اور صحت شعور نے ایک مرتبہ حاصل کر لی اور ایک متحدہ ہندوستان طے ہو گیا۔ جس نے مندوبین کی پیشین گوئیوں اور شکوک و شبہات کو غلط کر دیا۔

بد قسمتی سے وفاقی حکومت کے اوزار کی تشکیل اور حیثیت کا طوفان سے مقابلہ ہوا۔ کانفرنس کے دوسرے جلسہ میں کانگریس نے یہ غلطی کی کہ ہمت گاندھی کو تنہا بھیج دیا۔ قدامت پرستوں کے بھڑکانے سے اقلیتوں نے اپنے مطالبات پر ذرا بھی جھکنے سے انکار کر دیا اور اس مسئلہ پر کوئی صلح نہ ہو سکی۔ قومی تحریکات کے لیڈران کا خوف بد قسمتی سے صحیح ثابت ہوا۔ یہ ایک انتہائی ذلت خیز اور بالوس کن نتیجہ تھا۔ لیکن بالکل تعجب میں ڈالنے والا بھی نہ تھا۔ برطانیہ کے رویہ نے اقلیتوں کی ضد کی ہمت افزائی کی۔ اور یہ امید ہی کب کی جاسکتی تھی۔ کہ بیرونی حکمران باہمی سمجھوتے کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے جیسا کہ بروگان *Brogan* نے کہا ہے کہ ”ایک بیرونی حکومت خواہ انسانوں کی ہو یا فرشتوں کی“ وہ اس نہج کا اتحاد پیدا کرنے والی نہیں ہو سکتی۔ اس کا وجود ہی اس کے فروغ کے لئے رکاوٹ ہے۔ اگر اس میں کوئی غویٰ ہے تو وہی غویٰ ایک اچھی حکومت کے ساتھ قومی آزادی کی شمولیت کو جو موجودہ قومی حکومت کے اصول کی اساس ہے برداشت نہیں کر سکتی اور اس کے خلاف ہی عمل کرتی ہے 50/4

اقلیتوں کے نمائندے تنگ نظرانہ مفادات اور محدود زاویہ نگاہ کے حامل تھے۔ یہ جاننے کے بعد کہ حکمران جماعت ان کی بہادر رہے وہ اپنے مطالبات میں کسی قسم کی کمی کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے تھے لیسکی (Laski) جولا رڈ سینک

Lord Sankey کا پرائیویٹ سکرٹری تھا۔ اس کی یہ رائے تھی کہ سیموئل ہوور۔
Samuel Hoare اور مسلم لیگ گول میز کانفرنس کی ناکامی کے ذمہ دار تھے۔ لیکن حقیقت
 یہ ہے کہ برطانیہ کی کوئی پارٹی ہندوستان کو سلف گورنمنٹ دینے کی تائید میں نہ تھی۔ حتیٰ کہ اسٹی
 ATTLEE بھی جو مزدور پارلیمانی پارٹی کی قیادت کرتا تھا اور جس نے جوائنٹ سسلٹ کمیٹی کی رپورٹ
 کے خلاف ایک متبادل مسودہ تیار کیا تھا۔ ہندوستان کو ایک امانت تصور کرنے کے خیال سے
 دست بردار ہونے کے لئے آمادہ نہ تھا۔ پارٹی کی زیادہ دلچسپی مزدوروں کی نمائندگی اور بالغوں کے
 حق ووٹ میں تھی نہ کہ طاقت کے انتقال میں۔ 51/

جیسا کہ پہلے ہی سے دیکھا جاسکتا تھا۔ نمائندگان آپس میں متفق نہ ہو سکے
 اس لئے باگ ڈور ہاتھ میں برطانیہ کے آگتی۔ برطانیہ کے حل و عقد نہ تو اس کا تعین کر سکے اور نہ اس
 رفتار کو طے کر سکے۔ جب اور جس سے مانیٹنگو کے اعلان اور پارلیمنٹ کے وعدوں کے مطابق
 ہندوستان کو ریفارم دیا جاسکے۔

گول میز کانفرنس نے حکمرانوں کے موقف کو کھول دیا تھا۔ منہ بھرائی
 کا مقصد حاصل ہو گیا تھا اور اس کا اختتام ہو گیا۔ اس لئے گھڑی کا پنڈولم دوسری جانب گھوم گیا۔
 گاندھی جی کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اور جبروتش دپوری قوت سے جاری ہوا۔ 1935 کا گورنمنٹ آف
 انڈیا ایکٹ پاس ہو کر آئین بن گیا۔ ہندوستان کی آواز جب زندہ ہو چکی تھی۔ اس نے اسے بلا کسی رسم و
 رواج کے فوراً مسترد کر دیا۔ ٹیلر Taylor نے اس ایکٹ کا مفہوم حسب ذیل الفاظ
 میں بیان کیا ہے۔

”صوبوں میں ایک ذمہ دار حکومت یا اس کے قریب قریب ہونی تھی۔ جہاں کانگریس
 کے لوگ سیاست کا کھیل بلا کوئی نقصان پہنچاتے کھیل سکتے تھے اور جہاں جداگانہ انتخابات کی۔
 بدولت ایک پیچیدہ قسم کی شعبہ بازی ممکن تھی۔ اور مرکزی طاقت برطانوی دائرہ کے اقتدار
 اعلیٰ کے ماتحت قطعی محفوظ تھی۔ برطانوی حکمرانوں کا کہنا تھا کہ وہ اقلیتوں کے لئے اور خاص کر مسلم
 اقلیت کے لئے فکر مند ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ راج سے چپکے ہوئے تھے اور اس

نا ممکن دن تک چپکے رہنا چاہتے تھے جبکہ فرقہ دارانہ رقابت کا خاتمہ ہو جائے 52/11

❖ دوسری جنگ عظیم اور آخری منزل

وقع الوقتی کے اصلاحات کی پالیسی خواہ وہ کتنی ہی بدمزہ رہی ہو جس کے ساتھ تدارک کی قواعد و ضوابط کا جبر و تشدد شامل تھا اس نے گورنمنٹ کو ایک سطحی اور عارضی سکون قائم کرنے میں کامیاب کر دیا۔ لیکن ہندوستان کے اس غیر متحرک سکوت نے برطانیہ کو مطمئن نہیں کیا۔ افق پر نئے اور زیادہ تہیب خطرات نے زور دار طریقہ پر نمایاں ہونا شروع کر دیا تھا۔ ہٹلر (Hitler) جرمن افواج کو ہر مقاصد صفوں میں مجتمع کر رہا تھا۔ تاکہ برطانیہ کو سمندریں اور دوز دور تک پھیلے ہوئے نوآبادیات میں چیلنج کرے۔ ہٹلر نے اٹلی کے سولینی میں اپنی ہی طرح کے جذبات دیکھے اور ایک مفید حلیف پایا۔ شعلہ ریزہ بلند مقصد جس کی غرض و غایت یہ تھی کہ قدیم رومن شان و شوکت کو از سر نو زندہ کرے یہ اتحاد برطانیہ کے لئے کوئی فال نیک نہ تھا۔

دنیا میں جو افسردہ گی پھیلی ہوئی تھی اس سے برطانیہ آہستہ آہستہ رو بصحت ہو رہا تھا۔ اس عہد میں بالڈون نیشنل گورنمنٹ کے ذہن و مزاج کا صدر الصدور تھا۔ ۱۹۱۵ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ سوتے ہوئے کتے کو پٹا رہنے دو۔ لوگوں کا موڈ صلح ہو یا نہ تھا۔ مزدور جماعت زیر قیادت جارج لینن بری (George Lansbury) از سر نو اسلحہ بندی کی مخالف تھی۔ بالڈون نے دل میں اتر جانے والی صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا "ایک امن پسند جمہوریہ کو اسلحہ سازی کی ضرورت کے لئے قائل کرنا ناممکن ہے"۔

لیکن آنے والی مصیبت کے سیاہ سایوں نے بین الاقوامی منظر کو تاریک بنانا شروع کر دیا تھا۔ جاپان اٹلی اور جرمنی نے جارحانہ ہم بازیاں شروع کر دی تھیں اور چونکہ انجن بین الاقوام کو ممبران کا تعاون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک مجبور تماشائی بنی ہوئی تھی۔ درحقیقت یہ تیزی کے ساتھ بیچارگی سے اتر کر ناپید ہونے کی حیثیت تک آ رہی تھی۔

ان نئے مقابلوں نے میدان میں آکر امن پسندانہ صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ نیول چیمبرلین کا سفر حج جو بریٹ گیڈن (Berchtold) اور

گادس برگ (GODES-BERG) اور میونخ کے خالق ہوں کا ہوا وہ جنگ کے خونخوار
 دیوتا کو جو بے گنا ہوں کے خون کا طالب تھا۔ راضی کرنے میں کچھ بھی سودمند نہ ہوا۔ بلکہ غالباً اس نے
 اس کے خون کی پیاس کو اور بڑھا دیا۔ اس نازک صورت حال نے برطانیہ کو اب جدید اسلحہ بندی
 کے لئے بیدار کیا۔ ہوائی جہازوں کی تعمیر کی تعداد بڑھانے اور فوج میں اضافہ کے لئے فوری
 اقدامات کئے گئے۔ ٹینکوں اور توپوں کی تیاری زیادہ تیزی سے کی جانے لگی۔ ہوائی حملوں کے
 خلاف حفاظتی اقدامات کئے گئے اور بڑے شہروں کو خالی کرانے کی اسکیمیں تیار کی گئیں۔ افسوس
 ”ہمارے زمانے کا امن“ ایک سال بھی قائم نہ رہ سکا۔ ورسیلز کے معاہدہ کے شرائط کے خلاف
 جوشکیات تھیں ان کو دور کرنے انجمن بین الاقوام کے ضوابط قائم کرنے اور اسلحہ سازی کو روکنے
 میں ناکام رہے۔ ہٹلر کے اس عزم نے کہ پہلی جنگ عظیم کی شرم کو دہرایا جاتے۔ اور یورپین
 اقوام کے اس خوف نے کہ جرمنی پھر ابھر آئیگا اور کمیونسٹ آگے بڑھیں گے۔ ان کے علاوہ نو
 آبادیات کی رقابتوں اور شہنشاہانہ حوصلوں۔ ان سب نے مل کر آخری مرحلہ مذمت تک پہنچا دیا۔ یعنی
 تشدد کے۔ جدھر ملک حرکت کر رہا تھا۔

۳ ستمبر ۱۹۳۹ کو برطانیہ نے اعلان جنگ کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھ سال کی
 طویل مدت تک تباہی و بربادی کا دور رہا اور عظیم ترین قربانیاں دینی پڑیں۔ تقریباً ۳,۵۳,۵۰۰ واقعی فوجی
 ۶۰,۰۰۰ سول نظام کے لوگ اور ایک لاکھ سے زیادہ آدمی جو شہنشاہیت کے گوشوں سے آتے
 تھے قتل ہوئے جتناں بحری جہازات کا تھا ان کا نصف سمندر کی تہ کے سپرد ہو گیا اور تاجرانہ کام پر
 مامور بحریہ کے قریب تیس ہزار ممبران نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا۔ فوجی دولت کا ایک چہارم
 ہتھ دھنواں بن کر اڑ گیا۔ ۱۵ ملین مکانات میں سے ۷ ملین سے زیادہ کو نقصان پہنچا اور پانچ
 لاکھ مسافر ہو گئے ۵۱,۵۰۰ ملین پونڈ کے قریب مالیت کے صنعتی استحکامات برباد ہو۔
 گئے ۵۳

انسانی اور مادی وسائل کو انتہا درجہ تک استعمال کرنے کی جہد کی گئی

53- Thomson David, England in the Twentieth Century (1965)

P. 201

13 DPD/71-7.

۱۹۳۱ میں کل فوجیوں کی تعداد جو میدان جنگ میں سرگرم عمل تھی چار لاکھ تریسٹھ ہزار تھی ۱۹۴۰ میں یہ تعداد بڑھ کر ۵۰۹۸۰۰ ہو گئی۔ فوج کے اخراجات ۱۱۳.۱ ملین ۳۰-۹۲۹ میں تھی وہ بڑھ کر ۴۰-۱۹۳۹ میں ۶۲۶.۴ ملین اور ۴۵-۱۹۴۴ میں ۱۱۳.۱ ملین ہو گئے۔ ۱۹۳۹ سے ۱۹۴۵ تک لڑائی کا کل خرچہ ۳۴.۴۳۳ ملین تھا۔ عوام پر جو ٹیکس لگایا گیا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ جن لوگوں کی آمدنی ۲۵۰ ملین سالانہ تھی ان پر ٹیکس لگا دیا گیا اور وہ ۱.۰۰ ملین کی سالانہ آمدنی کے بعد جتنی آمدنی بڑھتی جاتی تھی اتنا ہی ٹیکس درجہ بدرجہ بڑھتا جاتا تھا۔ ایک خاندان جس کی آمدنی ایک ہزار پونڈ سالانہ تھی اس کو اپنی آمدنی کا چالیس فیصد ہی ٹیکس میں دے دینا ہوتا تھا۔ حالانکہ لڑائی سے قبل صرف ۱۹ فیصد ہی دینا پڑتا تھا۔ مجموعی طور پر قبل جنگ سے مقابلہ کرنے پر ٹیکس ۵۰ سے ۱۰۰ فیصد ہی تک بڑھا دیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ آمدنی والوں پر ٹیکس اور ٹیکس ملا کر آمدنی کا ۹۷.۵ فیصد ہی ٹیکس لگا دیا گیا تھا۔

بین الاقوامی اہم تجارتوں پر تھیب اثر پڑا جبکہ درآمد جو ۱۹۳۵ میں ۷.۵۵ ملین تھی بڑھ کر ۱۹۴۰ میں ۱.۱۵۲ ملین اور ۱۹۴۵ میں ۱۰۴ ملین ہو گئی۔ برآمد ۴۸ ملین سے گھٹ کر ۱۹۴۰ میں ۴۳ ملین اور ۱۹۴۵ میں ۴۵ ملین رہ گئی۔ لڑائی نے صنعت کو بھی اتھل پھل کر دیا تھا۔ باہر سے جو بظاہر نظر سے دور آمدنی ہوتی تھی اس نے ۱۹۳۹ میں درآمد کا ۳۷ فیصدی ڈھک لیا تھا۔ لیکن ۱۹۴۵ آتے آتے یہ آمدنی بالکل غائب ہو گئی تھی۔ اور برطانیہ ۷۵ ملین تک کا مقروض ہو چکا تھا۔ اور استحکامات کی بربادی نے الیکٹریسیٹی اور کیمیاوی اشیاء کی پیداوار اور لوہا اور فولاد کی صنعتوں پر بھر پور ضرب لگائی تھی اور ریلوے اور مکانات کو پھر سے تعمیر کرنے کے مسائل کھڑے تھے۔ سوتی کپڑے اور کونکے کی صنعتیں سنگین زوال کا شکار تھیں۔

برطانیہ کے سرمائے کی قیمت بہت زیادہ گھٹ گئی تھی۔ حتیٰ کہ بیرونی سرمایہ تو صرف ایک تہائی رہ گیا تھا۔ برطانیہ کا قومی قرضہ ۷۰۰۰ ملین سے اچھل کر ۲۳۰۰۰ ملین تک پہنچ گیا تھا۔ ادائیگی کا توازن بگڑ گیا تھا۔ اور پاؤنڈ اور اسٹرلنگ کا وزن بڑی مشکل سے قائم رکھا جا رہا تھا۔

اس تاریک تصویر میں صرف ایک روشنی روزگار کی تھی۔ مدافعتی افواج اور صنعتوں میں بے محابا اضافہ نے سب کو روزگار دے دیا تھا۔ ہفتہ وار آمدنی میں اضافہ نے ٹھیکر چیزوں کی خریداری پر قابو پانے کا سامان جہیا کر کے معیار زندگی کو بلند کر دیا تھا۔

ٹیکس لگانے کی جو یہ پالیسی اختیار کی گئی تھی کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس پر اتنا ہی زیادہ ٹیکس لگایا جائے جس سے زیادہ آمدنی والوں کو زیادہ ایثار کرنا پڑتا تھا۔ یہ سب باتیں سماجی برابری کو ابھار رہی تھیں۔

برطانیہ کی مالیت کے دوران جنگ اور بعد جنگ کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ اقتصادی امور میں حکومت کا عمل دخل بہت بڑھ گیا تھا۔ آزاد تجارت کا دور کب کا ختم ہو چکا تھا۔ جنگ کی صنعت مطلقاً حکومت کے عہدہ داروں میں تھی۔ پیداوار صرف تجارت، بینک اور سکے کے معاملات کے متعلق ضوابط مرتب کرنے کے مطالبات میں بڑی سختی برتی جانے لگی بعض صنعتوں رسل و رسائل اور دوسرے مہات کو قومیا نے کے مطالبات کے لئے پر زور حرکت کی ضرورت تھی۔ مزدوروں، محنت کش طبقوں اور سوسائٹی کے بارے میں جو نقطہ نظر تھا اس میں تبدیلی آئی۔

ماہرین اقتصادیات کے الفاظ میں "مزدوری مالیات میں حصہ اسدی کا اصول موضوعہ ہونے کے بجائے عام فیاضانہ قسم کی ادائیگی کا ایک جزو مقصود ہونے لگی۔" 54/

برطانیہ ایک منظم اور شوشلسٹ سماج کی شکل اختیار کرنے کی جانب متحرک تھا۔ اس کا مکمل ثبوت 1945ء کے الکشن نے فراہم کر دیا۔ کیونکہ باوجود اس کے چرچل کو برطانیہ کی تاریخ میں سب سے مہلک و خطرناک جنگ کو فتح سے ہمکنار کرنے کی حیثیت سے عظیم ہر دل عزیز می اور وقار حاصل تھا۔ ملک نے چرچل کی پارٹی کو نا منظور کر دیا اور مزدور جماعت کو تخت حکومت پر اس طرح واپس لایا کہ پارلیمنٹ میں اس کے 393 ممبران اور قدامت پرستوں کے صرف 213 ممبران منتخب ہوئے۔ چرچل نے وزارت عظمیٰ کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا اور اٹلی نے وزارت عظمیٰ کی عنان اپنے ہاتھ میں لی۔

دوسرے سیاسی اور اقتصادی امور میں امریکہ پر برطانیہ کا انحصار نہ مرقی کر گیا۔ یہ صحیح ہے کہ برطانیہ پر ذاتی طور سے بڑا دباؤ ڈالا تھا لیکن عوام کا رویہ مستقبل کے لئے امید افزا تھا 1919ء کے خلاف جب وہ ماضی کو حاصل کرنے کی سوچتے تھے۔ اب وہ

مستقبل کی امید اور اعتماد کے ساتھ نظر دوڑا رہے تھے۔ خوفناک لڑائی کے صحت مندانہ
 قاتمہ نے زندگی کی تمنائوں میں از سر نو جان پہنچا دی تھی۔ لیکن پھر بھی برطانیہ کے لئے بلا امریکی
 امداد کے مالی دشواریوں پر قابو پانا ممکن نہیں تھا۔ چتر چلنے لگے افسردہ صورت حال کو تسلیم کرتے
 ہوئے 18 جولائی 1945 کو ٹرومین (TRUMAN) سے کہا ”ہم کو مدد طلب کرنی پڑے گی تاکہ ہم پھر
 سے اپنا کاروبار جاری کر سکیں اور جب تک کہ ہم اپنے پیسوں کو حرکت نہ دے سکیں۔ ہم دنیا کے
 امن و امان کے لئے قطعی سودمند نہ ہوں گے“ 55۔ دوران جنگ میں برطانیہ
 نے امریکہ سے کثیر سامان لیا تھا۔ جن میں سے زیادہ تر ادھاریہ معاہدہ کی شکل میں لے
 گئے تھے۔

اب ایک معاہدہ نامہ مرتب ہوا جس کی رو سے برطانیہ نے امریکہ سے
 جو کچھ دوران جنگ میں لیا تھا، وہ سب معاف کر دیا گیا۔ 5,21,000 ملین پونڈ سے گھٹا کر صرف
 650 ملین پونڈ کر دیا گیا۔ ایک دوسرے معاہدہ کے ذریعہ برطانیہ کی تباہ حال اقتصادیات کو از سر نو
 بحال کرنے کے لئے امریکہ نے برطانیہ کو 53,750 ملین پونڈ دو فیصدی کی کم شرح سود پر قرض
 دیا۔ جس کی ادائیگی کے لئے پچاس سال کی مدت طے ہوئی۔ اس کے ساتھ یہ شرط بھی
 ہوئی کہ ملکیت پرستانہ ترجیحات جس قدر جلد ممکن ہو ختم کر دیئے جائیں گے لیکن جس قدر زمانہ ترقی
 کرتا گیا امداد کی ضرورت بھی بڑھتی رہی۔

لڑائی کے بعد انگلستان کی حالت وطن کے اندر نازک تھی۔ سب
 سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اشیاء کی تیاری اور پیداوار میں بہت کمی آگئی تھی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ
 انگلستان میں اس کے استعمال اور بیرون ملک کی تجارت پر سنگین اثرات پڑے تھے۔
 کس طرح لڑائی کے ماقبل کی حالت کو واپس لایا جائے اور پھر اس پر اضافہ کیا جائے۔ یہ
 تنہا ملک کے بس کی بات نہ تھی۔ اور یہ بات صرف امریکہ کی بھاری امداد ہی سے ہو سکتی
 تھی، جیسا کہ کہا گیا۔

کل صنعت کو ہراتے جنگ سے نئی صورت برائے صلح میں تبدیل کرنا

تھا۔ جنگ سے مکانات، فیکٹریوں، بجلی، کیمیکل، لوہے اور فولاد کے انتصابات کو جو نقصان پہنچا تھا ان سب کو مرمت کراتا تھا۔ مزدور کا ملنا محال تھا۔ اس لئے فوج سے لوگوں کو نکال کر ان کاموں پر لگایا گیا اور جو کارخانے جنگ کے سامان بناتے تھے ان میں کام کرنے والے پیشوں کی صنعت کا کام جاری کیا گیا۔

اگرچہ صنعتی میدانوں میں حکومت کی مداخلت جاری کی گئی اور مزدور حکومت نے نہایت دلیرانہ کوششیں بھی کیں۔ لیکن ان سب کے باوجود منصوبہ حاصل نہ ہو سکا کچھ اشیاء جو تیار کی گئیں اور جو استعمال میں آئیں ان میں بیرونی تجارت اور بیرونی قرضہ کے معاملہ میں بھی اقتصادیات نے محض معمولی فوائد حاصل کئے لیکن 1946 کے آخر میں 1938 کے مقابلہ میں برآمد کا توازن دس یا پندرہ فیصدی زائد تھا اور جو 70 فیصدی اضافہ برطانیہ کے معیار زندگی کو قائم رکھنے کے لئے اعلان کیا گیا تھا اس سے بہت کم تھا۔ 56/

1947 میں جو اقتصادیات کا سروے کیا گیا اور جس کو سرمائے کی جنگ کا عنوان دیا گیا تھا۔ اس نے ایک پریشان کن حالات کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ”قونی مصیبت“ کی پیشین گوئی کی۔ گورنمنٹ نے اس کے خلاف ایک دوہرا پلان جاری کیا۔ یعنی ایک تو اخراجات میں کمی کرنے کا پلان۔ اور دوسرے اشاعت کا پروگرام۔ اخراجات کی کمی کے پلان میں زراعت اور صنعت کی پیداوار کا اضافہ کچے مال اور لیبر پر کنٹرول بھی شامل تھے۔ معاہدوں کے احکام کے متعلق کنٹرول کے ماتحت کام کرنے والے صرف تبادلے سے حاصل کئے جاسکتے تھے۔ فوج کی تعداد میں کمی کر دی گئی۔

ان تمام تدابیر کا ضروری نتیجہ یہ تھا کہ پیرچل کے قسم کے فوجی ہمت کا خیال رکھنے والوں کے خلاف فوجی معرکوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ملکیت پرستانہ حوصلے اور ملکیت پرستی کی اجیائے جدید کے خیالات بصدافسوس برہجھا کر چل بسے۔

اس زمانہ میں جبکہ برطانیہ اپنے وطن کے اندر عظیم دسوار یوں کو حل کرنے کے لئے سرٹوڑ کوشش کر رہا تھا اور اقتصادی اور معاشرتی شکستہ اجسام کو از سر نو تعمیر کر رہا تھا۔ اس کو بیرون ملک ایک نہایت تکلیف دہ حالات سے دوچار ہونا پڑا۔

سوفویت روس سے نکلے ہوئے سوشلسٹ خیالات کے دباؤ اور روس کی بحری مائی امداد اور تجارتی سہولتیں جو متحدہ حکومت روس فراہم کر رہی تھی سے ایک ویلفیئر حکومت کا خیال ابھر رہا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا میں اپنی حیثیت کھودینے اور دنیا پر اپنا اثر زائل ہو جانے کی وجہ سے برطانیہ کو سنگین معاملات کا سامنا تھا اور یہ باتیں برطانوی مفاد کو بیرون ملک سخت نقصان پہنچا رہے تھے۔

برطانیہ کی بحری طاقت جس کی برتری مسلم تھی اسے جنگ نے عظیم دھکا پہنچایا تھا۔ اور اسی طرح حکومت برطانیہ کے ناقابل تسخیر طاقت کو بھی مجروح کیا تھا۔ جرمنی اور جاپان نے ملوکیت برطانیہ کی حیثیت کو گرا دیا تھا۔ حتیٰ کہ نوآبادیات بھی اب یہ محسوس کرنے لگیں تھیں کہ برطانیہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ سفید فام ممبران سلطنت اب سرکاری جلسوں میں۔ مسادیانہ برتاؤ کرنے لگے تھے جس کا ثبوت یہ ہے کہ برٹش کامن ویلتھ *British Commonwealth* کا نام اب کامن ویلتھ *Commonwealth* ہو گیا۔

اس کا مظاہرہ جنگ میں بھی ہوا۔ کیونکہ جنگ میں شریک ہونے کے لئے ہر ایک انفرادی طور پر طے کرتا تھا۔ برطانوی حکومت کے پارٹنر ممبران میں سے آئرلینڈ نے شرکت سے انکار کر دیا اور غیر جانبدار ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس نے اپنے مدبرانہ نمائندگی کو بھی برلن میں قائم رکھا۔ جنوبی افریقہ کے پارلیمنٹ نے ضرور شرکت کی۔ تجویز پاس کی لیکن بہت حقیر اکثریت سے۔

دوران جنگ کے کل زمانے میں نوآبادیات کو پوری طرح باخبر رکھا گیا۔ اور ان سے مشورہ بھی کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے جن اسٹیمس - *Samuelson* جنگی کا بینہ کے ممبر بناتے گئے۔ وزیر اعظم *Churchill* میں برابری درجہ پر ملتا تھا۔ نوآبادیات اپنی فوج کے استعمال پر پورا کنٹرول رکھتے تھے۔ جنگ کے بعد آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے مالک متحدہ امریکہ سے ایک مدافعتی معاہدہ کیا۔ جس سے برطانیہ کو الگ رکھا گیا۔ اب نوآبادیات نے برطانیہ کے برابر مکمل حاکمانہ اختیارات حاصل کرتے تھے۔ مملکت برطانیہ ایک ڈھیلے۔ کچے دھاگے سے بنی ہوئی ادارہ بن گئی تھی۔ جس کا نام کامن ویلتھ تھا۔ وطن کے اندر یا کامن ویلتھ کے ممبران کے باہمی تعلقات یا خارجہ معاملات میں مشکل سے کوئی چیز کامن (مشترک) تھی۔ دراصل یہ ایک سوشل کلب کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ جہاں پر وزیر اعظم یا ان کے

نمائندے وقتاً فوقتاً نوشامد کا کردار ادا کرنے کے لئے جمع ہوتے تھے جو کبھی کبھی تلخ لہجوں میں بھی تبدیل ہو جاتا تھا۔

لیکن برطانیہ کی کمزوری نمایاں طور پر خارجہ امور میں ظاہر ہوتی تھی۔ دوران جنگ میں برطانیہ کے اثر کا زوال پذیر ہونا ظاہر ہو رہا تھا۔ روز ولٹ (ROOSEWELT) نے مقاصد جنگ کے معاملہ میں اتحادیوں کا رویہ جرمنی اور اٹلی کے معاملہ میں کیا ہو رہا تھا اور فرانس، اٹلی، مشرقی یورپ، پولینڈ، آسٹریلیا پر حملے کا جو فوجی نقشہ چرچل نے تجویز کیا تھا اس کی بھی تحقیر کی گئی۔

جنگ کے بعد امریکہ نے برطانیہ کو اپنی اقتصادیات از سر نو بحال کرنے کے لئے پیش بہا امداد دی لیکن اپنے حفاظتی ٹکسوں کو جو باہر سے آنے والے مال پر لگاتے جاتے تھے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے برطانیہ کو مجبور کر دیا کہ برطانوی مال کو جو مسابقت حاصل تھی اسے رد کر دے۔

دوسرے بڑے اتحادی یعنی روس کے ساتھ انگلستان کی جو پالیسی تھی اس سے وہ پریشانی میں مبتلا ہوا۔ برطانیہ نے نیچے کھسک کر دوم درجہ کی طاقت اختیار کر لی تھی۔ ویو صنعت فوجی طاقتیں جو صنعتی اسلحوں سے آراستہ تھیں اور جلد ترقی کر کے ایٹمی ہتھیاروں پر قابض ہونے والی تھیں وہ برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کر بہت آگے نکل گئیں۔ اس لئے اب برطانیہ ایک زبردست کشمکش میں مبتلا تھا۔ روس تو پرانا رقیب تھا۔ جس کے مفاد ایشیا اور یورپ میں براہ راست برطانیہ کے مفاد سے متصادم تھے۔ اس کی عظیم الشان فوجی طاقت تھکے ہوئے یورپ کے لئے ایک خطرہ تھی۔ کمیونسٹوں کے انقلابی افکار جن کی پشت پر گورنمنٹ اور پارٹی تھی۔ وہ ان لوگوں کے لئے ایک عظیم تشویش کا باعث تھی۔ جو سرمایہ دارانہ نظام کی حامی تھی۔

یونان، یوگوسلاویہ اور پولینڈ کے معاملات میں چرچل کا رویہ کھلم کھلا مخالف کمیونسٹ تھا وہ کوشش کر رہا تھا کہ امریکہ کو اس پر راضی کرے کہ وہ یورپ کی طرف تیزی سے چل کر فرانس سے جرمنی میں داخل ہو اور اتر کی طرف وینسیا سے آسٹریلیا میں داخل ہوتا کہ مشرقی یورپ کے ممالک روس کے قبضہ میں جانے سے بچ جائیں۔ لڑائی کے ختم ہونے کے بعد بھی جو حالات تھے ان سے چرچل بہت پریشان تھا۔ اس نے ایڈن

کو جو سین فرانسسکو (San Francisco) کانفرنس میں جو اس غرض سے طلب کی گئی تھی کہ مستقبل میں ایک متحدہ دنیا کا پلان تیار کر کے شرکت کر رہا تھا۔ لکھا اور اس کو جرمنی اور مشرقی یورپین ممالک کے روس کے قبضہ کر لینے کے بارے میں خبردار کیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے ”اس مصیبت عظمیٰ سے ہمیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ سوائے اس کے کہ ہم ایک میٹنگ جلد از جلد کریں اور اس میں اپنی تہی دامن کا اظہار کریں“ 57/

۱۹۴۵ میں جو کانفرنس پوسٹ ڈیم (Post Dam) کے مقام پر ہوئی اس میں چرچل اور برطانیہ کے نمائندے بیون Bevin معاہدہ امن کے بارے میں روس سے بہت دل شکستہ اور ناامید ہوئے۔ بیون کو تو یہاں تک شبہ تھا کہ ”روس سیدھے چلا آنا چاہتا ہے۔ اور کیا میں یہ کہوں کہ وہ برطانوی کامن ویلتھ کے گلے پر پونچ جانا چاہتا ہے“ 58/

لڑائی کے بعد چرچل نے روس کے خلاف ایک جہاد شروع کیا۔ اس نے یورپ کے اتحاد کا نعرہ بلند کیا۔ اور شمالی اٹلانٹک معاہدے کے نظام کی بنیاد رکھی۔ وہ اس غرض سے امریکہ گیا تاکہ سوویت روس کے خلاف پروپگنڈے کی جنگ شروع کرے۔ پانچ مارچ ۱۹۴۵ کو اس نے قلٹن نیشوری (Clifton Nessouri) کے مقام پر وہ بدنام زمانہ تقریر کی جس میں اس نے گھن گرج کے ساتھ سخت ملامت کیا۔

کوئی نہیں جانتا تھا کہ سوویت روس اور اس کا بین الاقوامی ادارہ مستقبل قریب میں کیا کرنا چاہتا ہے یا ان کے وسیع دائرہ میں پھیلے ہوئے اور نئے اقتصادی نظام کے رجحانات کے حدود کیا ہیں۔ بالٹک (Baltic) میں اسٹیشن (Station) سے ایڈریاٹک (Adriatic) میں ٹرسٹی (Trieste) تک ایک فولادی پردہ پورے براعظم تک چھایا ہوا ہے۔ . . . میں یقین تو نہیں کرتا کہ سوویت روس جنگ چاہتا ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ کے نتائج کا پھل ان کو ملے اور غیر معین حد تک وہ اپنی طاقت اور اپنے اصول پھیلا سکیں۔“

57- Churchill Sir, W. op cit, p. 439

58- Harighurst, op-cit, Page 357.

اس سے مشتعل ہو کر اسٹالن نے روس کے اخبار پر اودا میں 13 مارچ کو حسب ذیل جواب دیا۔ ”ہر لحاظ سے یہ ظاہر ہے کہ چرچل جنگجو لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں میں نہیں جانتا کہ آیا مسٹر چرچل اور ان کے دوست اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں کہ مشرقی یورپ کے خلاف ایک نئی فوجی ہم کا آغاز کریں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے جو بہت زیادہ ممکن نظر آتا ہے تو نہایت اطمینان کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کو اس طرح شکست ہوگی جس طرح 26 سال پہلے ہوئی تھی“

یہاں سے انگلستان اور روس کے طاعون کا دور ختم ہو گیا اور سرد جنگ کا دروازہ کھل گیا۔ اس کا لازمی نتیجہ برطانیہ کے لئے یہ سبق تھا کہ اپنی گری ہوئی حالت اور انتہائی کمزور وسائل کی موجودگی میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہندوستان میں اپنی پوزیشن حاصل کر سکے۔

یہ ظاہر ہے کہ برطانیہ سوویت یونین پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا تھا اسی قسم کی دوستی یا اتحاد کا خیال نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیکن ان حالات میں قطعی لازمی تھا کہ دنیا میں طاقتوں کا توازن قائم رکھنے کے لئے اور برطانیہ کی محافظت کی ضمانت حاصل کرنے کے لئے متحدہ جمہوریہ امریکہ پر بھروسہ کیا جاتے۔ اس طرح برطانیہ مجبور ہو گیا کہ وہ آئندہ بین الاقوامی معاملات میں امریکہ کے دم پھلے کا کام دے۔

ایک معزز برطانوی اخبار نے تلخی کے ساتھ یہاں کہا ”جہاں ہم امریکہ سے اتفاق کرتے ہیں وہاں ہم بیکار پاتے جاتے ہیں اور جہاں ہم امریکہ سے اختلاف کرتے ہیں وہاں ہم مجبور ٹھہرتے ہیں“ 59/

ان حالات کے ابھرنے اور دنیا کی اس صورت میں ایک تہی دست برطانیہ کے لئے ملوکیت پرستی ناممکن تھی۔ صنعت تجارت، مالیات میں قیادت کے فقدان نے دنیا کی سیاست میں برطانیہ کی برتری کی بنیاد ہلا دی تھی۔ اجارہ داری اور بنیادوں کی بنیادوں پر بنی ہوئی ملوکیت پرستی کی راہ میں امریکہ کی اقتصادی برتری اور روس کی سیاسی رقابت عظیم رکاوٹیں تھیں۔

ہندوستان کا حال بالکل مختلف تھا۔ ہندوستان اس تمام دوران میں۔
 احتجاج اور ایجنسی ٹیشنوں سے بھرا ہوا تھا اور آخر 1942 میں وہ بغاوت کا علم لے کر کھڑا ہو گیا 1939
 میں اعلان جنگ کے بعد ہی ہندوستان نے یہ احتجاج کیا تھا کہ اس کو بلا اس کی مرضی حاصل
 کئے جنگ میں گھسیٹ لیا گیا۔ اور صوبائی حکومتوں نے استغناء دے دیتے۔ جیسا کہ نہرو
 نے کہا تھا "ہندوستان نے ایک تباہی کے قریب پہنچی ہوئی ملوکیت پرستی کو بچانے
 سے انکار کر دیا"

برطانیہ پریشان ہو گیا اور ہندوستان کی حمایت حاصل کرنے کے
 لئے کوشش شروع کر دی۔ گورنمنٹ نے سراسٹافورڈ کرپس (Sir Stafford Cripps)
 کو بوبائل بازو کے سوسلٹ اور نہرو کے دوست تھے ہندوستان بھیجنا کہ وہ کانگریس
 کے لیڈران سے مل کر انھیں اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ ہماری مخالفت کرنا
 ترک کر دیں۔

لیکن لڑائی کی اس نازک حالت میں برطانیہ کی حکومت کو ملوکیت پرستانہ
 اقتصادی اتحاد اور دفاع میں ہندوستان کے حالات سے زیادہ دلچسپی تھی۔ وزیراعظم
 چرچل نے اعلان کیا کہ "میں شہنشاہ معظم کافر سٹنٹر اس لئے نہیں بنایا گیا کہ مملکت برطانیہ
 کے اختتام کے جلسہ کی صدارت کرول"

مزدور پارٹی نے جنگ اور امن کی از سر نو تعمیر پر ایک عارضی رپورٹ
 شائع کی تھی اس کا عنوان تھا "پیرانی لڑائی اور نئی سوسائٹی" اس رپورٹ پر 1942 کی لندن
 کانفرنس نے ہر تصدیق ثبت کر دی جی ڈی ایچ کول کہتا ہے:-

ہندوستان کے بارے میں بھی رپورٹ بالکل مبہم تھی۔ اس میں
 سلف گورنمنٹ کا کسی مکمل شکل میں نظریہ ادھورا پیش کیا گیا تھا اور ہندوستان کے مختلف
 پارٹیوں کے اتحاد کا انتظار کرنا ہو گا۔

اگرچہ ایہ بات بھی کہی گئی تھی کہ "برطانیہ حکومت کا بھی
 فرض ہے کہ وہ ہر ممکن ذریعہ اس باہمی اتحاد کے لئے اختیار کریں"

ہندوستان کے مکمل آزادی کے مطالبہ یا دوسرے مالک
 کی مکمل آزادی کے بارے میں جو مملکت برطانیہ میں تھے کوئی تائیدی

اس طرح کی راستے کے پس منظر میں کمرپس کی اس پیش کش کے لئے کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو سلف گورنمنٹ دے دی جائے گی۔ لازم تھا کہ مشتبہ نظروں سے دیکھا جائے۔ قدرتی طور پر نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۴۲ میں "انگریز و بھارت چھوڑو" کی مہم شروع ہوئی۔ لیکن لڑائی کے انجام نے یہ صاف ظاہر کر دیا تھا کہ ملوکیت پرستی کے افکار اب فرسودہ ہو چکے تھے۔ برطانیہ کو آخر کار یہ محسوس کرنا پڑا کہ ہندوستان پر سیاسی اقتدار قائم رکھنا نہ تو ممکن ہے اور نہ نفع بخش۔

جنگ نے برطانیہ کی طاقت میں مردوں اور دولت دونوں میں سنگین شگاف کر دیا تھا۔ اور اس لئے طاقت کے زور پر مملکت کو قائم رکھنا ممکن نہ تھا۔ چونکہ اقتصادی اور فوجی طاقت پرزے پرزے ہو چکی تھی اور مزدور اور سرمایہ وطن کے اندر فوراً ضروری طور پر درکار تھے تاکہ جنگ کی تباہ کاریوں کو مٹایا جاسکے اور صنعت کی از سر نو تعمیر کی جاسکے۔ اس لئے چرچل کے اس مشورہ کو قبول کرنا خاص کر جب کہ اس کا قریب ترین اتحادی ممالک متحدہ امریکہ صاف صاف غیر بھرپور نہ رہا۔ دیکھتا تھا اور اس کا ایک عظیم رقیب ممالک متحدہ سوویت روس رکاوٹیں ڈال سکتا تھا۔ لازمی طور پر بڑے اخراجات کا حامل ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ خود کشی کی مہم ہوتی۔

مملکت برطانیہ نے ہندوستان کو اپنے قبضہ میں سمندر پر اقتدار رکھنے کی وجہ سے کامیابی حاصل کی تھی لیکن جنگ نے برطانیہ کی بحری طاقت کی برتری کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اور اب ممالک متحدہ امریکہ کی بحری طاقت سمندروں کی موجوں پر حکمرانی کر رہی تھی اور اس لئے برطانیہ کی ملوکیت کا ستون ٹوٹ گیا۔

یہ بھی ظاہر تھا کہ برطانیہ کے مفادات کو قائم رکھنے کے لئے اور ان کی حفاظت کے لئے خواہ مالیات میں ہوں یا سرمایہ لگانے میں یا تجارت میں اب یہ کسی طرح قریں مصلحت نہ تھا اور نہ ضروری تھا کہ سیاسی اقتدار کو قائم رکھا جائے۔ ایک آزاد ہندوستان اچانک اسے اقتصادی تعلقات کو جو عرصہ دراز سے قائم تھے ختم نہیں کر سکتا

تھا۔ ان کے انداز مداخلت جن کا اثر تجارت یا صنعت پر تھا۔ لازمی طور پر مخالفانہ رد عمل ہندوستان پر ڈالتا تھا۔ برطانیہ کی تجارت اور مالیات کے لئے ہندوستان کا اپنا قومی مفاد بذات خود ایک ضمانت تھا۔

اسی قسم کے خیالات ان تمام ممالک میں جو بیرونی طاقت کے ماتحت تھے۔ قومی اور جمہوری طاقتوں کے ابھرے۔ اور غالباً یہ بھی ممکن ہے کہ برطانیہ کے اقتدار عالی نے جو سنجیدہ وعدے کئے تھے ان کا خیال کرنے سے برطانیہ کے حکام بالادست نے مزدور گورنمنٹ کو جن کا سربراہ اٹیلی تھا مجبور کیا کہ وہ اس حالت کا مقابلہ کریں جو ناگزیر تھی۔ اٹیلی نے ایک کابینہ مشن کو ہندوستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ان طریقوں اور ذرائع کو تیار کریں جس سے طاقت منتقل کی جاسکے اور ایک نئے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بٹن (Lord Mountbatten) 1947 میں مقرر کئے گئے۔ تاکہ قلیل سے قلیل وقت میں اس پالیسی کو عمل میں لا سکیں۔ وائسرائے نے دو تابع تقدیر فیصلے کئے، "آزادی فوراً دے دی جائے۔"

دھ ملک کا بٹوارہ کر دیا جائے اور دو آزاد حکومتیں عالم وجود میں لائی جائیں۔ تاکہ اقلیت کا مطالبہ پورا ہو۔ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈران نے اس سے اتفاق کیا۔

پارلیمنٹ نے سرعت کے ساتھ ہندوستان کی آزادی کا قانون پاس کر دیا اور 15 اگست 1947 کی آدھی رات کے وقت یہ قانون نکل میں آگیا۔ برطانیہ نے ہندوستان کے تختی بر اعظم پر سے اپنا اقتدار اٹھالیا اور دو خود مختار حکومتیں ہندوستان اور پاکستان عالم وجود میں لائی گئیں۔

ایک طویل اور تکلیف دہ تصادم جو ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان جاری تھا آخر کار ختم ہو گیا۔ برطانیہ نے امن و امان کے ساتھ آزادی کے مطالبہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ لیکن ہندوستان کی سوسائٹی کے کردار کے بارے میں جو نظریہ قائم کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ملک کا بٹوارہ اسی نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے کیا گیا۔ لیکن ثبوت تو یہاں کے باشندوں کے خون اور آنسوؤں میں لکھی ہوئی تھی۔ ۵۵۵۵۵۵ آدمی قتل ہوئے۔ ایک کروڑ ۴۰ لاکھ خاناں ویران ہوئے۔ ایک لاکھ نو جوان لڑکیوں کا دونوں جانب سے اغوا ہوا جو یا تو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کی گئیں یا نیلام کے تحتہ پر فروخت کر دی گئیں۔ ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی اور اس کی قیمت ادا کی۔

۱۹۵۵ء سے لیکر ۱۹۴۷ء تک برطانیہ کا سفر شیب و فراز سے بھرا ہوا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے قبل کے سالوں میں برطانیہ کی مملکت اپنے آخری عروج پر تھی۔ اس کے بعد زوال شروع ہوا۔ کچھ دنوں بعد کچھ کچھ آئنا محسوس ہونے لگے لیکن ۱۹۲۹ء کے عظیم سردبازاری کے بعد وہ نمایاں ہو گئے۔ ۱۹۴۵ء کے بیچ میں کچھ افادہ ہوا لیکن بہر حال یہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا اور دوسری جنگ کے سیلاب کی موجوں میں ڈوب گیا۔ اگرچہ ملوکیت پرستانہ شان و شوکت کا سورج غروب ہو گیا تھا لیکن انگلستان کی قومی عزت محفوظ رہ گئی تھی۔

دوسرا باب

اقتصادی جمود: زراعت

اقتصادی تغیرات کے نتائج

اقتصادی امور کا معاشرتی سیاسی تبدیلیوں کے آلہ کار ہونے کی اہمیت پر زور دینا قطعی ضروری نہیں ہے۔ گذشتہ جلد میں یہ بات دکھائی گئی ہے کہ کس طرح برطانوی حکومت کی زرعی پالیسی نے گاؤں کی معیشت کو بالکل نئے سانچے میں ڈھال دیا اور کس طرح رسل و رسائل کے جدید ذرائع نے ملک کی اندرونی اور بیرونی تجارت پر اثر ڈالا اور پھر آزاد تجارت کی پالیسی اور پبلک معیشت کے بارے میں جو طریقے اختیار کئے گئے ان سب نے صنعت کی ترقی میں روکاؤٹ ڈالی دوسری جانب ان ترقیات کا ایک مفید انجام یہ ہوا کہ علاقے آپس میں ایک دوسرے کی امداد پر بھروسہ کرنے لگے اور اقتصادی ہم آہنگی کی نشوونما ہوئی۔ اقتصادی تبدیلیوں کے ساتھ سیاسی آزادی کے تجلیات میں انقلاب نے اس امر کی جانب رہنمائی کی کہ ہندوستان کے تمام برطانوی صوبے ایک دوسرے سے یکساں قانونی، عدالتی اور انتظامی نظام کی رسی میں بندھ گئے۔ جدید سیاسی اور اقتصادی قوتوں نے ایک متوسط طبقہ کے ارتقا میں بھرپور امداد کی۔ اور سیاسی یکجہتی کو فروغ دیا۔ متوسط طبقہ کا یہ نیا گروہ ہندوستان اور حکمران جماعت کے مفادات کے تصادم سے آگاہ تھا۔ اور اسکولوں اور کالجوں میں جدید تعلیم حاصل کر چکا تھا اور اقوام مغربی کے ماڈرن طریقوں اور ان کے اعمال سے بخوبی واقف تھا۔ اس لئے ان سب وجوہ کی بنا پر اس کے ذہنی جھکاؤ کا فیصلہ اس شدید رد عمل سے ہوا جو بیرونی حکمرانوں کے خلاف اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔

بیسویں صدی کے آغاز سے ہی تبدیلی کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ اس تبدیلی کے دو متضاد سیاسی

پہلو تھے۔ قومی کچھیتی کی جانب رجحان زیادہ مضبوط ہو گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اقلیتی جذبات کا احساس ترقی کر گیا۔ اس لئے معاشرتی زندگی میں پرانے رسوم اور عقائد کی گرفت دماغوں پر کمزور ہو گئی اور یہ بات خاص طور پر شہروں میں زیادہ نمایاں ہوئی۔ اور عرصہ دراز سے روایتی طور پر جو علیحدگی پسندی اور نا برابری چلی آرہی تھی اس میں ملائمت آئی لیکن ایک رومانی حب الوطنی جس میں ماضی کی شان و شوکت کا احساس اور اس کے احیاء جدید کی تمنا تھی۔ اس نے جنم لیکر علیحدگی پسند فرقہ وارانہ جذبات اور مذہب کے ساتھ وفاداری کو فروغ دیا۔

عقائد مذہبی میںیشنل رنگ و رخ کو بھرا ضرور گیا لیکن اسی کے ساتھ اس کا انجام یہ بھی ہوا کہ غیر قومی رجحانات کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ آگے بڑھنے کا تخیل یعنی قومیا ترقیات اور اخلاقی اوصاف کا حصول جو موجودہ حالت سے مطابقت رکھتا تھا پھیلا۔ لیکن اس کے ساتھ اخلاق کی اصلاح کی بنیاد یہ قرار دی گئی کہ ماضی کی شان و شوکت پر فخر و غرور کیا جائے۔ ماضی پر یہ فخر و ناز موجودہ ذلت نیز حالات پر پردہ ڈالنے کے لئے ایجاد ہوا تھا۔ اور اسی لئے نہایت جوش و خروش سے اس کا پروپیگنڈہ ہوتا تھا۔

اقتصادیات کے میدان میں دو قسمیں جو انیسویں صدی میں نمودار ہوئی تھیں ان کا اور بھی فروغ پڑھا۔ "ایک نو آبادی کی حیثیت سے ہندستان کا جو تعلق برطانیہ سے تھا اور جس نے ہندستان کو برطانیہ کی سیاسی اور اقتصادی مفادات کا پابند بنا رکھا تھا اس نے ایک طرف کچھ اقتصادی ترقیا کی نشوونما کی اور دوسری جانب دوسرے امور میں روکاؤٹ بھی ڈالی۔ I

غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور غریب اور زیادہ غریب ہو گئے اور دولت مند اور زیادہ دولت مند ہو گئے اور ان کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ دولت پیدا کرنے کے جو دو خاص ذرائع تھے یعنی زراعت اور صنعت ان میں سے مقدم الذکر زیادہ تر جمود کا شکار رہا اور موخر الذکر گروہ آہستہ آہستہ در دو کرب کے ساتھ تھوڑے برداشت کرتا ہوا آگے کو کھسک رہا تھا۔ ہندستان کی مالیات دو حصوں میں بٹ گئی دیہی اور شہری مقدم الذکر تو وہی قدیم فرسودہ ازمنہ وسطی کی یادگار رہ گئی۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ اس پر رسل و رسائل اور بازار

I. - Lamb, Helen, "State and Economic Development in India" in
Kuznets, S. Moore, W.F. and Spengler, J.J. (eds) Economic
Growth: Brazil, India, Japan. P. 465.

کے جو جدید حالات پیدا ہو گئے تھے ان کا کچھ اثر پڑا۔ مگر ان کے اثرات کو دیکھ کر اس کی جدیدیت فیکٹری کے ابتدائی نظام کی سطح پر تھی۔

سیاسی اور اقتصادی قوتوں کے اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک متوسط طبقہ نے جنم لیا یعنی ملک التجار تاجر۔ مالکان بنک بھاجن۔ مالکان آراضی۔ لگان وصول کرنے والے ٹھیکیدار۔ پیشہ ور آدمی وغیرہ وجود میں آئے۔ اور ان لوگوں کی تعداد اور دولت میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہا۔

"اقتصادیات کی مختلف النوع ترقی اور جدیدیت کے غیر مساویانہ پھیلاؤ نے ہندوستان کے اندر سماجی ارتقا پر اثر ڈالا اور قومی یکجہتی کی رفتار کو تیز کیا یہ چھوٹے چھوٹے سماجی اداروں کا ترقی کر کے ایک بڑے متحد نظام میں ضم ہو جانے کا انحصار زیادہ تر اقتصادی ترقیات پر ہوتا ہے اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ ابتدائے ازمنہ وسطیٰ میں یورپ کے ممالک میں جو نظام نسل کی بنیاد پر قائم ہوئے تھے۔ وہ بعد کے اسی ازمنہ وسطیٰ میں علاقائی گروہوں میں تبدیلی ہو گئے اور پھر ان علاقائی گروہوں نے ترقی کر کے اٹھارہویں اور اس کی بعد کی صدیوں میں قومی کردار اختیار کر لیا ایک فرد اپنا واسطہ دوسرے افراد سے پہلے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں کرتا ہے اور بعد کو جب اس کے مفادات متنوع ہوتے جاتے ہیں تو وہ اور بڑے گروہوں میں اپنے آپ کو شامل کرتا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہندوستان میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ برطانیہ کے زمانہ کے پہلے زراعت کے طریقے پرانے اور فرسودہ تھے۔ بالکل ابتدائی طور کی تکنیک جاری تھی۔ اسباب لانے لیجانے کے طور طریقے بہت سست تھے اس لئے پیداوار کا زیادہ تر انحصار فطرت کی بخشش پر تھا۔ صنعت کے کھڑے گھریلو تھے۔ اور اسی طرح کے دوسرے امور نے ایسے حالات پیدا کئے جس سے زندگی میں جمود آگیا اور صرف علیحدگی پسندانہ خود کفیل اقتصادیات رہ گئے۔ ذات، جتھا، قبیلہ اور گاؤں اس زمانہ کی اقتصادیات میں ہی سماجی نظام کے ادارے تھے۔

برطانوی حکومت نے یہ کیا کہ ان حالات میں سے کچھ کو بدل دیا لیکن وہ زراعت کے طریقوں کو ماڈرن بنانے اور صنعت کے جدید طریقوں کو رائج کرنے میں ناکامیاب رہا جو سماجی گروہوں کو قومی یکجہتی کے دھاگے میں پروئے اور ٹھوس میٹلزم پیدا کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ غیر متوازن اقتصادی تبدیلیاں ایک بے ڈھنگا سماجی نشور نما وجود میں لائیں جس کا ایک رخ دوسرے سے بڑھا ہوا تھا کچھ رکاوٹ ڈالنے والے رسم و رواج اور ادارے باقی رہے مثلاً ذات پات اور فرقہ واریت کا یوں نمودار ہوا کہ قومیت کی نشوونما میں خرابی رونما ہوئی۔ عوام الناس غریب اور افلاس کے کچھڑ میں لپکتے ہوئے

روایات کے پابند رہے صنعت اور تجارت میں جو ترقیاں ہوئیں انھوں نے ان کی بے روزگاری میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ ان کی معیار زندگی پر کوئی اثر ڈالا اور نہ ہندوستان کو ایک صنعتی ملک میں تبدیلی کرنے کی سست رفتار میں اتنا جوش پیدا کیا کہ رسم و رواج کی زنجیروں کو توڑ ڈالتا۔

اس لئے انیسویں صدی میں جو تحریک جاری ہوئی وہ صرف تعلیم یافتہ لوگوں کی تحریک تھی جو بہر حال عوام الناس کی زبردست مصیبت و ران کی بے چینی سے بہ توجہ واقف تھے۔ لیکن یہ لوگ برطانوی قوت و طاقت کی چمک دمک اور ترقی اور برطانیہ کے جمہوری اور آزادانہ طور و طرز کے اس درجہ مداح تھے کہ اسی مدح و ثنا کی وجہ سے انھوں نے سوائے اس کے کہ عرضیاں دیں اور اپیل کریں اور کسی طریقے کار پر غور کرنے ہی سے احتراز کیا اور اسے ممنوع قرار دیا۔ لیکن بیسویں صدی میں یہ تحریک ترقی کر کے عوامی بغاوت کی شکل اختیار کر گئی۔ اور جیسا کہ لینن نے کہا۔ "اصل سیاست وہاں شروع ہوتی ہے جہاں عوام ہوتے ہیں۔" یا ای۔ ایچ کار کے الفاظ میں۔ "تاریخ میں عدوی اہمیت ہے۔" مورخ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کی شرح کرے کہ وہ عظیم الشان اتھل پھل جو حصول آزادی کے لئے بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتا تھا کس طرح ہندوستان کے اندر وجود میں آیا۔

✓ ایک منظم سیاسی تحریک ۱۸۵۵ء میں شروع ہو چکی تھی لیکن ایک نسل گزر جانے کے بعد ہی کانگریس اپنا پہلا اجلاس کر سکی۔ اس کے سالانہ اجلاسوں میں جو ہمیشہ دسمبر کے تیسرے ہفتے میں ہوتے تھے۔ عوام کی سیاسی اور اقتصادی شکایات اور تکالیف کی جانب صرف گورنمنٹ کی توجہ دلانا ہمارا اور فصیح و بلیغ الفاظ میں ان کو بیان کرتا رہا اور ان کو دور کرنے کے لئے عرضداشتیں پیش کرتا رہا اگرچہ کچھ گورنروں نے اس کی کاروائیوں میں معمولی دلچسپی بھی لی اور ان کاروائیوں کو تغیرات زمانہ کا نشان بھی سمجھا اور یہ بھی سمجھا کہ رائے عامہ بیدار ہو رہی ہے اور اس لئے کچھ توجہ کے قابل ہیں۔ لیکن عام طور پر حکمران طبقہ کو یہ یقین نہیں تھا کہ ہندوستان نے واقعی طور پر قومی یکتہ جہتی کی جانب اس صدی میں کچھ آگے قدم بڑھایا ہے اور شخصی جاہلانہ حکومت کے سوا کسی اور قسم کی حکومت کا مستحق ہے۔ ان کی رائے کا انحصار اس امر پر تھا کہ عوام الناس کی کثیر تعداد جو ابھی تک غیر سیاسی تھی۔ کیونکہ یہ لوگ اگرچہ انتہائی افلاس میں مبتلا تھے۔ اور بڑی مصیبت کی زندگی گزار رہے تھے اور اپنی قسمت کو کوسے بہتے تھے۔ لیکن وہ ایسی عظیم جہالت میں مبتلا تھے اور اپنے مصائب سے اتنے بدحواس تھے کہ وہ اپنی پریشانیوں کی گہرائیوں کا اندازہ نہ کر پاتے تھے۔ پھر ان کے دفعیہ کی تدابیر سوچنے کا کیا

سوال تھا۔

برطانیہ کے لوگ اسی لئے یہ خیال رکھتے تھے کہ ایسے جامد عوام سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ جو طوفان آنے والا تھا اس کی پیشینگوئی کے خیالات سرسری طور پر دلوں میں پیدا ہوئے تھے اور اس کی بھی کمی نہ تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ طوفان آگے چل کر طاقتور بنے گا۔

کسانوں میں عام بے چینی اور 1875ء میں دکن کے بلوے نے اس کی نشاندہی کی سخت قسم کا قحط اور اس میں کثیر اتلاف جان جو انیسویں صدی کے دوسرے نصف عہد میں پیش آیا۔ وہ اقتصادی تباہ حالی کے ثبوت تھے۔ "بھوک اور عریانی اور نیکی کے نام پر ظلم بوجھ بنے ہوئے تھے" اور یہ دیہی علاقوں میں اور شہر کے تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں بسنے والے کروڑوں انسانوں کے دلوں کو متحرک کر رہے تھے۔ اور جیسے جیسے اس صدی کے دن آگے بڑھتے گئے عوام انسانی کی حرکت اور سانس کی تیز رفتار کے سائے ملکیت پرستی کے فیصلوں کی راہ میں نظر آنے لگے۔

وہ کشمکش، ہنگامہ، ظلم آرائیاں اور اٹھل پھل جو بیسویں صدی میں نمایاں ہوئی ان کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس پر نگاہ دوڑائی جائے کہ اقتصادی بات میں ایک ایسی تبدیلی آرہی تھی۔ جس کے نتیجہ میں دیہات کے بسنے والے کروڑوں انسان جن مصائب کی تہہ میں ڈوبے ہوئے تھے ان کی مصیبت میں اور بے شمار کم حیثیت فن کار اور مزدور جو شہروں میں بسے تھے اور تقریباً جانور کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی تکالیف میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اس کے بالمقابل نسبتاً وہ لوگ خوش حال طبقہ جو تجارت، کاروبار، صنعت اور دوسرے پیشوں میں لگا ہوا تھا۔ نشرو نما پارہا تھا۔ ان دونوں طبقوں کے کام کی حالت، ان کی ضروریات، ان کی تکالیف، ان کی سعی و محنت اور ان کے مقاصد جن کے سبب وہ تحریک آزادی میں تعاون کرتے ان سب کو خاطر میں لایا جائے تو ہندوستان کے سیاست کی کئی مٹلگی۔ اس لئے تحریک آزادی کے اسباب اور اس کی ترقی کو جاننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان دونوں طبقوں کے اقتصادی ترقی کے ذرائع اور جو مقصدی تغیراتیں صدی میں پیش آیا ان سب پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔

II اقتصادی ترقی کی نوعیت

بیسویں صدی میں جو اقتصادی ترقی ہوئی وہ درحقیقت اسی کا سلسلہ تھا جو انیسویں صدی میں نمودار ہوئی تھی لیکن جدید صدی نے نئی ایسی طاقتوں کے عمل دخل کو دکھایا جو دنیا پر اثر انداز

مجھے ادرجن کارڈکل برطانیہ اور ہندستان دونوں پر ہوا۔

ہندستان کی اقتصادیات اب دنیا کی لہروں سے کوئی جداگانہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اور چونکہ یہ برطانیہ کی اقتصادیات کے نیچے کے نیچے تھی اس لئے اس کا دباؤ براہ راست محسوس کرتی تھی۔ کشمکش لڑائیاں، اتھل پھل اور دنیا میں سائنس اور تکنیک کی ترقیات نے ہندوستان کی پیداوار کے حالات پر اثر ڈالا اور جو بچا مال تھا وہ سب بک گیا۔

حکومت برطانیہ نے جو پالیسیاں اختیار کیں اور برطانوی اقتصادیات کی ہنگامی ضروریات زیادہ تر ہندستان میں تحریک کا رخ موڑتی رہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ ہندستان کی سیاست برطانیہ کے نیچے میں تھی اور باوجود اس کے کہ اس کی نوعیت نوآبادی کی تھی۔ ہندستان کی اقتصادیات نے سخت اور مسلسل جدوجہد اپنی انفرادیت کو نمایاں کرنے کے لئے کی۔ اور جیسے جیسے کہ صدی آگے قدم بڑھاتی گئی۔ عمل اور حرکت کی آزادی حاصل کرتی گئی۔

بیسویں صدی میں ہندستان کی اقتصادی تاریخ پر مختلف پہلوؤں سے غور کیا جاسکتا ہے اس کا ایک دور عام طور پر بیسویں صدی کے پہلے دو دس سالوں پر مشتمل ہے۔ یعنی لڑائی کے پہلے برطانیہ اور اس کے جارج رقبوں کے درمیان جو اقتصادی ترقی کے میدان میں صف آرائی ہوئی اور جس کا انجام پہلی عالم گیر جنگ پر ہوا۔ یہ دور سودیشی کے فروغ اور بائیکاٹ کا دور ہے اور برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان تصادم کی پہلی منزل ہے۔

دومرادور معاہدہ ورملینز اور دنیا کے اندر کسادبازاری کی وسعت سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں برطانیہ کی تمام تر توجہ اس جانب مبذول رہی کہ لڑائی سے جو عظیم تباہ کاریاں ہوئی تھیں ان کو دکرے اور اپنی مالی صحت کو از سر نو واپس لائے اور اس کی روایاتی صنعتیں جو زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ مثلاً گونہ، بنے ہوئے کپڑے، لوہا، فولاد ان کی جگہ پر نئی صنعتیں تعمیر کرے اس لئے اگرچہ اپنی مرضی کے خلاف اسے ایسا کرنا پڑا لیکن مجبوراً اسے اپنا نتیجہ ہندستان کی اقتصادیات پر زور ڈھیلنا پڑا۔ یعنی مالی امور، بنک، مال کی تیاری میں ہندوستانی طرزکھینی اور دوکان کی تجارت میں خود اختیار می دینی پڑی۔

تیسرے دور میں جس کا اختتام دوسری عالم گیر جنگ کے اعلان پر ہوا۔ برطانوی اقتصادیات کو شروع کے چند سالوں میں سخت کسادبازاری کا شکار ہونا پڑا۔ لیکن اس کے بعد ہی اس نے اپنی حالت بحال کرنا شروع کر دی۔ برطانوی حکومت جس کے سربراہ قدامت پرست

تھے وہ اس قومی ایمر جنسی کے خلاف جو آگئی تھی سخت جنگ کر رہے تھے اور اس کے لئے انھوں نے ان اشیاء پر جو باہر سے آتی تھیں۔ محصول لگا دیا تھا۔ یہ قانون بنایا تھا کہ انگلستان میں جو سامان بنتا ہے حکومت کے تمام اجزاء اس کی خریداری کو اولیت دیں۔ مالیات میں ریفارم لائے اور ٹاؤن (Municipal) کانفرنس ہوئی۔ سونے کے سکے سے گرینڈ ہوار سکے کی قیمت گھٹائی گئی۔ بے روزگاری کو ایک حد تک کم کیا گیا۔ مکانات بنائے گئے اور نئی نئی صنعتیں عالم وجود میں لائی گئیں۔ مثلاً جہاز رانی، جہازوں کی تیاری، خود رفتار گاڑیوں، ہوائی جہازوں، الیکٹریسیٹی کے سامانوں، کیمیاوی اشیاء کے کارخانے بنائے گئے۔ اور زراعت کی ترقی کے لئے گورنمنٹ سے مالی امداد دی گئی۔

جس قدر برطانیہ میں اقتصادی ترقی ہوئی اسی قدر ہندستان میں اقتصادی بد حالی آئی ہندستان کی مالیت کو روپیہ کے ذریعہ کم کر کے اور اسی طرح کے دیگر قوانین سے قربان کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ روزمرہ کی غذائی اجناس کے لئے بھی ہندستان بیرون ملک کا محتاج ہو گیا اور تاریخ ادل میں بارہ سو نا باہر بھیجا گیا۔ کاشت کار پر سخت ضرب لگی، بے روزگاری بڑھی اور عام بیزاری اس قدر بڑھی کہ وہ آخر کار ”تمک ستیہ گرہ“ میں کھل کر سامنے آئی۔ اور بعد کو اس کا نتیجہ سول نافرمانی ہوا۔

آخری دور لڑائی کے گھن گرج کا دور ہے۔ اس کا شیب و فراز، اضطراب، نا کامیاں اور کامیابی اس دوران میں اقتصادیات کو مکمل جنگ کے پہیے میں باندھ دیا گیا۔ اور جہاں تک محالفین کے مقابلے اور حرب و ضرب کے مقابلے کا سوال تھا۔ برطانیہ کامیاب نکلا لیکن اقتصادیات جس پیر شہنشاہانہ طاقت کا انحصار تھا۔ تہ وبال ہو گئی۔ ہندستان میں ماڈرن قسم کی اقتصادیات کو قائم کرنے میں برطانیہ نے نہ تو روشن دماغی کا ثبوت دیا نہ وسعت قلب کا یہ برابر ہندستان کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا رہا۔ جو ایک نوآبادی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ وہ فوج کا سامان مہیا کرنے کا ایک عارضی اور مختصر آلہ ہے۔ اس ذلت خیز حالات کے خلاف ہندستان نے بغاوت کرنے کا فیصلہ کیا۔

اقتصادیات کے جو تین بڑے ادارے ہیں یعنی زراعت، صنعت اور تجارت۔ ان میں زراعت کو ہندستان میں سب سے بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ ہندستان کی کثیر آبادی کے آذوقہ کا انحصار زراعت پر ہے۔ اور مردوں اور عورتوں کی ایک کثیر تعداد کھیتیوں میں بطور مزدور کام کرتی ہے جس قدر زمانہ ترقی کرتا گیا اسی قدر زراعت کا تمام دیگر فتنوں پر غلبہ بھی

ترقی کرتا گیا۔ اور روز بروز اقتصادیات کا لوگوں میں علم و احساس، اقتصادی بد حالی اور افلاس کو ترقی دیتا گیا۔

بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں زراعت کے حلقہ میں روز افزوں جمود اور گراؤ کی نظر آئی لیکن صنعتی ترقی کی راہ کچھ مختلف تھی۔ گاؤں کی غیر منظم صنعتیں شروع میں نظر انداز کئے جانے اور زوال پذیر ہونے کے بعد اب مستحکم ہو گئی تھیں۔ جب کہ شہروں کی صنعتیں اور جن کی جڑیں مضبوط ہو گئی تھیں منظم صنعتیں مثلاً کپڑا، بننے کی صنعت باوجود یہ کہ گورنمنٹ نے جو پالیسیاں اختیار کر رکھی تھیں انھوں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے جو سخت ہمت شکن تھے۔ لیکن ان کے باوجود یہ صنعتیں پہلے تو اپنا قدم جمائے رہیں اور بعد کے سالوں میں خوشحال ہوتی گئیں۔ یعنی جس طرح حالات سازگار ہوتے گئے۔ سن سے پارچہ بافی کی صنعت اور کارخانہ کاشت کی صنعتیں ترقی کرتی رہیں۔ کونٹے کی کانوں کی صنعت کچھ نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد آخر کار کافی مقدار میں کونٹہ فراہم کرنے لگیں۔ بھاری سامانوں اور درمیانی درجوں کی پیداوار کی صنعت مثلاً لوہا اور فولاد، کیمیاوی چیزیں، مشینری، انجینئرنگ وغیرہ دیر میں شروع ہوئیں اور بڑی آہستہ رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برطانوی حکومت کے اختتام کے وقت صنعتی ترقی اس درجہ تک نہیں پہنچی تھی کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر برگ و بار لاتی۔ تجارت کے حلقہ میں البتہ ترقی حیرت انگیز تھی۔ اور اندرونی اور بیرونی دونوں تجارتیں بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ بد قسمتی سے بیرونی تجارت کی جو نوعیت تھی اور جو اس کا رخ تھا اس کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں دلا سکی جس کی اس سے توقع تھی۔ تجارت کا پھیلاؤ صنعتی ترقی سے ہم آہنگ نہ تھا اور نہ تو اس سے اس قسم کی ترقی کی رغبت ہی پیدا ہوئی۔

III آبادی

تاریخ اقتصادیات پر غور کرنے کے لئے ہم کو اس بات پر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ آبادی کے چارٹ کا رخ کہہ کر یہ کیوں کہ آبادی کی ترقی کا مسئلہ نہ صرف پیداوار کے معاملے میں اور دولت کی تقسیم کے معاملے میں قابل توجہ ہوتا ہے بلکہ مختلف پیشوں میں تنوع کے ساتھ کام کرنے والے آدمیوں کی تعداد سماجی حالات پر بہت روشنی ڈالتا ہے۔

1901ء اور 1951ء کے درمیان کا زمانہ تین حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے پہلی دو دہائی اور

دوسری دودھائی اور تیسری دھائی ۱۹۴۱ء سے ۱۹۵۱ء تک — ۱۹۵۱ء سے ۱۹۶۱ء تک آبادی میں اضافہ دیکھتے ہیں اور غیر منظم طور پر ہو رہا تھا لیکن ۱۹۶۱ء سے ۱۹۷۱ء تک ۱۹۵۱ء تک یہ اضافہ تیزی کے ساتھ اور مسلسل ہوتا رہا۔ پہلے دس سالوں میں آبادی کے اضافہ کی رفتار کے سست ہونے کی وجہ اس کے پہلے کے سالوں کے قحط اور ۱۹۱۸ء کے انفلوینزا کی وبا کی پہلے دس سالوں میں اضافہ (۱۹۵۱ء لغایت ۱۹۱۱ء) ۶۰.۲ فیصد تھا لیکن دوسرے دس سالوں میں (۱۹۱۱ء لغایت ۱۹۶۱ء) اضافہ ۹۹ فیصد ہی ہو گیا ۲/

ان کے بعد کے زمانوں میں فیصدی اضافہ دس سالوں کے اندر ۱۵.۶، ۱۵.۵ اور ۱۴.۱ ہوا۔ صرف انڈیا یونین کی آبادی ۱۹۵۱ء سے ۱۹۶۱ء تک ۲۳۵.۵ ملین سے بڑھ کر ۳۵۶.۹ ملین ہو گئی ۳/

اضافہ آبادی کی زیادہ تر وجہ امورات کی کمی تھی۔ جب کہ بچوں کی پیدائش کی رفتار تقریباً وہی رہی۔ بچوں کے قحط میں سہولت دینے کے جو انتظامات ہوئے وہ پہلے سے بہتر تھے اور حفظانِ صحت کی خدمات میں ترقی ہوئی۔ نئی دواؤں کے استعمال میں اضافہ ہوا جیسا کہ مفاد انسانی کے نقطہ نظر سے ہونا چاہئے تھا۔ اس لئے موتوں کی تعداد میں کمی ہو گئی اور اس کا افسوسناک رد عمل عام اقتصادیات پر ہوا۔ آبادی میں اضافہ بلا اسی مقدار میں زراعت اور صنعت کی پیداوار میں اضافہ کے عامۃ الناس کے معیار میں زندگی کو پست کر دیتا ہے کیونکہ زمین پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور شہری حلقوں میں بے روزگاری ترقی کر جاتی ہے۔ شرح پیداوار کا بہت اونچا اور حیات کی مدت کی امید کا بہت نیچا ہونا یہ بھی اثر ڈالتا ہے۔ کہ ان مزدوروں کی تعداد فیصد کم ہو جاتی ہے جو کسی پیشے کے کرنے کی ہمارت رکھتے ہیں۔ کام کرنے والے آدمیوں کی تعداد گھٹ گئی۔ اور ان کی کمائی سے کھانے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ برطانوی حکومت کے آخری پچاس سالوں میں کام کرنے والوں کی تعداد جن میں ۱۵ سال سے ۶۵ سال تک کے لوگ شامل تھے کل آبادی کی

2- Sinha J. S. "Demographic" in Economic History of India 1857-1956 edited by V. B. Singh, P.P. 104-06.

3. Ibid

صرف نصف تھی 4/

آبادی کا وہ حصہ جس کی روزی کا انحصار زراعت پر تھا ان کی تعداد فیصد بڑھتی گئی ایک سو سال کے اندر یعنی انیسویں صدی کے وسط سے بیسویں صدی کے وسط تک اضافہ پچاس سے اکثر ہو گیا 5/ جو لوگ کہ زراعت کے کام میں لگے ہوئے تھے ان کی تعداد میں 62.4 فیصد جو 1901ء میں تھا وہ 1941ء میں 69.6 ہو گیا۔ اسی کے ساتھ مزدوروں کا گروہ جو زراعتی پیشے کے علاوہ دوسرے کاموں میں لگا ہوا تھا اس کی تعداد 3.9 ملین سے گھٹ کر 7.4 ملین رہ گئی یا 63.7 فیصد سے 70.4 کل مزدوروں کی تعداد تھی 6/ — یہ ایک واضح ثبوت اس بات کا ہے کہ اس پوری مدت میں آبادی کے رزق کا ذریعہ صرف کھیتی تھی۔ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جب آبادی بڑھتی ہے تو اسی کے ساتھ صنعتوں اور دوسرے پیشوں میں روزگار حاصل کرنے کے مواقع بھی بڑھتے ہیں لیکن ہندوستان میں بالکل اس کے برعکس رجحان تھا۔

ان حالات کی ذمہ داری بالقطع برطانوی حکومت پر تھی۔ یہ برطانیہ کی پالیسی ہی کا نتیجہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی گھریلو اور دیہات کی صنعتیں برباد ہو گئیں۔ جن سے مجبور ہو کر پیشہ ور مزدور کھیت پر کام کرنے چلا گیا۔ زرعی پیداوار کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اور جو 1961ء میں شروع ہوا تھا اس نے اس رجحان کو ترقی دی۔ اس نے کاریگروں کو مجبور کیا کہ وہ کم منافع والے کاروبار کو چھوڑ کر کھیتی کے کام کی جانب رخ کریں۔ صنعتی کارخانوں میں کام کرنے والوں کی تعداد 5.5 فیصد سے جو 1911ء میں تھی 1941ء میں صرف 4.2 فیصد رہ گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین پر دیاؤ برابر بڑھتا جا رہا تھا۔

4 - Coale, A.J. and Hoover, E.M. The Population Growth and Economic Development in Low Income Countries

5 - Ibid.

6 - Bhatia, B.M. Agriculture and Co-operation, 1857-1956". in Singh V.B. (ed) op-cit, P. 113, Table 7.

IV کھیتی کی پیداوار

زمین پر دباؤ کوئی مضیبت نہ لاتا۔ بشرطیکہ جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی تھی اسی رفتار سے رقبہ زیر کاشت اور پیداواریں اضافہ ہوتا جاتا۔ بد قسمتی سے ایسا نہیں ہوا اگرچہ کاشت کار رقبہ 221 ملین ایکڑ سے جو 5-1900 میں تھا 258 ملین 45-1940ء میں بڑھ کر غذائی پیداوار والے کھیتیوں کا ہو گیا۔ اور غیر غذائی پیداوار دلے کھیتوں کا رقبہ اسی مدت میں 53 ملین سے بڑھ کر 72 ملین ہو گیا / 7۔ لیکن آبادی میں اضافہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہوا۔ اور ایک فرد کا حصہ جو 1901ء میں 1.53 تھا وہ 1951ء میں گھٹ کر صرف 0.4 فیصد رہ گیا۔ اسی کے ساتھ غذائی پیداوار کی قیمت گھٹ کر 26 سے 122 (5-1900ء تا 1940ء) رہ گئی لیکن غیر غذائی پیداوار میں معمولی سا اضافہ ہوا۔ یعنی اسی زمانہ میں 38 سے 48

تجارتی اغراض کی اشیاء کی پیداوار ہندستان کی اقتصادیات میں ایک چونکا دینے والا واقعہ ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندستان جو آج تک اس میں پھنسا تھا کہ گاؤں ولے اپنی ضرورت کی چیز بنالیتے تھے۔ نہ باہر سے کچھ منگاتے تھے۔ اور نہ باہر کچھ فروخت کرتے تھے۔ اب اس پالیسی سے انحراف ہوا اس ترقیاتی منصوبے کی جانب کئی معاملات نے رہنمائی کی۔

(۱) رسل و رسائل کے ذرائع میں وسعت (2) سن اور روٹی جیسے کچے مال کی مانگ تاکہ وطن کے اندر اور اس کے باہر کی صنعتوں کو سامان فراہم کیا جاسکے۔ جہاز رانی پر ٹیکس کی سہولتوں نے باہر مال بھینچنے پر اکسایا اور اندرون ملک سے بندرگاہ تک سامان لے جانے کے لئے ریلوے نے جو سستی

7 - Singh, V. B. Op. cit, P. 115, table 115A. Dr B. M. Bhatia gives the following figures.

1901 - 1902	رقبہ غذائی پیداوار کی کاشت کا	187.63 Million ایکڑ
1901 - 1902	" " " "	33 Million ایکڑ
1939 - 1940	" " " "	197.45 Million ایکڑ
1939 - 1940	رقبہ غیر غذائی پیداوار کی کاشت کا	42.12 Million ایکڑ

8 - Ibid, P. 116.

شرح قائم کی اس نے زبردستی قیمت پیدا کی کہ تجارتی اشیاء کی پیداوار کے رقبہ میں اضافہ کیا جائے
اس دوران میں غذائی اور تجارتی اشیاء کی پیداوار کے چارٹ سے نتائج خود بہ خود برآمد
ہوں گے / 9

۱	۲	۲	۳
کل غذائی پیداوار کا اندازہ میلین (ٹن)	رقبہ تجارت پیداوار کے لئے زیر کاشت	رقبہ غذائی پیداوار کے لئے زیر کاشت	
73.9	100	100	1893 سے 1896 کا اوسط
74.0	126	99	1906 سے 1916 کا اوسط
60.6	171	94	1926 سے 1936 کا اوسط
60.3	185	93	1930 سے 1946 کا اوسط

اس درمیان میں آبادی کے اضافے کا تناسب 100، 107، 120، 138 ہے۔ اس طرح ظاہر ہے کہ
جب 1906 سے 1941 تک شرح آبادی میں اضافہ 64 فیصد ہوا تو ان پانچ دہائیوں (دس سالوں) میں
پیداوار میں اضافہ (غذائی اور غیر غذائی) صرف 23 فیصد ہوا / 10

دوسرا واقعہ جس نے ہندوستان کے زرعی نظام پر اثر ڈالا وہ دیہات کی اقتصادیات میں روپیہ
کے استعمال میں مسلسل اضافہ تھا۔ لگان اور مال گزاری میں نقد روپیہ لیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح ضرورت
مند کاشتکاروں اور قرضہ دینے والے ہاجتوں کے درمیان لین دین نقدی تھا۔ اسی طرح مٹرکوں کے
تعمیر ہونے اور مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے ذرائع کی سہولت نے مزید نقدی کاروبار
کو فروغ دیا۔

اس رجحان نے غذائی پیداوار پر اثر ڈالا کیوں کہ اب پیداوار صرف اپنے وطن والوں کے
کھانے تک محدود رکھنے کا واحد مقصد کاشتکار کا نہ تھا بلکہ پیداوار میں تنوع اس رقبہ میں اضافہ

9- Thorner, Dr. Long Term Trends in output in India
in Kuznets, Moore and Spengler, op-cit, PP. 121-22
13 DPD/71-4.

جس کی پیداوار بازار میں بکے عام جتنا کی بڑی تعداد کے لئے ذرا بھی نفع بخش نہ تھا۔

ادھر برطانیہ کے اشیاء تیار کرنے والوں نے ہندوستان سے کچا مال مانگنا شروع کیا۔ ان کے مندرجہ بالا رجحان کو اور ترقی دے دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روٹی، اودھ، سن اور تلہن کی کاشت پر کاشتکار کی توجہ زیادہ مبذول ہوئی۔ انجام کار غذائی پیداوار کی کاشت گھٹ گئی۔

1936ء سے 1946ء کے دس سالوں میں غیر غذائی پیداوار کا تناسب غذائی پیداوار کے مقابلے میں 22 سے بڑھ کر 44 ہو گیا¹¹ اس طرح اگرچہ مجموعی طور پر پیداوار دوگنی ہو گئی لیکن غیر غذائی پیداوار کل کا صرف 18% فیصدی رہا۔ مختصر یہ کہ جب یہ صحیح ہے کہ تجارتی کاروبار نے ترقی کی۔ یہ بھی مانتا پڑے گا کہ ترقی محدود تھی اور اس کی نوعیت اور اس کا رخ برطانیہ کی اقتصادیات طے کرتی تھی۔

بلن (Blyn) کے قول کے مطابق تمام قسم کی پیداوار کا چارٹ جو 1893ء سے 1896ء اور 1936ء سے 1946ء تک ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجموعی طور پر کل پیداوار میں 20% فیصدی کمی ہوئی۔ لیکن غذائی پیداوار میں 2% فیصدی کمی ہوئی¹² انہوں نے جو حساب لگایا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1901ء اور 1902ء کے درمیان اور 1946-47ء کے درمیان مجموعی پیداوار 48,081,000 ٹن سے گھٹ کر 47,247,000 ٹن رہ گئی¹³۔

V زراعت اور رقبہ جات کی تقسیم

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر غذا کی ضرورت بڑھتی جاتی تھی۔ اسی قدر زراعت کی لیاقت اسے بخوبی پورا کرنے کی کم ہو جاتی ہے تھی۔ وہ اعداد و شمار جن سے ظاہر ہو گا کہ فی کس کتنا رقبہ کھیت کا پڑتا تھا۔ اسے ثابت کر دے گا۔ ہولڈرنس (Holder nesses) نے ظاہر کیا ہے کہ 1911ء میں زرعی آبادی کے خاندان کے ہر فرد کے لئے 2.5 ایکڑ رقبہ پڑتا تھا جس سے

10 - Ibid, P. 122.

11 - Singh, V.B. op cit, P. 127.

12 - Blyn, G. Agricultural Trends in India (1966) P. 29. Table I.2.

13 - Ibid, P. 354.

اس کو ان لوگوں کا بھی پیٹ بھرنا ہوتا تھا۔ جو کھیتی نہیں کرتے تھے اور باہر بھیجنے کے لئے بھی غلہ دینا پڑتا تھا۔ انجمن کار کاشتکار کے ہر فرد پر $\frac{2}{3}$ ایکڑ سے زیادہ رقبہ نہیں آتا تھا۔ 14/

میر ولڈ مین (Harold Mann) نے حساب لگایا ہے کہ پونہ کے ضلع میں 8/ فیصد کھاتے دس ایکڑ سے کم اور 60% فیصدی کھاتے پانچ ایکڑ سے کم تھے 1921ء کی مردم شماری کی رپورٹ میں ہے کہ بنگال، صوبہ متوسط اور بمبئی کے علاوہ ہر کاشتکار کا زیر کاشت رقبہ پانچ ایکڑ سے کم تھا۔ اتر پردیش تو سب سے خلی تہہ میں تھا کیوں کہ یہاں تو صرف 2.5۔ ایکڑ ہر فرد پر آتا تھا۔ زراعتی کمیشن (Agricultural Commission) 1926-28ء نے اس امر سے اتفاق کیا ہے کہ پنجاب میں 55% فیصدی کاشتکاروں کے پاس خاندان کے ہر فرد پر پانچ ایکڑ سے کم رقبہ تھا۔ فلاؤڈ کمیشن (Floud Commission) کے مطابق بنگال میں 57.7 فیصدی کاشت کے کھاتے فی کس تین ایکڑ سے کم تھے۔ 75% فیصدی پانچ ایکڑ سے کم۔ کول (Coale) اور ہوور (Hoover) نے 1951ء میں یہ بتلایا ہے کہ اوسطاً 2-11 ایکڑ فی کس رقبہ زیر کاشت تھا۔

ڈیویس (Davis) کے قول کے مطابق جو رقبہ زمینداری اور رغبت داری نظم میں 1890ء میں فی کس زیر کاشت تھا وہ 1940ء میں بالترتیب 2.4 سے 11.9 ایکڑ اور 2.4 سے 11.8 ایکڑ گھٹ کر رہ گیا۔ 5/۔ 1951ء میں جب پہلا پانچ سالہ پلان بننے کو ہوا تو اس وقت جو تحقیقات کی گئی اس سے پتہ چلا کہ پانچ ایکڑ سے کم کے کھاتوں کا حسب ذیل حال تھا۔ 16/

پونہ	81.2	فیصد یا کل رقبہ کا	38.8	فیصد
بمبئی	52.3	فیصد یا کل رقبہ کا	14.0	فیصد
مدھیہ پردیش	51.5	فیصد یا کل رقبہ کا	10.0	فیصد
اڑیسہ	74.2	فیصد یا کل رقبہ کا	30.1	فیصد

14- Holderness, T.W. Peoples & Problems of India (1911) P. 139.

15- Davis, K. Population of India and Pakistan. P. 208, Figure 46.

16 - Wadia, P.R. and Marchant, K.T. Our Economic Problem P.

بہار	83.3 فیصد یا کل رقبہ کا	فیصد
آسام	66.1 فیصد یا کل رقبہ کا	36.0 فیصد
میسور	66.2 فیصد یا کل رقبہ کا	25.3 فیصد
ٹراون کور کوچین	94.1 فیصد یا کل رقبہ کا	44 فیصد
ہماچل پردیش	95.0 فیصد یا کل رقبہ کا	21 فیصد
پلیپپو	45.4 فیصد یا کل رقبہ کا	8.2 فیصد

1936ء سے 1950ء تک غلہ بوئے جانے والے کھیتوں کا رقبہ 10 فیصدی بڑھ گیا لیکن پیداوار صرف 4.3 فیصد بڑھی 17 اور جب کہ آبادی 15 فیصد بڑھ گئی۔

VI زرعی قرضے اور کھاتوں کے رقبہ جات کا گھٹ جانا

گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی تکلیف و مصیبت کا رشتہ قرضے کے بوجھ کے دباؤ کے بڑھ جانے سے بھی متعلق تھا اور اس سے بھی متعلق تھا کہ کاشتکاران اور گاؤں کے کاریگروں کا جو غریب طبقہ تھا اس میں اضافہ ہو گیا ان دو وجوہ سے بھوم ہین مزدوروں یا ادنی ترین مفلس مزدوروں کا وجود ملک میں ہوا۔

جہاں تک کاشتکار پر قرضے کا سوال ہے ویرا اینسٹے (Vera Ansley) تسلیم کرتی ہے کہ "مسل قرضہ کا اضافہ برطانوی حکومت کا ایک منحوس نتیجہ ہے" 18/ لیکن وہ اس بات سے انکار کرتی ہے کہ غریبی کے بڑھ جانے سے قرضوں میں اضافہ ہوا۔ بلکہ اس کے بالکل برخلاف وہ یہ سمجھاتی ہے کہ قرضے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی خوش حالی میں اضافہ، امن و امان میں ترقی کی وجہ سے ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمین کی قیمت بڑھ گئی۔

جب کہ صحیح ہے کہ زمین کی قیمت کا بڑھ جانا کاشتکار کے اوپر قرضے کی زیادتی کا ایک اہم سبب تھا۔ لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی خوش حالی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اور مرکزی بینک کمیٹی (Central Banking Committee) نے جو رپورٹ 1931ء میں

17- Kuznets, Moore and Spengler, op-cit, P. 281.

18- Ansley, Vera, The Economic Development of India P. 187.

دی ہے اس میں یہ تحریر کیا ہے کہ -

”مقرض ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر کار زمین بک کر کاشتکار کے قبضہ سے مہا کے پاس چلی جاتی ہے اور اسی سے بھوم ہین مفلس مزدوروں کے طبقے کا وجود عمل میں آتا ہے جس کی مالی حالت پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھیتی پوری مہارت سے نہیں کی جاسکتی کیونکہ مہا جن لوگ ایسی شرح پر زمین شکی پر دیدیتے ہیں جس سے اس کو بہت کم ملتا ہے اس لئے اس کو کوئی رغبت عمدہ فصل تیار کرنے کی نہیں ہوتی۔“ 19/

کاشتکار کے اوپر قرضے کی زیادتی کے علاوہ اور بھی امور ایسے تھے جو اس کی مفلسی میں برابر اضافہ کر رہے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کھاتوں کے ٹکڑے ہو رہے تھے جس سے کھاتے اتنے چھوٹے ہو جاتے تھے جس کی کاشت میں لاگت سے کم پیداوار ہوتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کھاد پر پیسہ نہ خرچ کرنے کی وجہ سے اور فصل کو نہ بدلنے کے سبب زمین زرخیز نہیں رہ گئی تھی۔

ان حالات کا نتیجہ یہ تھا کہ کاشتکار آہستہ آہستہ دیوالیہ پن کی سرحد پہنچ گیا تھا۔ وہ مجبور ہو گیا تھا کہ وہ اپنی کل زمین بیچ دے اور بھوم ہین مزدوروں کی فوج میں بھرتی ہو جائے اس کے نتیجہ میں پیداوار پر اثر پڑا۔ اور کاشتکار کے راشن کا جو کوٹا زیادہ فاقہ کی سطح کا تھا کاشتکار کے مقرض ہونے کی وجہ سے دیہات کی آبادی کی ایک بڑی تعداد فاقہ کشی کی نوبت تک پہنچ گئی جس کو کوئی موقع متبادل روزگار کا میسر نہ تھا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ زمین داروں اور مہاجنوں کے پاس زمین کی مقدار بڑھتی گئی جن میں سے بہت سے لوگوں کو کھیتی کرنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔

چھوٹے زمینداران اور کاشتکاران کا مہاجنوں کے قرضہ پر روز افزوں انحصار کرنے کا نتیجہ ان کی تباہی اور بربادی ہوا۔ مرکزی بینک اور تحقیقاتی کمیٹی (The Central Bank) -ing Enquiry Committee) 1931ء میں یہ بیان ہے۔ ”اس امر پر اتفاق آرا ہے کہ گزشتہ صدی کے اندر قرضے کی مقدار روز بڑھتی رہی ہے۔“ 20/

ڈارلنگ (Darling) کی تحقیقات کے مطابق پنجاب کے زمینداران میں سے صرف ۱۷ فیصد ہی قرضے کی دہا سے بچے ہوئے تھے اور اوسط قرضہ 463 روپیہ سے کم نہ تھا۔ یعنی ماگزار کا بارہ گنا ۱۲

قانون انتقال اراضی (Land Alienation Act) کے پاس ہونے کے بعد بھی کاشتکاروں کو قرضہ دینے والے مہاجن پنجاب کے دیہی علاقوں میں طاقت پکڑ رہے تھے جیسا کہ پنجاب انتظام ماگزار می رپورٹ (Punjab Land Revenue Administration Report) ۱۹۳۵ میں شائع ہوئی اس سے ظاہر ہو گا کہ پنجاب کے کھیتوں پر قرضہ ۹۰ کروڑ سے جو ۱۹۲۱ میں تھا ۱۹۲۹ میں ۱۳۵ کروڑ ہو گیا۔ جو بد حالی ۱۹۲۹ میں تمام ذیل کے اندر پھیلی ہوئی تھی اس کے اثر سے قرضہ دونا ہو گیا۔

ہندستان کے دیہی علاقے کے قرضہ کا ۱۹۱۱ء میں ۳۰۰۰ ملین سے بڑھ کر ۱۹۳۸ء میں ۱۸۰۰۰ ملین / ۲۲ ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندستان کے گاؤں کی مالی حالت بدتر ہو گئی تھی اور ان کے اندر خوش حالی نہیں آئی تھی۔ کاشتکاروں نے مجبور ہو کر اپنی زمینوں کو چھوڑ دیا۔ اور غلہ کی پیداوار گر گئی۔

زرعی زمینوں کا انتقال

اوپر جو اعداد و شمار قرضہ کی زیادتی کے متعلق دیئے گئے ہیں وہ پورے طور پر اظہار کرتے ہیں کہ کھیتی کرنے والے پر بوجھ برابر پڑ رہا تھا۔ قرضے کے دباؤ کے نیچے کھیتی کرنے والے اس بات پر مجبور ہوئے کہ اپنی زمین رہن رکھیں اور آخر کار اپنے چھوٹے چھوٹے قطعات اراضی کو بیچ ڈالیں مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ زمین کا بیعنامہ اور خریداری جو برطانوی راج کے پہلے بہت کم یا ب تھی۔ برطانوی راج کے اندر عام ہو گئی۔ لیکن بہر حال تمام ہندستان کے اعداد و شمار کا اصل کرنا مشکل ہے۔ ڈارلنگ (Darling) کی تحقیقات کے مطابق رہن نامے سمجھ حکومت کے اندر کامیاب تھے۔ لیکن 1878 تک کل صوبے کا 7 فیصدی رہن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کے

30 سالوں میں مہاجنوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اور وہ بہت خوش حال بھی ہونے لگے حتیٰ کہ ان کی تعداد جو 1868ء میں 3,263 تھی وہ بڑھ کر 1911ء میں 193,99 ہو گئی۔ 1930ء میں ڈارلنگ (Darlak) نے حسب ذیل نتیجہ اخذ کیا "اس بات کا خطرہ ہے کہ انتقال آراضی ایکٹ کے باوجود کسان کی تباہ حالی ایک وسیع پیمانے پر پھر سے شروع ہو۔ ابھی سے ایسے امکانات کی نشان دہی شروع ہو گئی ہے کہ مغربی پنجاب میں بڑے بڑے زمینداران اس ایکٹ سے فائدہ اٹھا کر کاشتکاروں کو محروم کر کے اپنی آراضیات کے رقبوں میں اضافہ کر رہے ہیں 23/

06-1902ء سے 36-1932ء تک بیس سالہ رکارڈ کے مطابق رہن شدہ زمین کار قبہ اوسط 180,810 ایکڑ سے بڑھ کر 327,835 ایکڑ ہو گیا 24/۔ بمبئی کی مالگنداری رپورٹ کے مطابق 27-1926ء سے 37-1936ء تک دس سال کے اندر پانچ ملین ایکڑ زمین یا کل آراضی زیر کاشت کا 20 فیصدی کاشت کاران سے قبضہ سے نکل کر مہاجنوں کے پاس پہنچ گیا۔ اور واقعی کھیتی کرنے والے کاشتکاروں کی تعداد قریب 9 فیصدی گھٹ گئی 25/۔ Wardia (وادیا) اور Merchant (مرچنٹ) کا اندازہ یہ ہے کہ پنجاب میں 06-1905ء انتقال آراضی کار قبہ 40 ہزار تھا وہ 39-1938ء میں 15,000 ہو گیا 26/۔ اسی صوبے کے اندر رہن بالقبضہ کی زمین جو 23-1922ء میں کل رقبہ زیر کاشت کی 10 فیصد تھی۔ 37-1936ء میں بڑھ کر 13 فیصدی ہو گئی 27/۔ یورپی میں وہ کل رقبہ جس سے کاشتکار بے دخل ہو احسب ذیل چارٹ سے ظاہر ہو گا۔ 28/

27-1926ء سے 28-1928ء تک (دو سال) 421,347 ایکڑ

24- Patel, S. op-cit, P. 57.

25- Ibid, P. 59.

26- Wadia and Merchant op-cit, P. 365.

27- Ibid.

28- Ibid, P. 366.

30-1929ء سے 1932-33 تک (تین سال) 810, 789 ایکڑ

34-1933 سے 1936-37 تک (تین سال) 655, 911 ایکڑ

38-1937 سے 1938-39 تک (ایک سال) 624, 210 ایکڑ

زراعت اور غذائی پیداوار

غذائی پیداوار کی سالانہ مجموعی مقدار 1906-1907 کے دس سالوں سے 1937 1946 کے دس سالوں میں 66 پونڈ فی کس کی کمی کا اندازہ ہے یعنی 500 پونڈ سے گھٹ کر 390 پونڈ رہ گئی۔ 29 گیارہویں صدی میں 48-49 میں 599 پونڈ رہ گئی۔ 30 دھان کی اوسط پیداوار فی ایکڑ جو پہلی جنگ عظیم کے دوران 62 پونڈ تھی وہ دوسری جنگ عظیم کے شروع کے وقت صرف 728 پونڈ رہ گئی۔ 31 غذائی فصلوں کی پیداوار کی کمی کے بالمقابل تجارتی فصلوں کی مقدار پیداوار بڑھ گئی۔ اگرچہ تجارتی فصلوں کی پیداوار بڑھ گئی۔ لیکن ان کا رقبہ زیر کاشت کم تھا۔ اس لئے اوسط سالانہ پیداوار تمام فصلوں کی 1893-94 سے 1945-46 میں 100 ایکڑ ہیکٹر 110 ہو گئی۔ 32

اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہندوستان کی آبادی میں اس دوران (1941-1941) مجموعی طور پر 30 فیصدی کا اضافہ ہوا۔ یہ ظاہر ہے کہ زرعی پیداوار آبادی کے اضافہ سے بہت پیچھے تھی۔ نیز بحث کی جاتی ہے کہ پیداوار میں کمی لازمی طور پر پیداوار سے متمتع ہونے والوں کی محرومی پر منتج نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ پیداوار میں جو کمی ہوتی ہے وہ قومی آمدنی میں جو زیادتی ہوتی ہے

29- Kuznets Moore and Spengler, op-cit. P. 123.

30- Singh. V.B. op-cit. P. 143.

31- Burns. W. Technological possibilities of Agricultural Development in India. 1944. P. 55. (Dutt R. Palme India to day. P. 181.

32- Blyn. G. op-cit P. 29.

اس کی درآمد سے پوری ہو جاتی ہے۔ بد قسمتی سے یہ معاملہ بہت بحث طلب ہے کہ آیا اس دورانیہ میں قومی آمدنی ضروری حد تک بڑھی بھی یا نہیں۔

ہندستان کی زراعت کا ایک بد نصیب پہلو یہ بھی رہا ہے کہ کھیتیوں کی پیداوار بہت کم رہی ہے۔ 1900 سے 1945 کے درمیان جبکہ مجموعی رقبہ زیر کاشت 20% فیصدی بڑھ گیا مجموعی زرعی پیداوار صرف 14% فیصدی بڑھی۔ اس طرح پیداوار میں 7% فیصدی کمی ہوئی ہوگی یہ سوچاؤ دیا گیا ہے کہ پیداوار میں کمی کا سبب کسی حد تک یہ تھا کہ زمین کی زرخیزیت کم ہو گئی تھی لیکن زراعت پر جو رائل کمیشن (1928) بٹھایا گیا تھا اس نے اس کی تردید کی ہے اور زیادہ فر زمانہ کی شہادت وہ اعداد و شمار ہیں جو پلاننگ کمیشن نے 1953ء میں تیار کئے ہیں اور وہ ظاہر کرتے ہیں کہ 1936-39 اور 1948-49 میں جو اوسط پیداوار دھان کی ہوئی وہ فی ایکڑ 809 سے 698 پونڈ تک کم تھی اور جہاں تک گہیوں کی پیداوار کا تعلق ہے وہ 6230 سے 568 پونڈ تک کم ہوئی۔ 34۔ یہ اعداد و شمار ممکن ہے کہ مکمل طور پر قابل اعتماد نہ ہوں لیکن یہ کمی کے رتخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر دوسرے ملک کی پیداوار سے مقابلہ کیا جائے تو ہندستان کی پیداوار ان سے کم نکلے گی۔

زرعی زوال اور غلہ کی درآمد برآمد

غذائی فصلوں کی پیداوار کی کمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندستان جو اب تک کثیر مقدار میں غلہ باہر بھیجتا تھا۔ اپنے کھانے کے لئے باہر سے غلہ منگوانے کے سہارے پر مجبور ہو گیا۔ 16-1915ء سے۔۔۔ 20-1919ء کے پانچ سالوں کے اندر جو غلہ باہر سے منگایا گیا اس سے اس غلہ کی مقدار جو باہر بھیجا گیا 400000 ٹن زیادہ تھی 36-1935ء سے 40-1939ء کے درمیان کل غلہ جو باہر سے منگایا گیا 38-1۔ 1۔ ملین زیادہ تھا۔ لڑائی کے سالوں میں بالخصوص 1942ء میں برما کے نکل جانے کے بعد درآمد میں کمی ہوئی۔ لیکن 47-1946ء میں ان کی مقدار پھر بڑھ گئی اور بڑھ کر 58-2۔ ملین ٹن

33- Singh. V. B. op-cit. P. 116.

34- Wadia and Merchant, op-cit. P. 207.

ہو گئی۔ 35/

غذا، مشروبات اور تنباکو کی برآمد پہلی جنگ عظیم میں 29 فیصدی تھی وہ 41-1940 میں گھٹ کر 22 فیصدی ہو گئی۔ اور کچے مال کی برآمد 47 میں 33 ہو گئی 36/

21-1920 سے 45-1944 تک 24 فیصدی سے گھٹ کر 20.9 فیصدی اور 50.2 فیصدی سے گھٹ کر 25.6 فیصدی رہ گئی۔ 37/ - *Vera Anstey* (ویرا اینسٹے) کے قول کے مطابق گہیوں کی برآمد میں پہلی عالم گیر جنگ اور 34-1933 میں 14 فیصدی اور دو فیصدی کی کمی ہوئی اور اسی طرح چاول میں کل پیداوار کی 9 فیصدی سے 6 فیصدی تک ہوئی 38/ لڑائی سے پہلے (18-1914) گہیوں کی اوسط برآمد 1,388,000 ٹن تھی لیکن گھٹ کر 32-1913 میں 20,000 ٹن رہ گئی۔ 39/ - اس کے بعد ہندوستان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ گہیوں باہر سے منگانی لگا اور 1931 میں گورنمنٹ کو درآمد پر 40 فیصدی *Import duty* لگانا پڑا تاکہ ہندوستان کے مفادات کا تحفظ آسٹریلیا کے مقابلہ میں ہو سکے۔

گہیوں کی برآمد میں کمی کے کئی اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ غذائی پیداوار کے لئے جو قبیلہ کاشت کیا جاتا تھا اس کی مقدار گھٹ گئی تھی۔ دوسرے ہر فصل کی پیداوار 1905-1897 کے دس سالوں میں 80.4 تھی لیکن 1945-1936 کے دس سالوں میں اس سے گھٹ کر 67.5 رہ گئی۔ 40/ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آبادی کے بڑھ جانے سے غذائی پیداوار کا خرچ بھی بڑھ گیا تھا اگرچہ زمین زیر کاشت میں زیادہ حصہ غذائی پیداوار کے لئے استعمال ہوتا تھا یعنی تقریباً کل کا $\frac{9}{10}$ اجناس ہی پیدا کرنے میں لگا تھا۔ لیکن ہندوستان کا دوسرے ملکوں سے غلہ درآمد کرنے کا انحصار بڑھتا ہی گیا۔ لیکن یہ

35- Singh, V.B. op.cit. PP. 134-35.

36- Davis, K. op.cit P. 213.

37- Singh, V.B. op.cit, PP 457 and 465.

38- Anstey, V. op.cit, P. 340.

39- Gadgil, D.R. The Industrial Evolution of India in Recent times (1942 ed) P. 200, Note 2.

40- Kuznets, Moore and Spengler, op.cit. P. 277.

یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اپنے ملک میں غلہ کی پیداوار کی جو کمی ہوئی تھی وہ باہر کے ملکوں سے غلہ درآمد کر کے پوری کر لی گئی۔ (بلائن) نے حسب ذیل اعداد و شمار میں کل کیفیت کو آئینہ کر دیا ہے۔ ۱۴/

سال	غذائی اجناس کی پیداوار (ہزاروں کے ٹن میں)	مکمل تجارتی مقدار (ہزاروں کے ٹن میں)	باقیمانہ۔ جو غذا کے لئے میسر تھا
1901 - 1902	48,081	176	47,903
1946 - 1947	47,297	890	48,187

اسی طرح اگرچہ آبادی میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن جو اجناس بطور غذا میسر تھیں وہ تقریباً وہی رہیں

معیار زندگی میں زوال

فی کس رقبہ کاشت میں کمی اور پیداوار گھٹ جانے سے معیار زندگی پر اثر پڑا۔ طبی معیار کے مطابق ایک شخص کو تندرست حالت میں رہنے کے لئے 2400 سے لیکر 3000 حرارے کی ضرورت ہے (Megaw) میگو نے 1933 میں یہ رپورٹ کی ہے کہ ہندوستان کے صرف 39 فیصدی آدمیوں کو مناسب غذا ملتی ہے۔ 41 فیصدی کو ضرورت سے کم غذائیت ملتی ہے اور 20 فیصدی بدترین حالت میں رہتے ہیں۔ 42/ AYKROYD ایکراڈ نے دس سال کے بعد یہ کہا کہ ایک تہائی آبادی کو ضرورت سے کم غذائیت ملتی ہے۔ زراعت پر رائل کمیشن کی رپورٹ (1924-28) اور لیبر (مزدور) پر رائل کمیشن کی رپورٹ 1929 بھی اسی جانب اشارے کرتی ہیں۔

وہ چارٹ جس میں جیل کے قیدیوں اور قحط زدہ لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے ان کی مقدار کا

41 - Blyn, G. op. cit Appendix Table 5C. P. 334.

42 - Dutt, R. Palme, India Today. PP. 36-53.

— بمبئی کے بعض مزدور طبقہ کے راشن سے مقابلہ کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بمبئی کے مزدور کو تو خاندان کے بجٹ میں ۱۰.۲۹ پونڈ فی کس راشن ملتا ہے لیکن قید بامشقت قیدیوں کو ۱.۵۹ پونڈ دیا جاتا ہے۔ قحط کا جو قانون مرتب ہوا۔ اس نے اسی کو کافی سمجھا کہ ایک شخص جو قحط میں کھانے کا کام کرتے ہیں اتنا ہی راشن دیا جائے جو بمبئی کے مزدور کے حصہ میں آتا ہے یعنی ۱۰.۲۹ پونڈ فی کس۔ بمبئی کے مزدور اور جیل کے قیدی کے راشن میں جو اختلاف ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نظر انداز کر دیا جائے لیکن بمبئی شہر کے مزدور کی حالت دیہات کے مزدور سے بہتر ہے۔ موخر الذکر کے کھانے کے اجناس کے کوٹے کو ضرور اس کی صحت اور طاقت کو قائم رکھنے کے لئے ناکافی تصور کرنا پڑے گا حقیقت یہ ہے کہ اس کی حالت نہایت اتر تھی۔

خوراک میں کمی بیماریاں اور شرح اموات کی زیادتی یہ سب ایک دوسرے سے ملی جلی چیزیں ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزدور خوش اسلوبی سے کام نہیں کر سکتا۔ اس کی طاقت گھٹ جاتی ہے اور اس میں سستی آ جاتی ہے۔ برطانوی حکومت پر یہ افسوس ناک نتیجہ تھا کہ اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے ڈیڑھ سو سال کے بعد بھی ہندوستان کی ایک تہائی آبادی مستقل بھوک میں مبتلا رہی۔

VII زرعی طبقہ

دیہی علاقوں کی مالی تباہ کاری گاؤں کے سماجی نظام اور ملک کی عام اقتصادی حالت کے لئے بڑے دوزخس نتائج رکھتی ہے۔ ان پر دو عنوانات کے تحت غور کیا جاسکتا ہے۔ (۱) مفلس کاشت کاروں کی تعداد میں اضافہ اور (۲) لگان وصول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ ہندوستان کی زراعت سے متعلق آبادی تین طبقوں میں منقسم کی جاسکتی ہے۔ (۱) وہ زمینداران جو کاشت نہیں کرتے تھے۔ (۲) کھیتی کرنے والے خواہ وہ مالک آراضی ہوں یا کاشتکار اور (۳) زرعی مزدور۔ جہاں تک پہلے طبقہ کا تعلق ہے یعنی وہ زمینداران جو کھیتی نہیں کرتے تھے اور صرف کاشتکاروں سے لگان وصول کرتے تھے۔ شہادتیں بتلاتی ہیں کہ ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ کاشتکاروں پر قرضہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جس کا نتیجہ ان کے ذریعہ کھیت قرضہ دینے والے جہانوں اور خوش حال زمینداروں کے قبضہ میں چلے جا رہے تھے۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ کھیتی کے مزدوروں میں اس وجہ سے اضافہ ہو رہا تھا کہ کاشتکار اپنی زمین سے محروم کیا جا رہا تھا۔ مردم شماری کی جو رپورٹ ان سالوں کی ہے وہ

پیشوں کی تقسیم کے عنوان کے اندر بحث کرتے ہوئے اس کا کافی ثبوت فراہم کرتی ہے۔

بھوم ہین مزدور کا عالم وجود میں آنا

کاشت کار کی پیٹھ پر تین بوجھ لدے ہوئے تھے (۱) مالگنداری اور ٹیکس کی ادائیگی گورنمنٹ کو (۲) لگان زمیندار کو زمیندارانہ نظام کے علاقوں میں اور مالکان آراضی کو رعیت داری نظام کے علاقوں میں (۳) قرضوں کے سود کی ادائیگی۔ تینوں بوجھ اس کی کمر توڑ رہے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹے زمیندار ان ایسے کاشتکار بن کر رہ گئے جن کو زمیندار اپنی مرضی سے جب چاہے بے دخل کر سکتا تھا اور کاشتکاران بھوم ہین مزدور ہو گئے۔

اس تاریخ کی گذشتہ جلدوں میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ انیسویں صدی کے وسط تک بھوم ہین مزدوروں کی تعداد ناقابل لحاظ تھی۔ لیکن ۱۸۷۲-۱۸۷۱ سے قبل کچھ ایسے اعداد و شمار نہیں ملتے ہیں جن سے پتہ چلے کہ زراعت کرنے والوں کی کل تعداد کیا تھی ۱۸۷۱ء سے ۱۹۳۱ء تک ہر دس سال کے بعد مردم شماری کا بوریکارڈ ملتا ہے وہ اس وجہ سے ابہام اور پرآلودگی خیال پیدا کرتا ہے کہ ایک مردم شماری سے دوسری مردم شماری تک پیشہ وروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا اصول بدلتا رہتا ہے اور ۱۹۳۱ء کے بعد پیشوں کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم کرنے کا ریکارڈ ہی ختم کر دیا گیا۔

لیکن پھر بھی ماہرین اقتصادیات نے مختلف مردم شماری کے اعداد و شمار سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ زرعی مزدوروں کی نسبت کل کھیتی کاروں کا روبرو کرنے والوں کے مقابلے میں کیا تھی۔ ان حسابات نے یہ ظاہر کیا ہے کہ انیسویں صدی کے تین دس سالوں میں زرعی مزدوروں کی تعداد قلیل تھی ۱۸۹۱ء میں ان کی نسبت یہ مقابلہ کل کھیتی کار کام کرنے والوں کے صرف ۱۳٪ فیصد می تھی۔ اس کے بعد زبردست قحط نے ملک کو تہہ و بالا کر دیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ دیہی مزدوروں کی تعداد گھٹنے کے بجائے وسیع تر ہوتی نظر آتی ہے۔ خاص کر ان علاقوں میں جہاں آبادی زیادہ گنجان تھی۔ ۴۳۔ کی مردم شماری نے اس حساب کو صحیح ثابت کر دیا کیوں کہ ان کی تعداد ۲۵٪ فیصد می ہو گئی۔ جیسے جیسے حالات سدھرتے گئے اور قحط کے اثرات کم ہوئے تعداد کم ہوتی گئی

اور ۱۹۱۱ء میں وہ ۲۲٪ فیصدی رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر تعداد فیصد بڑھنے لگی ۱۹۲۱ء میں ۲۶.۲٪ اور ۱۹۳۱ء میں ۳۸.۷٪ فیصد ہو گئی۔ مردم شماری کے کشنر نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ۔ "خواہ کچھ بھی ہو فیصد حساب جو بدلا ہے وہ بہت قابل لحاظ ہے۔ خواہ ہم کم سے کم کو قبول کریں اور اس کا ۱۹۱۱ء سے مقابلہ کریں ۴۴٪ زرعی مزدوروں کی تعداد میں فیصد اضافہ اس خیال کی تردید کرتا ہے کہ آبادی میں اضافہ (جو ۱۸۹۱ء سے ۱۹۳۱ء کے درمیان واقعی عظیم تھا) وہ اس بات کا ذمہ دار تھا کہ مفلس کاشتکاران وجود میں آئے اور کمی پیداوار اور قحط بھی اس کے ذمہ دار نہ تھے۔

مزدور طبقہ کی تعداد بہ مقابلہ کل کھیتی کرنے والوں کے فیصد سب سے زیادہ دکن، صوبہ متوسط، مدراس اور بمبئی پریسیڈنسی میں تھی۔ ان کے بعد مشرقی علاقوں کا نمبر آتا ہے۔ یعنی بہار اور اڑیسہ، بنگال اور آسام۔ مغربی علاقوں پر سب سے کم اثر پڑا تھا۔ یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں رعیت داری نظام نافذ تھا یا مستقل بندوبست کا نظام تھا وہاں سب سے زیادہ یہ پریشانی آئی تھی لیکن جہاں جہاں زمین داری نظام چل رہا تھا وہ جہاں بندوبست ایک مقررہ مدت پر ہوا کرتے تھے اور زمین پر مشترکہ قبضہ تھا۔ جیسے کہ اتر پردیش میں۔ وہاں دیہی آبادی مفلس کاشت کاری کی وجہ سے زیادہ تر محفوظ تھی۔

ہندوستان کی کل آبادی میں سے ۱۹۵۱ء میں ستر فیصدی یعنی ۲۴۹.۱ ملین کاشتکار تھے اور بھوم ہین مزدوروں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی ان کی تعداد ۱۸۸۲ء میں ۷.۵ ملین اور ۱۹۲۱ء میں ۲۱.۵ ملین تھی ۱۹۳۱ء میں ۳۳ ملین اور ۱۹۵۱ء میں ۴۴.۸ ملین یا کل آبادی کا ۲۵٪ فیصد تھے (پاکستان کو منہا کر کے) ۴۵/

مندرجہ ذیل چارٹ سے بھوم ہین مزدوروں کی تعداد میں روز افزوں مسلسل اضافہ کا پتہ چلے گا۔ چارٹ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں :-

44 - Censur of India (1931) Vol I, Part I, PP. 288-89.

45 - Wadia and Merchant, op.cit, P. 344.

1931 1921
(ہزاروں کے شمار سے)

3,257	2,845	بھومہین
61,180	71,096	کاشت کرنے والے
31,480	28,879	زرعی مزدور
6,536	5,196	دیگر

31-1921 کے دس سالوں کے اندر زرعی مزدوروں کی تعداد عام مزدوروں کی تعداد کے بالمقابل ایک ہزار میں 921 کے تناسب سے بڑھ کر 497 ہو گئی 46
نیشنل سمپل سروے (آکھواں راؤنڈ)

ظاہر کرتا ہے کہ بیسویں صدی کے اوسط میں کھیتی کرنے والوں اور زرعی مزدوروں میں جو نسبت تھی اس میں نمایاں طور پر فرق ہو گیا تھا۔ دیہی خاندانوں کے 22 فیصدی بھومہین تھے 53 فیصدی کے پاس فی کس پانچ ایکڑ سے کم زمین تھی یعنی کل رقبہ زیر کاشت کا دس فی صدی ایسا تھا جبکہ 24 فیصدی کے پاس 5 ایکڑ سے 15 ایکڑ تک زمین تھی یعنی ایسے لوگوں کی تعداد کل رقبہ کی 68 فیصدی پر قابض تھی۔ صرف ایک فیصدی کے پاس 50 ایکڑ سے زیادہ زمین تھی یعنی کل رقبہ کا 16 فیصدی ایسا تھا۔ دوسرے الفاظ میں کل کاشتکاران کے 34 فیصدی کے پاس ایک ایکڑ سے کم زمین تھی 64 فیصدی کے پاس ایک ایکڑ سے 5 ایکڑ تک زمین تھی اور صرف ایک فیصدی کے پاس 50 ایکڑ سے زائد زمین تھی 47

مزدوروں کے روزگار کی کیفیت

جن شرائط پر مزدوروں سے کام کیا جاتا ہے ان کا حال یہ تھا کہ زیادہ تر تو عارضی طور پر رکھے

46 - Ibid, P. 364.

47 - Ibid, PP. 367-68.

جلتے تھے۔ ان کے علاوہ صرف ایک مختصر تعداد ایسے مزدوروں کی تھی جنہیں وابستہ مزدور کہا جاسکتا تھا۔ یعنی وہ مزدور جن کو بڑے زمیندار کسی طرح مستقل طور پر رکھتے تھے۔ جو مزدور غیر مستقل تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہ 189 دن تو کھیتوں پر کام کرتے تھے اور 29 دن کھیتی کے علاوہ دیگر جگہوں پر مزدوری کرتے تھے۔ یعنی سال کے 365 دنوں میں وہ صرف 218 دن کام کرتے تھے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ مزدور کو ایک سال کے اندر صرف سات مہینے کام ملتا تھا۔ البتہ دو مہینے اور متفرق کام ملتا رہتا تھا۔ دوسرا طبقہ مزدوروں کا تمام سال کام پر لگایا رہتا تھا لیکن اس کی تعداد بہت قلیل تھی کھیتی کرنے والے کاشتکار ان رفتہ رفتہ نیچے اتارتے اتارتے کاشتکار برصغیر میں زمیندار کی حد کو پہنچ پاتے تھے۔ اور یہ سلسلہ برابر جاری تھا۔ اور روز افزوں ترقی کر رہا تھا 1882ء میں مغلس زرعی کاشتکاروں کی تعداد 7.5 ملین تھی لیکن 1921ء میں یہ تعداد 21.5 ملین ہو گئی۔ اور صرف انڈیا یونین کے علاقہ میں 1931ء میں 33 ملین ہوتے ہوئے 1951ء میں یہ تعداد 44.8 ملین ہو گئی۔ رادھا کرمکر جی (Radha Kumud Mukerji) نے جو نوٹ سیلاب (Flood) کمیشن کو دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ ”بنگال کی 31 فیصد آبادی اپنی روزی نہیں کما تی ہے اور ان کو بے روزگار قرار دینا چاہئے“ 48۔

مزدوروں کا طبقہ

بدقسمتی سے ان مزدوروں میں بھی افلاس کے درجے تھے۔ اور ان کی مزدوری کے طریقے بھی مختلف تھے۔ وہ لوگ جو سب سے نچلی تہہ میں تھے ان کی حالت غلاموں یا پابند قیود مزدوروں سے کسی طرح بہتر نہ تھی۔ وہ ایک مالک کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اور اسے چھوڑ کر دوسرے مالک کے پاس نہیں جاسکتے تھے۔ وہ اور ان کے خاندان کے لوگ مجبور تھے کہ اپنی مرضی کو دخل نہ دیں اور جو بھی کام ان کے سپرد کیا جاتے اس کو کریں۔ یہ لوگ ان بدقسمت لوگوں میں تھے جو کسی مصیبت کے وقت اپنی آزادی کو اپنے ہا جنوں کے ہاتھ رہن رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے بعد ان مزدوروں کا نمبر آتا ہے۔ جو گاہے لگا ہے کام پر لگائے جاتے تھے۔ اور ان کو آپ پارٹ ٹائم مزدور کہہ سکتے ہیں۔ جن کی مجبوری یہ تھی کہ سال کے تین مہینے وہ بے کار رہتے

تھے۔ مالکان سے وابستہ یا پورے وقت کام کرنے والے مزدوروں کا ایک علیحدہ طبقہ تھا۔ ان کے پاس اپنی کوئی زمین نہ تھی اور وہ زمینداران یا مالکان آراضی کے کھیتوں پر بطور مددگار کام کرتے تھے اور ان کو وہ شرائط جبراً منظور کرنی پڑتی تھیں جو مالکان آراضی طے کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کچھ معمولی سی بونے کی قسم کی زمین بھی ہوتی تھی۔ جو ان کو رزق دینے کے لئے ناکافی تھی اور اس لئے وہ مزدوری کرنے کے لئے مجبور ہوتے تھے۔ تاکہ اپنی آمدنی میں بقدر ضرورت اضافہ کر سکیں ان میں کاشتکاران برضا مندی زمینداران، اور وہ کاشتکاران شامل تھے جو بٹائی پر کام کرتے تھے۔

ایس ٹیمل (S. T. Patel) کے حساب کے مطابق ہندوستان کے زرعی کارکنان کی تعداد جن کی تعداد III ملین تھی۔ حسب ذیل خاتوں میں منقسم کی جا سکتے ہیں۔

لگان وصول کرنے والے	3.6 فیصد
کاشتکاران جن کے پاس 5 ایکڑ سے زیادہ زمین تھی	25.3 فیصد
نہایت قلیل زمین والے مزدور	33.3 فیصد
بھوم ہین زرعی مزدوران	37.8 فیصد

بہت قلیل زمین والے مزدوروں کی تعداد 24.3 کاشت کار برضا مندی زمیندار اور بٹائی کا کاران کی تھی۔ اور بھوم ہین مزدوروں میں سے سے بڑا طبقہ وہ تھا جس کو بقدر ضرورت کام نہیں ملتا تھا۔ یعنی کل مزدوروں کی تعداد کا 51.3 فیصدی 49

یہ امر دلچسپ ہے کہ ان لوگوں کی مجموعی تعداد جو زراعت یا چراگاہ کا پیشہ اختیار کئے ہوئے تھے وہ 1911ء سے 1933ء کے درمیان تو بڑھ کر 105.8 ملین سے 109.7 ہو گئی لیکن ان لوگوں کی تعداد جو پورے وقت کی مزدوری کار و زگار کرتے تھے گھٹ گئی اور جو 1911ء میں 105.3 ملین تھی مگر 1933ء میں 102.5 ملین ہو گئی اور بارٹ ٹائٹم یا امدادی طور پر کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد اسی دوران 476,000 سے بڑھ کر 4,276,000 ہو گئی 50

49. Patel, S. op cit pp. 148-49.

50. Ghatge, B. G. Studies in India Economics, NO I, Changes in the occupational distribution of the population (1940). P. 21.

زرداری مزدوروں کی اجرتیں

عام طور پر زرداری مزدوروں کی اجرتیں اگر نقد روپیہ کے حساب سے لگائی جائیں تو روز بروز اس دوران میں بدتر ہوتی جا رہی تھیں۔ زرعی مزدور تحقیقاتی کمیٹی (Agriculture (1952) Real Labour Enquiry Committee) جس نے مختلف ریاستوں میں مزدوروں کی اجرتوں کی تحقیقات کی اس نتیجہ پر پہنچی کہ اشیاء کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے کچھ اجرتیں بھی کم ہوتی گئی ہیں لیکن جہاں کم نہیں ہوتی ہیں وہاں اجرتوں کی نسبت سے اشیاء کی قیمتیں زیادہ بڑھ چکی ہیں 51/

1946ء کے گورنمنٹ پبلیکیشن کے مطابق جو سماجی اور اقتصادی رجحانات اندرون ہندوستان کے بارے میں درمیان جنگ کے متعلق ہے۔ کلکتہ میں اس سال ماہوار اجرت کا حساب لگانے پر پتہ چلتا ہے کہ 1921ء اور 1939ء کے درمیان اجرتیں گھٹی ہیں۔ اس کے بعد بڑھی ہیں۔ اور ان کا آخری عروج 1944ء میں ہوا ہے۔ انڈیکس سے پتہ چلتا ہے کہ 1921ء میں 179 سے گھٹ کر 1939ء میں 108، 1944ء میں 298 ہو گیا۔

آسام کے چائے کے باغوں کے مزدوروں کی اجرتیں 18 سال کے درمیان (1921-1939) 80 کے قریب گھومتی رہیں اور اس کے 98 کے عدد تک 1942ء میں پہنچ گئیں جو 1929ء سے دیپو اینٹ نیچے ہے۔ جھریا کے کونلہ کے کانوں میں مزدوری کا انڈیکس برابر کمی کی جانب اشارہ کرتا ہے 1926ء میں 100 تو 1942ء میں 73 ہے۔ مڈل (MICA) میں 1926ء کے 100 سے بڑھ کر 1929ء میں 121 ہو گیا اور پھر 1938ء میں گھٹ کر 96 رہ گیا اور پھر بڑھ کر 1942ء میں 117 ہو گیا۔

بعض اشیاء جو بطور خوراک استعمال ہوتی تھیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ مزدوروں کی مالی حالت اچھی نہیں تھی اور ان کے معیار زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی مثلاً 21-1920ء میں فی کس 1264 گنز کپڑا صرف ہوا اور 45-1944ء میں 19 گنز۔ مٹی کے تیل کا استعمال 69 گیلن (1923-29) سے 23 گیلن (1943-44) رہ گیا۔ نمک کا استعمال بدستور سابق رہا یعنی 6-4 پونڈ

1923-24 میں اور 4.7 پونڈ 45-44 میں۔ صرف چائے کے استعمال میں اضافہ ہوا۔ 21-1920 کے 14 پونڈ سے بڑھ کر 42-41 میں 24 پونڈ ہو گیا۔ 52

زراعت کرنے والوں کی تکالیف

کاشتکاران کی استمراری دقتیں روز افزوں ترقی پر تھیں ان کے اسباب یہ تھے (1) اقتصا
بد حالی جس نے پوری دنیا کو 1929ء میں اپنی گرفت میں لے لیا تھا (2) 1921 کے بعد آبادی
میں تیزی کے ساتھ اضافہ اور (3) پیداوار میں مسلسل کمی 29-1928 میں زرعی فصلوں کی پیداوار
کی قیمت کا اندازہ 3400 ملین روپیہ کا ہے 1933-34 میں یہ گھٹ کر 730 ملین رہ گیا یعنی
آدھے سے زیادہ گھٹ گیا۔ بد قسمتی سے روپیہ کی قیمت جس طرح سے گھٹی اسی نسبت سے لگان اور
مالگذاری کے مطاببات نہیں گھٹے پنجاب کے چند اضلاع کو بطور استثناء شمار کیا جاسکتا ہے۔
29-1928 میں مالگذاری 321 ملین روپیہ تھی اور 1933-34 میں 300 ملین۔

زراعت میں کمائی میں کمی ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کاشتکار کی طاقت خریداری کم ہو گئی۔ ان کی
بچت ختم ہو گئی۔ ان کی آراضی کا رقبہ گھٹ گیا۔ زبردستی مالگذاری وصول کرنے کے واقعات میں
اضافہ ہوا قرضوں میں زیادتی ہوئی اور سونا باہر نکل جانے لگا 1931ء سے 1939 کے درمیان
جس مقدار میں سونا باہر بھیجا گیا وہ ہندستان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ ہے کیونکہ اس
کے ماقبل کل زبانون میں برآمد کے بجائے ہندستان سونا اور درآمد کرتا تھا۔ قیمتی دھاتوں
کا دراصل ہندستان ایک ذخیرہ تھا لڑائی کے قبل کے آٹھ سالوں میں تقریباً 395 کروڑ کاسو
ملک سے نکل کر باہر چلا گیا۔ جہاں تک زرعی پیداوار کا سوال تھا یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ کپاس
سن، اسی کے میدانوں میں کافی کمی آتی۔ البتہ گیہوں، گنجی اور اودھ کی پیداوار میں کچھ زیادتی ہوئی 83

52- Subramaniam, S and Homfray, P. W. R. Recent Social and Economic Trends in India (Office of the Economic Adviser, Government of India 1946) P. 78.

53- Ibid, Plates 5 and 6.

دوسری سختیاں

گورنمنٹ اور زمینداران نے کاشتکار کی پیٹھ پر بوجھ لادے تھے ان کا ذکر نہایت تکلیف دہ ہے کیونکہ ایک تو اس پر مہاجنوں کے قرضہ کے سود کی ادائیگی کا بوجھ لدا ہی تھا۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ اور زمیندار نہ نظام کے حلقہ میں لگان وصول کرنے والے زمینداران دو سخت گیر مالکوں کے مطالبات بھی پورے کرنے ہوتے تھے۔ مرکزی بینک تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں قلمی نوٹ میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جو مالگنداری گورنمنٹ وصول کرتی تھی اس کی مقدار 350 ملین روپے تھی۔ قرضہ جات کا سود تقریباً 1000 ملین روپیہ تھا۔ اور علاوہ مالگنداری کے جو لگان وصول ہوتا تھا وہ 525 ملین روپیہ ہوتا تھا۔ جہاں تک لگان کا تعلق ہے رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جہاں جہاں بچو لئے ہوتے تھے وہاں وہاں کاشتکار پر بوجھ اس سے زیادہ ہوتا تھا جو 1:1.5 کی نسبت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جہاں تک سود کا سوال ہے رپورٹ نے 1 فیصدی کے حساب سے 1 سے شمار کیا گیا ہے۔ یہ کم ظاہر کیا گیا ہے۔ کیونکہ رواج یہ تھا کہ کاشتکار کو ایک روپیہ پر ایک آنہ سود دینا پڑتا تھا۔ جو 76 فیصدی ہو گا۔ نمک پز جو ٹیکس تھا اس کو بھی حساب میں لگانے کے بعد ان پر کل بوجھ 2,000 ملین روپیہ یا ہر کاشتکار پر فرداً فرداً 20 روپیہ ہو گا۔ کمیٹی کی اکثریت کی رپورٹ نے کاشتکار کی اوسط آمدنی 42 روپیہ سالانہ شمار کی ہے۔ 54/

کاشتکار کی آمدنی کے تفصیلی معاملہ کے لئے مواد موجود نہیں ہے۔ سمبر امینین نے (Subramanian) نے جو مطالعہ کے نتائج پیش کئے ہیں وہ صرف ایک نمونہ ہے۔ انھوں نے موضع نور و سدھو ضلع تریچناپلی کا مفصل مطالعہ کیا اور 1926 میں اسے شائع کر دیا ان کے مطالعہ کے مطابق اس گاؤں کا ہر کاشتکار سال میں صرف 3800 روپیہ کی آمدنی حاصل کرتا تھا۔ گورنمنٹ کو جو ٹیکس دینے ہوتے تھے۔ ان کو اور زمیندار کے مطالبات اور نہاں کے قرضہ کے سود ان سب کو گھٹا کر اس کے پاس 1300 روپیہ سے بھی کم بچتا تھا اور اسی میں اس کو پورے سال گزار کرنا ہوتا تھا۔ بینک انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے بعد قرضہ جات بڑھے ہیں اور اس لئے حالات اور بدتر ہوئے ہیں۔

لگان اور مالگزاری کے مطالبات ۱۹۰۱-۰۲ سے ۱۹۲۳-۲۴ کے درمیان اضافہ ہو گیا تھا۔ جیسا کہ رادھا کومد مکرزجی (Radha Kumud Mokerjee) رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے ۵۵/۵

بھٹی اور ممالک متحدہ کے بارے میں اندازہ ہے کہ اضافہ حد سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہوا تھا۔ ۵۶/۵۔ بنگال میں مجموعی مالگزاری جو ۱۹۵۷-۵۸ میں ۱۳۰۳ پاؤنڈ اسٹرلنگ تھی وہ ۳۷ ۱۹۳۰-۳۱ میں ۲۳ ملین پاؤنڈ ہو گئی۔ یوپی میں لگان کا بوجھ جو ۱۹۲۴-۲۵ کر ڈر روپیہ ۱۸۹۳-۹۶ کے اندر تھا۔ وہ بڑھ کر ۱۹۴۵-۴۶ میں ۱۷۰۵۳ پاؤنڈ ہو گیا۔ ستیہ گروہ کے بعد برادولی کے بارے میں گورنمنٹ نے تحقیقات کی اس سے پتہ چلا کہ "جو لگان مقرر کیا گیا ہے وہ حد سے زیادہ ہے" ۵۷/۵

یہ بحث کی جاتی ہے کہ لگان میں جس قدر بھی اضافہ ہوا اس کی نسبت سے کہیں زیادہ ۱۹۲۹-۳۰ کے درمیان قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ جو کاشتکار کے فائدے کی بات تھی۔ لیکن یہ بحث غیر متعلق ہے کیونکہ چھوٹے کاشتکار کے پاس بہت ہی کم غلہ بچتا تھا۔ جسے بیچ کر وہ قیمتوں کے اضافہ سے نفع حاصل کر سکے مکرزجی (Mokerjee) ۱۹۰۱-۱۹۳۱ کے درمیان مالگزاری کے اضافہ کو قیمتوں کے اضافہ سے مقابلہ کر کے نتیجہ نکالتا ہے کہ "جب کہ زرعی آمدنی اس دوران میں فی کس ۳۵٪، ۶۵٪ اور ۲۳٪ فیصد بڑھی۔ مدراس، صوبہ متحدہ اور بھٹی میں مالگزاری بالترتیب ۵۶٪، ۲۲.۶٪ اور ۱۵.۵٪ فیصد بڑھی اس طرح مالگزاری کا بڑھنا اور اسی کے ساتھ اس کا غلہ سے نقدی میں تبدیل کرنا اور اس نقدی کی وصولی اعلیٰ غلہ کے دانے کے وقت کرنا سب نے غیر نفع بخش کھاتوں پر جن کی اکثریت ان صوبوں میں ہے۔ بہت ہی نا موافق اثر ڈالا" ۵۸/۵

55- Mokerjee, R. K. Land Problems of India, P.P. 209-10

56- Ibid, P. 206.

57- Wadia and Merchant, op-cit. P.P. 343-44.

58- Mokerjee, R. K. op-cit, P.P. 345-46.

کے پیش نظر نہایت مناسب بھی ہے۔ اور اس کی آمد ترقی کے مطابق بھی ہے۔

حامیان حکومت برطانوی مصنفین کی رائیں

لندن یونیورسٹی کے اقتصادیات کے پروفیسر ال۔ سی۔ اے۔ نوٹس (H.C. Knowles) نے برطانوی ملوکیت پرستی کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے ہندستان کی پس ماندگی کا الزام یہاں کی جغرافیائی کیفیت، آب و ہوا، مانسون، آبادی کی زیادتی، مذہب، ذات، رسم و رواج، مشترکہ خاندان، عورتوں کی غلوت گزینی، مادی ترقیات کی خواہش کے فقدان اور کاہلی پر رکھا ہے۔ اس نے برطانوی حکمران کی اس بات پر بڑی مدح و ثناء کی ہے کہ وہ ایک متفرق سوسائٹی کی از سر نو تعمیر کر رہے تھے۔ اور میاں زندگی کو بلند کر رہے تھے۔ اس نے آخر کار یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہندستان ایک عظیم مثال اس بات کی پیش کرتا ہے۔ کہ کس طرح ایک گورنمنٹ ایک ملک کے اقتصادی معیار کو بلند کرنے کا کامیاب عمل کر سکتی ہے۔ 60/ اس نے ان حالات میں ہندوستانیوں کے نامعقول رویہ کا مذاق اڑایا ہے۔ "سر دست ہندستان کے لوگ ہر طرح کی چیز چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ذات پات کو بھی رکھیں۔ خاندان کے اسی نظام کو بھی رکھیں۔ زمین کو ٹکڑوں میں نہ ہونے سے بھی نہ بچادیں۔ مزدور وقفہ دار ہی رہیں اور گورنمنٹ سے یہ امید کریں کہ وہ ایک جادو کی لکڑی گھما کر خوشحالی لے آوے" 61/

ویرا اینسٹے (Vera Anstey) جو متذکرہ بالا کی شاگرد لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس میں تھی۔ پانچ سال کے بعد (1929) میں لکھتے ہوئے اس نظریہ کو پیش کرتی ہے کہ اصلاحات اور ہم آہنگی سماجی دائرے کی چیزیں ہیں نہ کہ اقتصادی دائرے کی اور ایک ایسے میدان عمل کے دائرے سے اس کا تعلق ہے جس سے رائے عامہ کی خواہش سے بھی اور اپنی سوچی سمجھی پالیسی کے ماتحت بھی گورنمنٹ بالکل الگ تھلگ ہے۔ 62/ پرسیوال گریفیٹھ (Percival Griffiths) نے یہ حال ظاہر کیا ہے کہ "حالیہ زمانوں میں

60 - Knowles, H.C.A. The Economic Development of the British Overseas Empire (1924). P. 274. 61 - Ibid, P. 435.

62 - Anstey, Vera, The Economic Development of India (third Edition) 1936; reprinted in 1946, P. 474.

قیمتوں کے اضافہ نے کاشتکار کی پوزیشن اس درجہ مضبوط کر دی ہے کہ اس بات کو بھول جانا آسان ہے کہ برطانوی حکومت کے دور سے قبل اس کی حالت کتنی مصیبت کی حالت تھی۔ 63/ ان کی رائے میں لگان اور مالگزار می میں جو اضافہ ہوا ہے۔ وہ شاذ و نادر ہی چلو پر قیمتوں کے اضافہ کے مقابل آتا ہے 64/

دوسری رائیں

ہندو اور مسلم دونوں کے نظام میں۔ سماجی نظام، مذہبی عقائد، اعمال اور نظریات ہیں کیا کمیاں ہیں ان کے بارے میں صرف کنگس نے ڈیویس (Kingsley Davis) کی کتاب کنکس گروتھ (Economic Growth) میں جو بحث کی گئی ہے اس کا حوالہ کافی ہو گا۔ بریزل، ہندوستان، جاپان اور ہندوستان اور پاکستان کی آبادیوں پر بحث کرتے ہوئے زراعت کو مادرِ نہ بننے کے وجوہ کا پتہ حسب ذیل الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

"باوجود اس کے کہ برطانیہ حکمرانوں نے زراعت سے اپنی بڑی دلچسپی کا اظہار کیا لیکن انھوں نے پیداوار کے بڑھانے کے وسائل پر زور نہیں دیا۔ انھوں نے صرف قانونی حقوق کھاتوں میں لگانے کے اصول، ریل در سائل ابتدائی کاروائیوں اور زرعی رقبہ آبپاشی کی سہولتیں دے کر بڑھانے پر ہی تمام تر توجہ مبذول کی۔ اگرچہ مجموعی طور پر زراعت کو ترقی دینے کے لئے یہ ذرائع بڑے قیمتی تھے لیکن یہ سب کاشتکار کو اس سے آگے نہ لے جاسکے کہ وہ میل گاڑی کی رفتار کے منصوبہ سے آگے جاسکے۔ اس کے برخلاف برطانوی حکمرانوں نے زرعی رقبہ کو بڑھایا اور اس طرح اس آبادی میں اضافہ کیا جو بلا سرمایہ لگائے زرعی کاموں میں چھوٹے چھوٹے کھاتوں کی پرانی طرز کی کاشتکاری کرنے میں لگے ہوئے تھے" 65/

ویرا ایسٹے (Vera Anstey) کا فیصلہ یہ ہے کہ "کل زرعی نظام کو جس میں خاندان کا نظام اور قانونی حقوق شامل ہیں یکایک منسوخ کر دو لیکن یہ بادی النظر میں اس وقت تک قطعی ناقابل عمل نظر آتے ہیں۔ جب تک کہ مکمل ذمہ دار خود مختار حکومت قائم نہ ہو۔

63 - Griffiths, Sir, P. British Impact on India, P. 389.

64 - Ibid.

65 - Davis, K. in Kuznets, Moor and Spengler, op-cit, P. 293

جائے۔ 66/ شاہانہ طرز کی حکومت کے حامیوں نے جو اعتراض پیش کیا تھا۔ یعنی یہ کہ زراعت میں جمود اور چھوٹے کاشتکاروں اور بھومہین مزدوروں کی اتر حالت کی ذمہ داری مذہب اور سماجی رسم و رواج پر ہے۔ وہ انتہائی مبالغہ آمیز تھا۔ ایک بات تو ظاہر ہے کہ سماج کے اندر جمود کی کیفیت اور لوگوں کے خیالات میں فرسودگی کی پختگی ہزاروں سال کے اقتصادی جمود اور پیدوار کے تکنیک کے یکساں رہنے کا نتیجہ تھی۔ چونکہ تبدیلی کے لئے کسی قسم کا جذبہ موجود نہ تھا اس لئے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہی تھا کہ اس کے جواب کے طور پر جمود عالم وجود میں آئے انسان کی فطرت جو اور جگہ ہے اس سے ہندوستان کی انسانی فطرت مختلف کیسے ہو سکتی تھی صرف تاریخی اور سیاسی حالات ہی ایسے ہیں جو ان قانون کو تیار کرتے ہیں جس میں سوسائٹی کی قد و قامت اور اس کا عمل دخل موڑ کر بنایا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ ہندوستانی سوسائٹی کی قوت برداشت کے بارے میں سخت غلط فہمی رہی ہے کہ ایک بڑی فیصد کاشتکاران کی آبادی زراعت کے پیشہ کو روایتی طور پر کرتی رہتی تھی۔ لیکن ہمیشہ ایک اچھی تعداد ایسی بھی رہی ہے جس نے اصولی روایتی ضوابط سے علیحدگی اختیار کر رکھی ہے اگرچہ مذہب نے بعض لوگوں کو دنیا سے کنارہ کشی اور خواہشات پر قابو رکھنے اور لذات دنیوی سے مستفیض نہ ہونے پر اکسایا لیکن اس نے تاجروں اور اشیاء کی پیداوار کرنے والوں کو دولت حاصل کرنے کے ذرائع کو استعمال کرنے سے روکا نہیں تھا۔ درحقیقت ہندو مذہب تو اس امر پر اصرار کرتا تھا کہ لوگ اپنے آبائی روایتی پیشوں پر مضبوطی سے جمے رہیں۔ مادی ترقی کے راستہ میں رکاوٹ یہ تھی کہ ترقی کرنے کے مواقع میسر نہ تھے یہ نہ تھی کہ لوگوں میں ترقی کی خواہش ہی نہ تھی۔

اگر ان مقاصد کا جائزہ لیا جائے جن کے لئے قرضوں میں اضافہ ہو رہا تھا تو معلوم ہوگا کہ وہ نہ تو یہ تھے کہ کسانوں کو مقدمہ بازی کا شوق تھا اور نہ یہ تھا کہ سماجی اور مذہبی رسم و رواج میں وہ افراط سے فضول خرچی کی حد تک روپیہ خرچ کرتے تھے زیادہ تر قرضے پرانے قرضوں کو چکانے، مالگزاری یا لگان ادا کرنے اور کھانے کے لئے غلہ خریدنے کے لئے لیے جاتے تھے

آئی۔ ایل۔ او (O. I.) رپورٹ کے مطابق جو ایشیاء کے ممالک میں سماجی پالیسی کی اقتصادی پسماندگی پر دی گئی ہے۔ ”بھاری دیہی قرضے زیادہ تر کھانے کے لئے غلہ خریدنے کی وجہ سے جمع ہوتے گئے ہیں“ / 67

تھارنر (Thornhill) کے الفاظ میں زرعی ترقی میں خاص روکاؤٹ یہ تھی کہ: ”تقریباً 1/4 صدی تک یعنی 1820 سے 1947 وصول آزادی تک ہندوستان نے خود اپنی اقتصادی پالیسی تعمیر نہیں کی بلکہ اس کی نقدیہ کاخاکہ برطانوی حکمرانوں نے تیار کیا“ / 68 جہاں تک زراعت کا تعلق ہے انھوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ”بیسویں صدی میں بلکہ انیسویں صدی کے آخری چوتھائی سے ہی فیصلہ کن بات یہ رہی ہے کہ زیادہ تر کاشت کمریو والوں پر کے پاس سرمایہ کی کمی تھی“ / 69

ڈیوس (Davis) نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ 1920 کے بعد آبادی میں تیزی سے اضافہ پسماندگی کا ذمہ دار تھا جس سے زرعی جمود کا افسوسناک وجود عمل میں آیا اس کا نظریہ یہ ہے کہ 1920 کے قبل بھی سماج کے اس طبقہ کی آبادی ضرورت سے زیادہ گتجان تھی۔ لیکن 1921 اور 1951 کے درمیان آبادی کا 44 فیصدی بڑھ جانا ایسا اضافہ تھا جس نے عام کاشتکار کی اوسط آمدنی پر اثر ڈالا۔

یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ”اگرچہ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہندوستان سیاسی طور پر برطانیہ کے ایک غلام کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اس کی اقتصادیات برطانیہ کے آسمان میں ایک سیارے کی طرح تھی“ وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ہندوستان پر برطانوی حکومت کے اقتدار کا انجام یہ تھا کہ بہت سے معاملات میں توازن پیدا ہو گیا یعنی ”بہ نسبت کاریگری کا کام کرنے والوں کے زراعت کا کام کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اور حفظان صحت پر دوسرے رفاہ عام کے کاموں پر زور دیا گیا۔“ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ”بے روزگاری اور کم زوری پر روزگار زمین پر لوگوں کی نمایاں بھیسٹ اور نسبت آبادی کے پیداوار کے آلات کی عام

67 - Wadia and Merchant, op. cit., PP 284 - 86

68 - Thorner, D. in Kuznets more and Spangler op. cit. P. 103.

69 - Ibid., P. P. 123 - 24.

کمی کیوں تھی ۷۵/

IX زرعی ترقی کیلئے جو کاروائیاں کی گئیں انکی ناکامی

زرعی حلقہ کی حالت بد سے تر ہوتے دیکھ کر گورنمنٹ نے رفاہ عام کے کام شروع کئے لیکن بد قسمتی سے وہ ناکامی ثابت ہوئے اور بیمار می کی جڑوں کو کھونہ سکے۔ انھیں کاروائیوں میں وہ کاروائیاں بھی تھیں جن سے گورنمنٹ نے اس بات کی کوشش کی کہ کمر توڑنے والا لگان نہ لگایا جاسکے۔ ۱۸۵۹ میں بنگال ٹیننسی ایکٹ (Bengal Tenancy Act) سے پہلے ہی اس کوشش کے لئے پاس ہو چکا تھا کہ کاشتکار کو اس کی زمین سے بے دخل نہ کیا جاسکے اس میں ۱۸۸۵ میں ترمیم کی گئی اور اس کے بعد ۱۹۰۷ کا بنگال ایکٹ پاس کیا گیا۔ پہلے دو قوانین کے ذریعہ رعیت کو ذلیل کاری حقوق اس حالت میں دیئے گئے جبکہ وہ بارہ برس تک اپنی زمین پر مسلسل قابض رہا ہو۔ اسی طرح کے قوانین صوبہ ہمالک متیہ صوبہ متوسطہ مدراں اور مالابار میں جہاں زمیندار می نظام تھا پاس کئے گئے۔

اسی طرح انتقال زمین کی برائیوں کے خلاف جو قرضہ لینے کی وجہ سے ہوتے تھے۔ ۱۹۰۱-۰۰ اور ۱۹۰۳ میں اودھ، پنجاب اور بندیل کھنڈ میں قوانین نافذ کئے گئے۔ دوسرا طریقہ دیہات کے لوگوں کو مدد دینے کا یہ تھا کہ قرضہ لینے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیوں کو وجود میں لایا گیا جن کا مقصد یہ تھا کہ مہاجنوں کو نکال باہر کیا جائے اور کھیتی کی ترقی کے لئے سرمایہ ان سوسائٹیوں سے حاصل ہو سکے۔ پہلا ایکٹ ایسی سوسائٹیوں کے قائم کرنے کا ۱۹۰۴ میں پاس کیا گیا۔

صوبوں میں زراعت کے محکمے قائم کئے گئے اور اسی طرح مرکز میں بھی ایک وزارت کا محکمہ قائم ہوا۔ زراعت کی تعلیم کے لئے کالج اور تحقیقاتی ادارے قائم ہوئے۔ یہ سب قدم صحیح منزل کی طرف اٹھائے گئے تھے۔ ۱۹۰۴ میں پورما میں ایمپیرل انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر Imperial Institute of Agriculture (یعنی زراعت کا مرکزی ادارہ) قائم کیا گیا۔ ۱۹۱۵ میں صوبہ کے زراعتی محکموں کو مضبوط کیا گیا اور زراعت کے لئے مختلف مقامات پر

اسٹیشن بنائے گئے اور اسی طرح ماڈل (نمونہ) کے زرعی فارم بھی قائم کئے گئے۔
 قرضوں میں سہولت دینے کے لئے پہلے یہ کوشش کی گئی کہ مہاجن اپنے طور پر کمی کر دیا
 اور جب اس میں ناکامی ہوئی تو جبراً کمی کی گئی۔ 1920ء سے 1946ء تک قرضوں کے بوجھ کو
 کم کرنے کے لیے صوبوں میں متعدد قوانین پاس کئے گئے۔ بد قسمتی سے زرعی کمیٹی کا فیصلہ یہ تھا
 کہ "نہایت اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی قوانین مہاجنوں کی کاروائیوں کو کم کرنے کے
 لئے بنائے گئے سب ناکامیاب ہوئے" بلکہ "ان کے بجائے قرضے کی سپلائی کی مقدار
 میں کمی کا نتیجہ شاید یہ ہوا کہ کھیتی کامیاب گھٹ گیا۔" 71/

کچھ کوشش اس بات کی بھی کی گئی کہ ترقی یافتہ بیج پیداوار بڑھانے کے لئے دیا جائے
 بہتر اوزار اور ہل وغیرہ بھی دیئے جائیں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں آبپاشی کا انحصار مانسوا
 پر ہے جس کی سرکیتیں غیر یقینی ہوتی ہیں۔ مصنوعی ذرائع آبپاشی ضروری ہیں۔ اس ضرورت
 کو پورا کرنے کے لئے گورنمنٹ نے سینچائی کے کام شروع کئے۔ پرانی نہروں کی مرمت
 کی گئی۔ اور پنجاب صوبہ متحدہ، سندھ اور راجستھان، دکن اور مدراس وغیرہ میں جدید
 نہریں تعمیر کی گئیں۔

بد قسمتی سے یہ کل کاروائیاں ضرورت سے کم ثابت ہوئیں۔ قرضہ نے اپنی گرفت ڈھیلی
 نہیں کی درحقیقت ہوا یہ کہ قرضوں کے بارے میں جو قوانین بنے۔ انھوں نے برائیتوں
 مہاجنوں کے اعتماد کو ہلا دیا جو کل قرضہ جات کا جو کاشتکار لیتا تھا اس کا 92% فیصدی
 دیتے تھے۔ 72/ جہاں تک کہ کوآپریٹو (امداد باہمی) تحریک کا معاملہ ہے تو 1948-50
 میں جب اس کا جائزہ لیا گیا تو یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ "ہندستان کے کاشتکار کوآپریٹو
 کے ذریعہ نئی زندگی عطا کرنے کا خیال تکمیل پذیر نہ ہو سکا" 73/ بہر حال کوآپریٹو سوسائٹیوں
 نے کسان کی کل قرضہ کی ضروریات کے صرف 3% فیصدی کو پورا کیا۔ 74/ ان ترقیات نے

71 - Wadia and Merchant, op-cit, P. 283.

72 - Ibid, P. 292.

73 - Ibid, P. 303.

74 - The Rural Survey Committee Report (1954).

زراعت کی صرف سطح کو چھوا۔ اور زراعت وہی ازمنہ وسطیٰ کی فرسودہ زراعت رہ گئی۔ آبپاشی کے ذرائع جو تعمیر کئے گئے انھوں نے صرف سطحی اثرات ڈالے۔ کیونکہ 1929 میں کل رقبہ زیر کاشت کے صرف 14 فیصدی کو نہروں کے پانی سے فائدہ ملا۔ 1945-75 میں یہ بڑھ کر صرف 23 فیصدی ہوا۔

یہ اضافہ بھی محض دھوکا تھا۔ کیونکہ آرازمی زیر کاشت فی کس کے رقبہ کی اوسط جو 1891 میں 16 فیصدی اور 1921 میں 18 فیصدی تھی وہ 1951 میں گھٹ کر صرف 14 فیصدی رہ گئی۔ 76/

مجموعی طور پر بیسویں صدی میں دیہات کے مزدوروں کے بڑے حصہ کی حالت بدتر ہوتی گئی۔ اپنے اپنا وطن کی کثیر تعداد کی حقارت آمیز حالت اور پریشان حال معیشت زدگی کو دیکھ کر تعلیم یافتہ طبقہ میں غصہ کی آگ بھڑک اٹھی اور بے اطمینانی اور برطانیہ کی مخالفت کے جذبات کی آگ میں ایندھن کا کام دیا۔

گاڈگل (GODGIL) کہتا ہے کہ اس امر پر بحث کرنا صحیح معلوم ہوتا ہے کہ کاشت کرنے والوں کی زبردست اکثریت کی مالی حالت خاص کر جو لوگ کپاس کی کاشت کے خطے سے باہر تھے۔ یہ مقابلہ ماقبل جنگ کے دوران جنگ میں بدتر ہو گئی اور 1918 اور 1921 میں چونکہ بارش کی کمی ہوئی اور افلاو انز کی وبا بھی پھیل گئی اس نے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے 1921-23 سے کاشتکار آہستہ آہستہ اپنی حالت سدھار رہا تھا۔ لیکن حالیہ سخت سرد بازار میں نے اس کو انتہائی تنگ حالت میں پہنچا دیا ہے اس نے زراعت کو مجموعی طور پر غیر نفع بخش بنا دیا ہے۔ اور کاشتکار پر نقدی ذمہ داریوں کے بوجھ کو بڑھا کر اس نے کاشتکاروں کی اکثریت کے طبقہ کو بکیس اور لاچار بنا دیا، دیا ہے۔ 77/

75- Anstey, V. op-cit, P. 163. Wadia and Merchant op-cit P. 213.

76- Wadia and Merchant, op-cit, P. 704.

77- Godgil D.R. The Industrial Evolution of India. (2 edition 1942, reprinted 1950) pp. 189-99.

زرعی متوسط طبقہ کا وجود میں آنا

زرعی پالیسیوں کی ناکامیوں کے تذکرے کے بعد ضرورت ہے کہ تصویر کے دوسرے رخ پر نظر ڈالی جائے۔ اس لئے کہ باوجود اس کے کہ برطانوی حکومت نے بہت سی برائیوں کو جنم دیا۔ اس کا اثر ایک اور مختلف طریقے سے بھی ہوا۔ قیاس غالب ہے کہ انگریزوں کا منشا تو ایسا ہرگز نہ تھا لیکن یہ آزادی کی تحریک کی نشوونما کے لئے قیمتی ثابت ہوئے۔ جبکہ ہند کی اکثریت افلاس کے دلدل میں دھنسی ہوئی تھی ایک ایسا پھوٹا سا گروہ ابھر رہا تھا جو زراعت کے پیشہ کو اپنانے پر اپنی روزی کا انحصار کرنا چاہتا تھا۔ اور برطانوی نظم و نسق نے جو حالات قائم کر دیئے تھے ان سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی مالی حالت درست کرتے پر تلا ہوا تھا۔ اور اسی نے اس متوسط طبقہ کو جنم دیا جس نے تحریک آزادی کی وجہ جہد کی رہنمائی کی۔

تھارنر (Thornier) کہتا ہے کہ "برطانوی حکومت کے اثرات کا نچوڑ یہ تھا کہ ہندوستان کی زراعت کے لباس کو مکمل طور پر بدل دیا لیکن پیداوار کی بنیادی کاروائیوں کو اسی طرح بلا کوئی اثر ڈالے چھوڑ دیا اور اس طرح تکنیک کی سطح بھی وہی رہ گئی۔ اس لئے زراعت پیشہ لوگوں کے اونچے طبقہ نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ جبکہ اپنے ہاتھ سے کاشت کرنے والوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی جو سرمایہ زراعت کی ترقی کے لئے ضروری تھا اسے ٹیڑھا میٹرھا کر دیا اور اوسط پیداوار کی سطح جامد ہو کر رہ گئی۔ 78/

زراعت پیشہ لوگوں میں تین طبقہ تھے۔ زمیندار می خطہ میں بڑی بڑی زمینوں والے رعیت دار می خطہ میں بڑے بڑے کاشتکار، قرضہ دینے والے جہا جن جو مالک اراضیات بھی تھے اور تاجر بھی۔ اور وہ تاجر جو نقدی دینے والی فصلوں کی تجارت کرتے تھے۔ جن کی پیداوار ان حلقوں میں جہاں وہ فصلیں بوئی جاتی تھیں۔ برابر بڑھ رہی تھی۔ اور ان کے رقبہ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔

پہلے طبقہ میں وہ زمینداران اور کاشتکاران تھے۔ جو غلہ کا دام بڑھ جانے کا نفع

اٹھا رہے تھے۔ خاص کر وہ لوگ جو ایسی فصلیں پیدا کرتے تھے جو بازار میں بکتی ہیں مثلاً روٹی، سن، تمباکو، اوکھ، چائے، قہوہ، گنجی، اسی تہیسی وغیرہ "جبکہ غذائی پیداوار فراہم کرنے والی فصلوں کا رقبہ گھٹ گیا تھا۔ غیر غذائی فصلوں کا رقبہ بڑھ گیا تھا۔ 14-1913ء کو بنیادی سال مان کر اضافہ کا جو چارٹ بنا ہے۔ اس سے معلوم ہو گا کہ عام طور پر 41-1940ء میں غذائی فصل کا رقبہ 191ء اور سن اور کپاس کا 183ء تھا۔ 79/

مدرس اور بنگال کے اعداد و شمار سے ان خود کام نہ کرنے والے زمینداران اور کاشتکاران کے رقبہ زیر کاشت میں اضافہ کا ایک خیال قائم کیا جاسکتا ہے 1901ء سے 1934ء کے درمیان مدرس میں زمینداران کا طبقہ 34 فی ہزار ہو گیا تھا جبکہ اس کے پہلے صرف 9 فیصد تھا۔ اور کاشتکاران کی تعداد جو 1931ء میں ایک فی ہزار تھی وہ 16 فی ہزار ہو گئی۔ بنگال میں 1911ء اور 1931ء کے درمیان لگان وصول کرنے والے اور خود کاشت نہ کرنے والے زمینداران کی تعداد 62 فیصد می بڑھ گئی۔ 80/

دیہی بینک تحقیقاتی کمیٹی 1950ء (The Rural Banking Enquiry Committee 1950) نے یہ نوٹ کیا ہے کہ مجموعی زرعی آمدنی کا ایک خاصہ بڑا حصہ ایک چھوٹے سے اقلیتی گروہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ (جو کاشتکاران کی کل تعداد کا صرف 20 فیصد ہے) اور قرضوں میں جو کمی کی گئی اس کا فائدہ زیادہ تر اسی طبقہ نے اٹھایا ہے۔ 81/

یعنی زمانہ جنگ میں قرضہ کے بوجھ کو گھٹانے کا اثر بڑے اور متوسط طبقہ کے زمینداران پر پڑا جن کو اس سے بھی نفع ہوا کہ زرعی اشیاء کی قیمتیں برابر بڑھتی رہیں۔

لگان وصول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زمیندار اور کاشتکار کے درمیان بچولیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ آر۔ کے مکرجی (R.K. Mukerjee) کے قول کے مطابق مالکان زمین کے پورے حلقہ میں زیادہ سے زیادہ 17 بچولے تھے۔ سائمن کمیشن نے ان کی تعداد 8 بتلائی ہے۔ 82/

79 - Wadia and Merchant, op-cit, 178.

80 - Ibid, pp. 363 - 64.

81 - Ibid, p. 281.

82 - Simon Commission Report, Vol. I, p. 340

بنگال میں شمس کاشتکاران کی فہرست میں پٹنی دار۔ درپٹنی دار سے پٹنی دار وغیرہ اور زمینداران میں تعلقداران، اوسط تعلقداران، حوالداران، نیم حوالداران وغیرہ شامل تھے۔ جو کچھ بنگال کے بارے میں صحیح تھا وہ دوسرے زمیندارانہ نظام کے حلقوں کے لئے بھی صحیح تھا۔ رعیت داری نظام کے حلقوں میں بھی رعیت لوگ اپنی زمین کو اصل کاشت کرنے والے کو شمس بر دے کر اور لگان وصول کر کے زمیندار بنتے جا رہے تھے۔

ان مالکان آراضی کی تعداد جو بذات خود کاشت نہیں کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کی جو وہاں نہیں رہتے تھے۔ اور جہاں جنوں اور روپیہ لگانے والوں کی تعداد برابر بڑھ رہی تھی۔ یہ رجحان کہ زمین کم اور کم سے کم لوگوں کے ہاتھ میں رہے۔ بڑھتا ہی گیا۔ وہی بینک تحقیقات کمیٹی نے یہ اندازہ کیا ہے کہ کل رقبہ زیر کاشت کے 7-67 فیصدی سے کم زمین 20 فیصدی کاشتکاران کے قبضہ میں ریاست بمبئی میں 7-47 فیصدی سے کم پنجاب میں اور 1-35 فیصدی سے کم اتر پردیش میں تھی۔ 83۔ بنگال میں جو لگان وصول ہوتا تھا وہ 1793 میں 20 لاکھ تھا لیکن 1940 میں بڑھ کر 832 لاکھ ہو گیا۔ جس سے اس بات کو ملا کہ شمس کاشتکاران سے کس قدر نفع حاصل کیا جاتا تھا یہ ثابت ہوتا ہے کہ مالکان آراضی کی تعداد میں کس کثرت سے اضافہ ہو گیا تھا۔ 84۔

اتر پردیش میں پچھلیوں (زمینداران) کے منافع میں 70 فیصدی کا اضافہ بھی اسی نتیجہ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ لگان وصول کرنے والوں کی تعداد بھی اور مدد اس میں 1951 میں 30 فیصدی تھی اور پنجاب میں چھ بلین سے بڑھ کر جو 1946 میں تھی 15 بلین ہو گئی تھی۔ اتر پردیش میں 1891 اور 1821 کے درمیان 64 فیصدی بڑھ گئی اور اسی 30 سال میں صوبہ متوسط میں 50 فیصدی بڑھ گئی جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ مالکان آراضی کے 24 فیصدی کے ہاتھ میں 63 فیصدی زمین مرکوز تھی اور 16 فیصدی ایک فیصدی کے ہاتھ میں تھی۔

زرعی متوسط طبقہ میں خوشحال زمینداران اور خوشحال کاشتکاران کے طبقوں کے

83- Wadia and Merchant, op-cit, P. 365.

84- Ibid, P. 343.

علاوہ دوا در طباقوں کی نشود نما ہوئی وہ قرض دینے والے مہاجن اور تجار تھے۔ اعداد و شمار نہ ہونے کی وجہ سے ان کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا دشوار ہے لیکن دیہی قرضہ جات میں زیادتی بازار میں بکنے والی غذائی اشیاء کے دام میں اضافہ کچے مال کی برآمد اور مقامی طور پر تیار ہونے والی اشیاء کا بدل باہر سے آتی ہوئی فیکٹری کی تیار کردہ اشیاء بالخصوص کپڑوں سے ہو جانے کے باعث تجارت میں پھیلاؤ یقینی ثبوت اس بات کے تھے کہ قرضہ دینے والے مہاجنوں اور تاجروں کی تعداد میں جو گاؤں کے کاروبار میں حصہ لے رہے تھے۔ اضافہ ہوا تھا۔

یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ کل الزام مہاجن پر رکھا جاتا ہے۔ جو قرضہ دیتے تھے اور کاشتکاروں کی مصیبت اور پریشانیوں کا اسی کو اصل سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ضرور صحیح ہے کہ اس نے کاشتکاروں کی بے بسی کا نا جائز فائدہ اٹھایا لیکن وہ ان حالات میں پیدا کرنے کا ذمہ دار نہیں تھا جن سے مجبور ہو کر کاشتکار کا اپنی آراضیات کو رہن یا منتقل کرتا تھا۔ اور اسے جس سے زیادہ سود ادا کرتا تھا اس کو اور اس کے ورثاء کو ہمیشہ کے لئے ایک نہ ٹوٹنے والے حال میں پھنسا دیتا تھا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ کاشتکار کی لازمی ضرورت یہ ہے کہ اسے قرضہ مل سکے۔ یہ اس لئے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے میں سہولت پاسکے۔ اور اس سے زیادہ اس لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے کھیتی کے کاروبار کو ترقی دے سکے۔ جو قرضہ وہ لیتا تھا وہ ہو سکتا ہے ان اغراض کے لئے ہونے سے پیداوار ہوتی ہے یا ان اغراض کے لئے ہونے کا پیداوار سے کوئی تعلق نہیں ہے جب قرضہ پیداوار کی غرض کے لئے لیا جاتا ہے تو وہ بوجھ نہیں ہے لیکن بد قسمتی سے ہندوستان میں زیادہ تر قرضے ان اغراض کے لئے گئے جن کا پیداوار سے کوئی تعلق نہ تھا اور اس لئے وہ سخت ثابت ہوا۔

بہر حال مہاجنوں نے ایک لازمی ضرورت کو پورا کیا۔ اور حالات ایسے تھے کہ ان کی سزا کے طور پر کاشتکار انہی پر بھروسہ کرنے پر زیادہ تر مجبور ہو گیا۔ ان حالات کی ذمہ داری بڑی حد تک گورنمنٹ کی اس پالیسی پر بھی ہے جو اس نے مالگنداری کے بارے میں اختیار کر رکھی تھی۔ ایک ناکافی کوآپریٹو قرضہ دینے والی سوسائٹی اس قابل نہ تھی کہ کسی معقول حد تک ان حالات میں سہولت پیدا کر سکتی۔

مہاجنوں کے طبقہ کی نشوونما کی ایک طویل تاریخ ہے۔ جو اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال میں ارضیات کاشت کے انتظام میں تجربات شروع کئے جس طرح ہندوستان کے مختلف حصے برطانوی سامراج میں ضم ہوتے گئے۔ مہاجنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور گاؤں کی قدیم اقتصادیات کا نظام پارہ پارہ ہو گیا۔ انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں برطانوی افسران کو یہ احساس ہونے لگا کہ کسان پر قرضہ کا بوجھ بڑھتا ہو رہا ہے جس کا انجام یہ ہے کہ ان کی ارضیات منتقل ہو رہی ہیں۔ لیکن جو بھی قرضہ اس نشوونما کو روکنے کے مقاصد ہندوستان کی ارضیات کے انتقال میں روکاؤٹ ڈالنے اور قرضہ جات کے بوجھ کو کم کرنے کے لئے گئے گئے وہ بیکار ثابت ہوئے۔

چنانچہ سخت مذموم مہاجن پھلتا پھوٹتا رہا اور اس کی تعداد میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے جو مقاصد ہندوستان کی اقتصادی ترقی کے تھے وہ حکمرانوں کی اپالیسیوں سے برباد ہو گئے جنہوں نے برطانوی سرمایہ داروں کے مفاد کو ترقی دینے کے لئے ان پر ہندوستان کے مفاد کو قربانی کی بھینٹ چڑھا دیا۔

۱۹۵۱ میں ریزرو بینک آف انڈیا نے جو لینڈ سرورے کمیٹی ۱۹۵۱ میں مقرر کی تھی اس کی رپورٹ کے مطابق کاشتکاروں کے قرضہ کی ضروریات ۳۹ فیصدی پرائیوٹ ڈسک سے پوری ہوتی تھیں۔ اور بقیہ صرف تین فیصدی گورنمنٹ تین فیصدی کوآپریٹو سوسائٹیاں اور ایک فیصدی تاجر بینک پوری کرتے تھے۔ ۸۵٪

اگر اس بات پر کہ دیہی قرضہ جو بیسویں صدی کے شروع میں ۳۰۰ کروڑ تھا اور صرف ۳۰ سال میں بڑھ کر ۱۲۰۰ کروڑ ہو گیا اور آزادی کے وقت تک ۱۸۰۰ کروڑ ہو گیا قرضہ دینے والوں کی تعداد کے ساتھ غور کیا جائے تو یہ ناقابل تردید ثبوت فراہم کرے گا کہ قرضہ دینے والے مہاجنوں کی تعداد میں وسعت پیدا ہو گئی تھی۔ جو اعداد و شمار ڈفرن تحقیقاتی کمیٹی نے ۱۹۵۸ میں قحط کمیشن نے ۱۹۵۱ میں سنٹرل بینک تحقیقاتی کمیٹی نے ۱۹۳۰-۳۱ میں اور بہت سی تحقیقاتی کمیٹیوں اور افراد مثلاً فریڈرک نکولسن، ایڈورڈ ڈنیک، لاکھن، ڈارلنگ، آر۔ مکر جی، پی۔ جی۔ تناسن وغیرہ نے اکٹھا کئے ہیں وہ دیہی قرضہ

اور مہاجنوں کی تعداد کے بڑھنے پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔

بازار میں بکتے والی اشیاء کی روز افزوں پیداوار نے زراعت کو تجارتی شکل دیدی تھی اور اس نے مہاجنوں کو بڑا موقع فراہم کیا تھا کہ وہ قرض کے اگانے، غلہ کے نکلانے کی کل کاروائیوں کے کرنے اور بازار میں لے جا کر بیچنے میں ہر موقع پر اپنا سرمایہ لگائیں۔ چھوٹے چھوٹے مہاجن بڑے بڑے سرمایہ داروں سے پیسگی رقم پاتے تھے۔ اور ان بڑے سرمایہ داروں کو برطانیہ کے بینک اور برآمد درآمد کی فرمیں سرمایہ فراہم کرتی تھیں ان کے مواقع سال سال ترقی پر تھے یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ غذائی پیداوار کا انڈکس یہ ظاہر کرتا ہے۔۔۔ کہ 94-1893 میں تو وہ 100 تھا لیکن دس سال کے اندر یعنی 36-1935 سے 1945ء 86/ تک گھٹ کر 93 رہ گیا لیکن نقدی پیداوار انہی سالوں میں 100 سے بڑھ کر 185 ہو گئی ان واقعات سے شمال میں مارواڑیوں گجراتیوں اور سندھیوں کے پرانے تجارتی طبقہ نے اور مدراس کے "چتیبوں" نے خاص طور پر نفع حاصل کیا۔

سیمور کے (Seymour Key) ایم پی نے جو اعداد و شمار جمع کئے تھے ان کی بنیاد پر ڈیگی (Digby) نے یہ پتا لگایا ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں دس ہزار کی تعداد میں بڑے مالکان آراضی تھے جن میں راجگان اور زمینداران بھی تھے۔ اور جن کی آمدنی ہر ایک کی 5,000 پونڈ سالانہ تھی۔ 7,500 بینک چلانے والے تجارت اور پیشہ ور لوگ تھے جن میں ہزار کی کمائی 1000 پونڈ سالانہ تھی اور 7500 تاجر دوکاندار وغیرہ تھے جن میں سے ہر ایک 100 پونڈ سالانہ کماتا تھا۔ اس طرح یہ سب مل کر (8,35,000) یعنی قومی آمدنی کا نصف تفرق کر لیتے تھے۔ اور 200 ملین آبادی کے لئے بقیہ نصف آپس میں تقسیم کرنے کے لئے چھوڑ دیتے تھے 87/۔ صدی کے دوسرے نصف میں زراعت کی کچھ مال کی پیداوار کے اضافہ کے باعث ان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ بیسویں صدی کے پچاس سالوں کے اندر غیر غذائی پیداوار غذائی پیداوار کی نسبت سے دوگنی ہو گئی تھی 88/۔ مقدم الذکر میں واقعی اضافہ 85 فیصدی کا ہوا تھا۔ اس کا قدرتی نتیجہ

86 - Digby, W. Prosperous British India (1901) P.P. 615-16.

87 - Blym, G. op.cit, P. 29.

88 - Singh, V.B. op.cit, P. 126.

یہ ہوا کہ اندرون ملک اور بیرون ملک کی تجارت میں اضافہ ہوا۔ اندرون ملک میں سڑکوں اور ریلوں کی تعمیر سے رسل و رسائل میں جو ترقی ہوئی اور بیرون ملک سامان لیجانے کے لئے بھاپ سے چلنے والے جہازوں کی نشوونما سے جو سہولتیں حاصل ہو گئیں اس نے زراعت کو تاجرا رنگ دینے اور مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں قوت محرکہ فراہم کی دو لڑائیوں کی وجہ سے تجارت میں جو زبردست پیدائش ہوئی اور 1929 میں جو پسماندگی آئی اس نے تجارت کی مقدار اور قیمت کے بلا لحاظ تاجروں کو اپنی مالی حالت کو ترقی دینے میں رو افزوں واقعے فراہم کئے۔

کچے مال اور غذائی اشیاء کی تجارت کا ایک نہایت درجہ قابل لحاظ پہلو یہ تھا کہ ہندو تجارت صرف لیجنٹ کا کام کرتے تھے یعنی یہ لوگ یورپین فرموں کو مال سپلائی بھی کرتے تھے۔ اور تقسیم بھی کرتے تھے۔ اور یورپین فرم تھوک کے طور پر مال پر پورا تصرف رکھتے تھے۔ اور بڑا نفع انھیں کو ملتا تھا۔ فرق ان تاجروں میں صرف اتنا تھا کہ کلکتہ کی تجارت کا انتظام زیادہ تر برطانوی قوم کے ہاتھ میں تھا۔ جب کہ بمبئی میں وہاں کے ہندوستانی یعنی گجراتی اور پارسی بھی ایک بڑا حصہ رکھتے تھے۔

کپاس اور افیون کا بیچنا اور انھیں بیرون ملک کے بازاروں میں بھینچنا اور سوت کی تجارت ان سب نے ہندوستان کے تاجروں کے دماغ میں ادل ادل سوت کی اور بعد ازاں کپڑے تیار کرنے کی ٹیکسٹائیل بھی اور اس کے قریب کے کپاس پیدا کرنے والے علاقوں میں بنانے پر اکسایا۔

گجرات کے مہاجنوں تاجروں اور صنعت کرنے والوں کے علاوہ مارواڑیوں نے بھی تجارت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کو صرف قرض دینے میں دلچسپی تھی۔ اور پٹنہ حکومت کے زوال کے بعد وہ ایک بڑی روز افزوں ترقی کرنے والی تعداد میں دکن اور مغربی ہندوستان میں نمودار ہوئے۔ مغربی ہندوستان میں جتنے قرضے ادا کئے گئے ان میں ان کا بڑا حصہ تھا۔ گجراتی اور مارواڑی دونوں رفتہ رفتہ تمام ہندوستان میں پھیل گئے وہ دیہات سے لیکر اور اوپر تک قرضہ بھی دیتے رہے۔ اور تجارت بھی کرتے تھے۔ یہ دونوں ان کے عمل میں شامل تھے مارواڑی جن کا اصلی وطن راجپوتانہ تھا۔ وہ مہاراشٹر، صوبہ متوسط، صوبہ متحدہ، بنگال، آندرا پرادیش اور دوسرے اہم مرکزوں میں قرض دینے اور تجارت کرنے میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے

ان کا اصل کاروبار چھوٹی چھوٹی صنعتوں کے لئے سرمایہ فراہم کرنا اور ان کے لئے بازار مہیا کرنا اور زرعی پیداوار مثل کپاس کی تیاری کی کاروائیوں میں مدد دینے تک محدود تھا۔

بنگال میں ایجنٹوں، گماشتوں اور چھوٹے چھوٹے سرکاری ملازمین کے ذریعہ ایک متوسط طبقہ کی نشوونما اور اس متوسط طبقہ کے ذریعہ ایک ہی مالکان آراضی کے طبقہ کا وجود میں آنا جس نے مختلف طبقات کے لگان وصول کرنے والوں کی ایک بے شمار تعداد کو جنم دیا۔ اس سے پہلے بحث میں آچکا ہے بیسویں صدی میں تجارت کو فروغ ہوا۔ بنگال کے مالکان آراضی اور ان کے علاقوں کے تجارت اور کاروباری لوگوں نے جو دوسرے صوبوں کے رہنے والے تھے مثلاً مارواڑی ان سب نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس مہم میں شرکت کی اور ان کو پیر دن ملک کی فرموں سے سخت مقابلہ کرنا پڑا۔ ان کو یہ پتہ چلا کہ صنعت سے زیادہ زمین میں منافع ہے اس لئے ان لوگوں نے سن، تیار شدہ کپڑوں یا بونے والی صنعتوں مثلاً چائے یا تیل وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔

نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ زرعی متوسط طبقہ کی صحیح تعداد کا اندازہ کرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی جو نامکمل اور پورے طور پر قابل اعتبار نہ ہونے والا مواد موجود ہے اور جو اعداد و شمار اوپر دیئے گئے ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس طبقہ کی تعداد دولت اور اثر میں بیسویں صدی کے اندر بہت زیادہ ترقی کر گیا۔

تیسرا باب

اقتصادی جمود، صنعت اور تجارت

اقتصادیات کی دوسری نوع یعنی صنعت کی ترقی کے ساتھ بھی وہی مختلف برتاؤ رہا جو زراعت کے ساتھ رکھا گیا۔ یہ فرق نمایاں نظر آتا ہے جب صنعت کی دو شاخوں غیر منظم اور منظم دونوں کا تجربہ کیا جائے۔ جبکہ اور شہروں اور قصبوں کی غیر منظم گھریلو صنعت بیسویں صدی میں زوال پذیر تھی اور منتشر ہو رہی تھی۔ منظم صنعتیں سست رفتار بھی تھیں اور غیر مساویانہ رفتار سے چل رہی تھیں۔ حلقوں میں کچھ ترقی ضرور ہو رہی تھی۔ لیکن مجموعی طور پر یہ ترقی ناہموار تھی اور صنعت ایک جامع نظام کی حیثیت سے عملاً بڑھ نہیں رہی تھی کچھ صنعتیں جن کا انحصار ابتدائی زرعی پیداواروں پر تھا وہ انیسویں صدی کے آخر میں قائم ہوئیں۔ لیکن لوہا فولاد اور کوئلہ پیچھے رہ گئے تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ صنعتی انقلاب کی ایک ضروری شرط ہندستان میں روک دی گئی تھی۔

غیر منظم صنعت

ہندستان کی پرانی کاریگری اور دستکاری کی صنعتیں یا تو قصبوں میں تھیں یا گاؤں میں شہروں میں دستکاری زیادہ تر امراء اور رؤسا کی ضروریات کو پوری کرنے کا کام کرتی تھی اور یہ لوگ بیرونی ممالک کو بھیجی جانے والی بہت سی اشیاء بھی تیار کرتے تھے لیکن اس طبقہ کو عظیم رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ صنعتوں نے تو دم توڑ دیا۔

صدی کے اختتام کے وقت نئی طاقتیں آگے آکر صرف آراہوتیں ہندستان کی سیاسی تحریک زوردار ہو گئی۔ اور سودیشی کی تحریک کیوجہ سے گاؤں کی صنعت کو ایک جدید حمایت حاصل

ہوئی انیسویں صدی کے آخری سالوں صنعتی ترقی کے مطالبہ پر برطانیہ کا مزاج آگ کی طرح گرم ہو رہا تھا اور کرنل کے خطیبانہ مضامین جو پٹر کی بارش کرتے رہتے تھے اور گورنمنٹ کے انتظام کی غیر ہر دل عزیز تدبیر خاص کرنیوالوں کی تقسیم بے اطمینانی کی آگ کو بھڑکاتی رہتی تھیں۔ یہ روز بروز صاف طور پر ظاہر ہوتا جا رہا تھا کہ کانگریسیوں کا یہ مفروضہ کہ گورنمنٹ معقول بات کو ماننے کے لئے تیار ہے اور شکایات کے دفعیہ کے لئے آئینی طریقے کافی ہیں۔ اس پر نظر ثانی کرنی چاہئے اور اپنے مطالبات ہر روز دینے کیلئے نئے ذرائع کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر بیرون ملک کی بعض مثالوں نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آئرلینڈ کے مجاہد وطن نے راستہ دکھلا دیا تھا۔ 1870 کے قریب ان لوگوں نے بائیکاٹ کا ہتھیار زمینداروں کے خلاف استعمال کیا تھا اور بہت جلد یہ سیاسی جنگ کا ایک طاقتور آلہ بن گیا۔ 1902ء اس گریفٹھ (GRIFFITH) نے آئرش لیگ کی بنیاد ڈالی اور ایک پالیسی اختیار کیا جس کا نام سن فین (یعنی ہم لوگ) جو آئرلینڈ کے ہوم رول کا نعرہ جنگ بن گیا۔

ہندستان میں سودیشی (یعنی اس کے کہ ہمارے اپنے ملک کا تیار کردہ ہوم) اور بائیکاٹ کے حربے بطور جواب استعمال کئے گئے۔ بہت جلد وہ قومی خودداری اور خود اعتمادی کے نشان بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال میں لینڈ ہوم صنعت کا پھر اجرا ہوا اور وہاں سے ہندستان کے مختلف حصوں میں پھیل گئی 1919ء سے گاندی جی نے چرخہ اور کھد پر جو حد سے زیادہ زور دیا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ دیہات کی صنعت کو از سر نو زندہ کر بڑا سامان مہیا ہوا۔

اس طرح سوت کی صنعت کا کاروبار 1906-07ء سے آگے تیزی سے بڑھتا ہی رہا آ۔ کے کرجی کا کہنا ہے کہ یہ نئی زندگی ان مضامین پر زیادہ نمایاں ہوئی جہاں کپڑا تیار کیا جاتا تھا وہ 1905-1906ء میں تو 1032 ملین گز تھا لیکن 1938-39ء میں 17,032 ملین گز ہو گیا۔

جب اسے کاتنے والوں کی کل ہند انجن All India Spinners Association عالم وجود میں آئی اس صنعت کی ترقی کی رفتار حسب ذیل تھی بلکہ

1924-25 میں کھد 9.5 لاکھ کا تیار کیا گیا

1930-31 " " " 72 " " "

1935- میں کھدر 32 لاکھ کا تیار کیا گیا

42 - 1941 " " 1.2 کروڑ

45 - 1944 " " 1.34

یہ اندازہ کیا گیا کہ کل جتنا کپڑا ہندستان میں استعمال ہوتا ہے اس کا ایک ہتائی حصہ ہینڈ لوم سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بات کہ گاؤں کی کپڑا بنانے کی صنعت فیکٹری کے تیار شدہ مال کے مقابلہ سب بالکل تہ و بالا نہیں ہو گئی خاص وجہ کی بنا پر ہے۔ ان میں قابل ذکر حسب ذیل باتیں ہیں (۱) گاؤں میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی نوعیت اور (۲) خریداران کی مالی اہلیت۔

لیکن پھر بھی اس صنعت کو کئی طرح کی منزلوں سے گزرنا پڑا۔ یہ کوئی مبالغہ نہ ہوگا اگر یہ نتیجہ نکالا جائے کہ اگرچہ اس صنعت نے اپنا سب سے بڑا حصہ ان سوئی کپڑوں کے بنانے پر صرف کیا۔ لیکن سودیشی تحریک کے اکسانے سے جو 19۵6 میں شروع ہوئی تھی اور گاندھی جی کی حمایت اور قدرے گورنمنٹ کی امداد ان سب کے باوجود جولاء ہوں کی حالت میں کوئی نمایاں حد تک بہتری نہیں آئی۔

دنکٹارمن (Venkataraman) نے ہینڈ لوم صنعت کے بارے جو نتائج نکالے ہیں وہ حسب ذیل ہیں (۱) گزشتہ صدی میں جولاء ہوں کی حالت بدترین تھی اور خاص کر اس زمانہ میں جب ہندستان میں آزاد تجارت کو رواج دیا گیا اور (۲) کوئی چیز ایسی نہیں ملتی ہے۔ جو یہ ظاہر کرے کہ گزشتہ ساٹھ سالوں میں ان کی حالت کچھ بھی بہتر ہوئی ہے۔ 2

اس طرح باوجود اس کے کہ 19۵4 کے بعد اس کو ابھارا گیا۔ پھر بھی دیہات کی صنعت مجموعی طور پر ترقی نہ کر سکی اور پوری انیسویں صدی میں نیچے اترنے کی رفتار پر یہ قائم رہی اور اگرچہ ان صنعتوں میں سے بعض مستحکم ہو گئیں مثلاً سوت کا کپڑا تیار

کرنے کا کام۔ لوہاری کا کام، بڑھئی کا کام۔ لیکن دیہات کی صنعت کے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ دستکاری اور کاریگر پر برا اثر پڑا گیڈگل (Gadgil) کہتا ہے دیہات کی صنعت ایسی صنعت تھی جو برابر زوال سے دوچار تھی۔ ایک کثیر تعداد جو ان صنعتوں سے باہر پھینک دی گئی اس نے دوسرے معمولی درجہ کے مزدوری کے کام شروع کر دیئے صرف چند خوش قسمت ایسے تھے جو شہروں کی صنعت میں جگہ پاسکے۔ کچھ لوگوں نے زراعت کا پیشہ اختیار کر لیا اور جو لوگ باقی رہ گئے۔ یعنی وہ لوگ جو اب تک اپنے آبائی پیشہ سے چپکے ہوئے تھے وہ بس وہیں رہ گئے جہاں پہلے تھے یعنی ایک بھوک کا مارا طبقہ جو موسم کے ردوبدل سے بدرجہ اتم متاثر ہوا کرتا تھا۔

برطانیہ کی ڈیڑھ سو سال کی حکومت کے باوجود غالباً اسی کی وجہ سے ہندوستان کا دیہات یعنی اس کی تقریباً 80 فیصدی آبادی ایک جامد زندگی کو گھسیٹ رہی تھی جس میں بہتری کی کوئی امید نہ تھی۔ یہ مذموم چکر کہ ایک طرف تو آبادی بڑھ رہی تھی اور دوسری جانب اقتصادی حالت کھسکنے والی تھی ملک کو ایک خطرناک نزاکت کی گود میں دھکیل کر لے جا رہا تھا۔

II منظم صنعت

جہاں تک منظم صنعت کا تعلق ہے حالت غیر معمولی تھی۔ صنعت کے دو شعبے تھے کاشت اور فیکٹریاں۔ پہلے میں مخصوص صنعتیں یہ تھیں۔ تیل، قہوہ، اور ربڑ۔ دوسرے میں سوئی کپڑوں کی تیاری، کونڈہ کی کانیں انجینیری، لوہا، فولاد اور کیمیاوی اشیاء۔

III متمتع کے مال کی صنعت

ان صنعتوں کا غیر معمولی پہلو یہ تھا کہ جن کا تعلق پہلی قسم سے تھا وہ زیادہ تر یورپیوں کی ملکیت میں تھے اور یورپین لوگوں کے ہاتھ میں ان کا انتظام بھی تھا۔ اور دوسری قسم، کی صنعتوں کا سوائے سوئی کپڑا تیار کرنے کی صنعت کے یہ حال تھا کہ ان کا کل سرمایہ یورپین لوگوں کا تھا اور وہی ان کا انتظام بھی کرتے تھے۔ بلکہ سوئی کپڑوں کی صنعت کے لئے بھی یورپین مینجران اور ماہرین فن ملازم رکھے جاتے تھے۔ ان صنعتوں کا نظام جو اسٹاک ایکسچینسز (JOINT STOCK COMPANIES) کے مثل تھا اور ان کا کاروبار اس

طرح ہوتا تھا کہ کارخانے قائم کئے جاتے تھے اور ان کے مینجران کے ذریعہ انتظام کیا جاتا تھا یہ مینجران زیادہ تر یورپین ہوتے تھے۔ 32-1931 میں وہ کمپنیاں جو ہندوستان کے باہر مملکت برطانیہ عظمیٰ میں رجسٹرڈ کی گئیں ان کی تعداد 911 تھی اور ان کا خاص سرمایہ 756 ملین تھا جو کمپنیاں ہندوستان میں رجسٹرڈ کی گئیں ان کی تعداد 7198 تھی اور ان کا سرمایہ 286 کروڑ روپیہ یا تقریباً 214 ملین پونڈ تھا (ایک پونڈ تیسرہ روپیہ 5 آنہ 4 پیسے پانی کے برابر تھا)

اس طرح جو لوگ ان صنعتوں سے متمتع ہوتے تھے وہ خاص طور پر یورپین تھے اسلئے منافع کا بہت سا حصہ جو ہندوستان میں حاصل کیا جاتا تھا ہندوستان کے باہر چلا جاتا تھا۔ اس لئے تجارتی مرکزوں اور انتظام کے اڈوں کے تجربات ملک کے اندر نہیں رہتے تھے تاکہ اس زمین کے بچوں کو فائدہ پہنچے اور نہ ان سے وہ راستہ بن سکتا تھا جس پر چل کر ان صنعتوں پر قبضہ حاصل کیا جاسکے۔ گورنمنٹ ان بیرون ملک کمپنیوں کو لطف و عنایات سے نواز کرتی تھی۔ اس سے فیکٹری کے مرکزوں کے قائم کرنے والوں کی ہمت افزائی ہوتی تھی اور قائم کرنے والوں کو مزدور مل جاتے تھے جن کے ساتھ نہایت انسانیت سوز برتاؤ کیا جاتا ہے دوسری جانب گورنمنٹ کا رویہ ان فیکٹریوں کے ساتھ جو سوتی کپڑے تیار کرتی تھیں اور جن کے مالک ہندوستانی تھے اور برطانوی کارخانہ داروں کا رقیبانہ مقابلہ کرتے تھے 1923ء غیردوستانہ تھا۔ انیسویں صدی میں آزاد مغربی قومیں اپنی حکومتوں کی عملی امداد سے نہایت تیزی کے ساتھ صنعتی ملک بن رہی تھیں اور برطانیہ کے صنعتی انقلاب کے نقش قدم پر چل رہی تھیں۔ ممالک متحدہ امریکہ اور سوئٹزرلینڈ پہلے راہ دکھانے والے تھے۔ ممالک متحدہ امریکہ آزادی کے فوراً بعد اپنے وطن کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے باہر سے آنے والے مال پر اپنے مال کے تحفظ کے لیے بحری ٹیکس لگا دیا اور ایک صدی سے کم عرصہ میں امریکہ کی صنعت نے دوڑ کر برطانیہ کی صنعت کو پکڑ لیا۔ اور پھر اس سے آگے نکل گئی۔ بہت سے یورپ کے ممالک نے اسکی تقلید کی۔ بلجیم، فرانس، جرمنی، آسٹریا، روس، اور سویڈن۔ ان تمام ممالک میں ملک کو صنعتی بنانے کے لیے یا تو تحفظ کی پالیسی اختیار کی گئی یا امداد دی گئی حتیٰ کہ 1860 میں وہ نہ صرف برطانیہ کے مقابلے کو برداشت کر سکتے تھے بلکہ زیادہ سے زیادہ برطانیہ سے مال منگانے سے آزاد ہوتے گئے۔ براعظم کے ممالک میں جرمنی بہت تیزی سے آگے نکل گیا اور قبل اس کے کہ صدی ختم ہو برطانیہ کے نظام فرماں روائی کو مقابلہ کے لیے لگا رہا۔

کچھ دوسرے ممالک یورپ۔ اٹلی، نیدرلینڈ، ڈنمارک اور یونان اس دور میں شریک ہو گئے اور کناڈا اور جاپان کے بالکل قریب پیچھے 1860 کے بعد چلے۔ یہ بڑی تعریف کی بات ہے کہ معدنیات کے وسائل کے نہ ہونے کے باوجود ہالینڈ، ڈنمارک اور سویڈن نے ترقی یافتہ صنعتی اقتصادیات کو تعمیر کر لیا۔

بیسویں صدی کے نصف کے زمانہ کے صنعتی ترقیات کا ایک عام جائزہ لینے سے ہندوستان کی پس ماندگی صاف نظر آتی ہے۔ اس کی اقتصادیات بے حرکت تھیں اور اس کے سماجی مسائل روز بروز زیادہ پیچیدہ ہوتے جاتے رہے تھے۔ سوئی کمپروں کی تیاری کی صنعت اور دوسری ان صنعتوں کا بھی لحاظ کرتے ہوئے جو مال کے استعمال کرنے والوں کے لیے قائم کی گئیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوئے کہ لوہے اور فولاد کی صنعتیں قائم کی گئیں پھر بھی یہ واقعہ اپنی جگہ پر جابر مہتا ہے کہ ملک کو صنعتی بنانے کی کارروائی مایوسی کی حد تک سست تھی اور اس لیے عام باشندوں کے ہولناک مصائب کا کوئی علاج نہیں ہوا۔

صدی کے خاتمہ کے وقت تک ہندوستان ایک بالکل زراعتی ملک تھا اور جو بھی صنعتی ترقی ہوتی تھی وہ برطانوی تھی۔ نہ کہ ہندوستانی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ برطانیہ کا سرمایہ برطانیہ مہم بازی اس کی انتظامی اور فنی استادانہ مہارت ہندوستان کے مزدوروں کو اور ہندوستان کا کچا مال استعمال کر کے بڑے سے بڑا منافع کلاتے تھے اور اس کو ہندوستان سے برطانیہ منتقل کر دیا جاتا تھا ہندوستان کے مزدور اپنے برطانوی مالکان کی دولت اور ان کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے غلامانہ مہمات انجام دیتے تھے اور اس کے معاوضہ میں ایک نہایت حقیر رقم مزدوری کے طور پر پاتے تھے اور نہایت ذلیل زندگی گزارتے تھے۔ چار کی کاشت کے لیے بوچانن (Buchanan) کی شہادت سخت ملامت انگیز ہے۔⁴

ان فیکٹریوں اور کانوں میں مزدور انسانیت سوز حالات میں رہتے تھے بلا لحاظ اس کے کہ ان کے مالکان ہندوستانی ہیں یا انگریز۔ بمبئی فیکٹری لیمبیشن نے جو رپورٹ روٹی دھننے کی مشین اور اسکو دبانے کے کارخانے کے بارے میں دی کرزن نے کوئلہ کی

4- Buchanan, D.H. The Development of Capital Enterprises in India, P. 52.

کانوں کے کاروبار کی جو جانچ کی، عورتوں اور بچوں کی بھرتی کے بارے میں جو اطلاعات آئیں اور پالیمینٹ کے کاغذات یہ سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صنعتوں میں مزدوروں کے ساتھ کیسا منہ موم سلوک کیا جا رہا تھا۔ سوت کے کارخانوں میں دھنسنے کی مشینوں کے کام ہوں یا دیبانے کے چودہ سے پندرہ گھنٹے اور بعض اوقات اٹھارہ گھنٹے یومیہ کام لیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کی مزدوری چار بجے صبح سے دس بجے رات تک کام کرتے تھے 3/ ری 4/ یومیہ تھی۔ 5/ ایک فیکٹری کے مینجر نے کمیشن کے سامنے بیان دیا۔ روکھے پھیکے چہرے کے ساتھ کہا کہ، جو لوگ ان حد سے زیادہ گھنٹوں تک کام کرتے تھے اکثر مر جاتے تھے 6/ برطانوی حکومت کے آخری نصف صدی میں جہاں تک کہ مزدوروں کے معاملات کا سوال ہے۔ حالات ضرور بدل گئے تھے لیکن ملک کے صنعتی بننے کی رفتار بدستور غیر اطمینان بخش تھی۔ منظم صنعت کی دو قسموں میں منقسم ہونے والوں کے لئے سامان تیار کرتی تھیں ان کو اولیت حاصل تھی اس کا ظہور ایک ایسے ملک میں جس کی اقتصادیات حد سے زیادہ زراعت پر مبنی تھی ترقی کی ایک منزل تھی۔ اس صنعت کی خاص شاخیں غذا مشروبات، پارچہ بافی، سوت ریشم اور سن۔ پمپرے کے سامان، لکڑی کے سامان اور کوئلہ کی کان کنی تھیں۔ ہندوستان میں اس صنعت کی نشوونما کی وجہ دستکاری کا زوال تھا۔ جو اس وجہ پیش آیا کہ سستے قسم کے کپڑے بیرون ملک سے آئے جس کی تحریک اس سے ہوئی تھی کہ ممالک متحدہ انگلستان نے سرمایہ لگایا اور ہندوستان کے تجارتی طبقہ کے ہاتھ میں دولت جمع ہو گئی۔ جو زیادہ تر بمبئی پریسیڈنسی کے رہنے والے تھے اور یہ دولت افیون اور روئی کی چین سے تجارت اور بیرون ملک بھجنے کے لیے سامان فراہم کرنے اور برطانیہ سے جو مال اندرون ملک آتا تھا اس کو بچنے سے اکٹھا ہوئی تھی۔ دو واقعات جنہوں نے نشوونما میں سہولتیں پیدا کیں وہ کچے مال کی دستیابی اور ملک کے باہر بازاروں کا وجود تھیں۔

کارخانہ کاشت کی صنعت کے کاسب سے پہلے وہ تھے۔ جوتیل، پچار، قہوہ، اور کچھ دیر بعد برطانیہ کی کاشت سے تعلق رکھتے تھے۔ 1850 اور 1900 صنعت بر بنائے کاشت میں تیل

5- Ibid, P. 304.

6- Ibid, P. 305.

کے علاوہ ترقی بہت تیز تھی۔ بیسویں صدی کے آغاز کے وقت 5,25,000 ایکڑ چار کی کاشت اور 1,00,000 ایکڑ قہوہ کی کاشت تھی۔ لیکن تیل کی کاشت تیزی کے ساتھ گھٹ رہی تھی۔ اور اس کی کاشت کا رقبہ شروع میں جو زیر کاشت تھا اس کا صرف ایک تہائی رہ گیا تھا۔ 50-1949 تک چار کا زیر کاشت رقبہ بڑھ کر 8,00,000 اور اس کی کل آمدنی 600 ملین پاؤنڈ ہو گئی تھی اور اسی طرح قہوہ کا رقبہ اسی زمانہ میں 2,20,000 ایکڑ اور آمدنی 50 ملین پاؤنڈ تھی۔ ہندوستان نے فیکٹریوں میں 12,000 ٹن بڑھتیار کیا۔ کارخانہ کاشت کی صنعت خوش نصیب تھی اس کا کل انتظام برطانوی لوگوں کی ملکیت اور اقتدار کے اندر تھا اور اس لیے اس کو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل تھی۔

IV وسیع پیمانہ کی صنعت

فیکٹری کی صنعتیں۔ بہر حال اتنی خوش قسمت نہ تھیں کہ ان میں بھی جھکراں کے لیے اسی کے برابر لطف و کرم دینے کی کوشش ہوتی۔ لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے کچھ دوسرے ایسے موافق حالات تھے جنہوں نے حکومت کے نظر انداز کرنے اور ان کی ہمت توڑنے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا ان کی تلافی کر دی گورنمنٹ نے ان کی ترقی کی رفتار کو سست کر دیا اور ایسی صنعتوں کے ارتقا میں روکاؤ پڑی جو بڑے بڑے سرمایوں سے مال تیار کرتی ہیں۔

V پارچہ بانی۔ سوئی

سوئی ملوں کی صنعت کے کارخانے زیادہ تر مغربی ہندوستان میں اور خاص کر بمبئی میں اکٹھا ہو گئے تھے۔ ایسے واقعات پہلے سے موجود تھے جو ان کی ترقی میں معاون ہوتے کچا مال آسانی سے مل سکتا تھا کیونکہ پریسڈنسی، گجرات، کچھ، برار اور صوبہ متوسط میں جو سب بمبئی اور احمد آباد سے جہاں ملوں کا مرکز تھا قریبی فاصلہ پر تھے۔ روئی کی کاشت کثرت سے ہوتی تھی مزدوروں کی بھی فراوانی تھی کیونکہ گاؤں میں ایسے فاضل آدمی بہت تھے جو بے روزگار تھے۔

بمبئی کے تجارت۔ پارسی، بھائی اور بوسھرہ بیرونی تجارت سے جو ہر سال بڑھتی جا رہی تھی بہت دولت مند ہو گئے تھے۔ بنگال اور دوسرے شمالی ہند کے صوبوں کے برخلاف جہاں جہاں رعیت داری طرز مالکداری قائم تھا وہاں وہاں زمین پر سرمایہ لگانا اسی طرح جاذب نہ تھا۔

تجار نے جو سرمایہ جمع کیا تھا اسے پارچہ بانی کی صنعت پر لگانے کا کافی میلان اسی وجہ سے تھا۔ سوت کی ٹولہ کے لئے بازار کثرت سے تھے۔ چین والے ہندوستانی سوت اور کپڑوں کے خاص خریدار تھے مثلاً 1904-05 اور 1908-09 کے درمیان 248 ملین پونڈ کا سوت باہر بھیجا گیا۔ جس میں سے 220.7 ملین پونڈ کے چین نے لیے 7/ دوسرے دسویں سال سے جاپان کے مقابلہ میں آجائے اور چین میں سوت کی صنعت کی نشوونما نے بہت تیز اس بازار میں تنزل پیدا کر دیا۔ لیکن بہر حال اس کی تلافی اندرون ملک میں سوت اور کپڑے دونوں کے بازاروں کے ترقی کر جانے سے ہو گئی۔ ان موافق حالات کے خلاف اس صنعت کو لنکا شائر کی سوت کی فیکٹریوں کے مالکان کی مخالفت کا صدی کے پہلے تین دس سالوں میں سامنا کرنا پڑا جس نے گورنمنٹ کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ اس نے اس اٹھتی ہوئی ہندوستانی صنعت کو 1923 تک کوئی تحفظ نہیں دیا۔

جو کچھ ہو پھر بھی پارچہ بانی کی صنعت 1900 سے لیکر 1950 کے درمیان کافی ترقی کر گئی پہلی سوت تیار کرنے والی مل 1854 میں شروع ہوئی اور کپڑا بننے والی مل 1860 میں قائم ہوئی۔ 1861-62 میں سوت کی گرم بازاری نے سوت کی صنعت کو اور تقویت پہونچائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاجروں میں ایک صنعتی سرمایہ دار طبقہ عالم وجود میں آگیا۔ 1905 تک بمبئی میں 69 سوت کی ملیں تھیں جن میں 21,24,000 ٹکلیاں تھیں، اور 1911 میں 87 ملیں تھیں جن میں 28,90,000 ٹکلیاں تھیں۔ 1941 میں 65 ملیں تھیں جن میں 27,80,000 ٹکلیاں تھیں۔ ٹولوں کی تعداد بمبئی پریسڈنسی میں 1911 میں 182 سے 1941 میں 202 ہو گئی 8/ اور کل ہندوستان میں (بیرون بمبئی) 1911 میں 261 سے 1941 میں 390 ہو گئی۔ 1900-01 میں ہندوستان نے 353 ملین پونڈ سوت اور 422 ملین گرم کپڑا تیار کیا۔ 1947 میں سوت کی تیاری کی تعداد بڑھ کر 1,330 ملین پونڈ

7- Singh, V. B. op-cit, p. 240.

8- Ibid, pp. 224-25.

اور کپڑا 3770 ملین گز تیار ہو گیا۔ 9

سوت کی صنعت زیادہ سے زیادہ تریک ہندوستانی صنعت تھی لیکن پھر بھی بہت سے یورپین مینیجر کے لیے اور فنی مہارت کے کاموں کے لیے ملازم رکھے جاتے تھے اگرچہ بعد کو ان کی جگہوں پر ہندوستانی آگئے۔ 1948 میں باہر کا جو سرمایہ اس میں لگا وہ کل کا صرف 2٪ فیصدی تھا۔ 10

ایک دلچسپ واقعہ سوت صنعت میں پیش آیا کہ جو لوگ شروع میں اس کے بانی مہانی اور مالک تھے۔ یعنی پارسی، بھاشیا، بوہرہ اور یورپین ان سب کو ہٹا کر ان کی جگہ مار وارڈیوں اور گجراتیوں نے بھئی اور احمد آباد اور ہندوستان کے دوسرے مقامات کی ملوں میں لے لیا اور اس طرح ملوں کی ملکیت چند انتظامی مگاشتوں Managing Agents کے ہاتھ میں چلی گئی۔

سوت کی تجارت ان فیکٹریوں کی صنعتوں میں جن کا نظم و نسق ہندوستانیوں کے ہاتھ میں تھا اور جو پرائیوٹ مہم بازی سے وجود میں آئی تھیں سب سے بڑی صنعت تھی۔ یعنی جہاں تک کہ سرمایہ لگانے تیار شدہ مال کی مقدار کا اور جو مزدور کام پر لکے ہوئے ان کی تعداد کا سوال تھا۔ 1889 کے بعد ترقی برابر مسلسل ہوتی رہی اگرچہ انیسویں صدی کے آخر میں سخت قسم کے قحط پڑے اور گلٹی والا طاعون بھی آیا جو 1896 میں بہت شدت سے پھیل گیا۔ یہ امریکہ کی سٹمپ بازی اور بعد کو قیمت کے اضافہ کو (1902) اور ہندوستانی سوت کے لیے چین کے بازار کی غلی محرومی کو بھی پھیل گئی۔ باوجود اور دیگر مخالف حالات اور صنعت کی انتشار بازی اور کساد بازی جو مابعد جنگ نمودار ہوئیں اور باوجود اس کے کہ ہیڈ لوم کی صنعت مقابلہ باہر کے تیار کئے مال سے تھا۔ ملوں کے تیار شدہ مال کی مقدار بڑھتی ہی گئی۔ نصف صدی میں صنعت کے اندر نشیب فراز آئے لیکن مجموعی طور پر یہ پھیلتی ہی گئی۔ اس کی ترقی کا باہر سے ملک کے اندر آنے والے مال پر نمایاں اثر ہوا۔ 1900-01 میں ہندوستان نے۔

9 - Ibid, P. 247.

10 - Ibid, P. 243, Note Quotes, Malhotra Brothers, Bharat yearbook 1951 (DELHI, 1952) P. 284.

1875 ملین گز کپڑا باہر سے درآمد کیا تھا اور سب سے اونچی چوٹی 48-1947 میں پہنچی جب 2400 ملین کا مال درآمد ہوا لیکن 48-1947 میں گھٹ کر صرف 26 ملین رہ گیا۔ 11

سن (JAUTE)

دوسری بڑی پارچہ باقی کی صنعت سن (jaute) کی تھی جو تقریباً کل کی کل یورپینوں کے ہاتھ میں تھی۔ چنانچہ ان کی نشوونما کے لیے حالات اور بھی زیادہ موافق تھے۔ کچا، مال وافر تھا اور مزدور کثرت سے ملتے تھے سن سے تیار شدہ اشیاء کی مانگ دنیا میں تیزی سے بڑھ رہی تھی اور برطانیہ کے سرمایہ دار بلا ہچک سرمایہ مہیا کر رہے تھے۔ گورنمنٹ پر اس کا روبرو کیوجہ سے مسرت چھائی ہوئی تھی اس صنعت کا اہم مرکز بنگال تھا۔

شکر

اس صنعت کی دوسری صنعتیں جو غذا یا مشروبات کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ یا پھٹے یا لکڑی سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان میں ایک صنعت ایسی تھی جس پر خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے بقیہ تو معمولی اہمیت رکھتی تھیں۔ صدی کے اختتام کے قریب شکر کی صنعت کا حال خراب تھا۔ چقندر یا اسی قسم کے پودوں سے تیار کی جانے والی شکر کی صنعت کی ترقی مارشس سے آنے والی سستی چینی اور امریکہ کی قانونی تحفظ کی شکر ان سب نے مل کر قیمت گرانے پر مجبور کیا۔ اور اس کی وجہ سے ہندوستان مجبور ہو گیا کہ اپنے اوکھ کا رقبہ کم کرے۔ موجودہ صدی کے شروع ہندوستان میں شکر کی صنعت زوال پذیر تھی اور باہر سے درآمد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ 18-1914 کی لڑائی نے اوکھ کی پیداوار کی تحریک پیدا کی اور اس کی فصل کے رقبہ میں اضافہ ہوا۔ 32-1931 میں عدالتی طور پر صنایع ملکی کو محفوظ رکھنے کے لیے بیرونی مال پر عارضی طور پر ٹیکس لگایا گیا اور دوسرے سال (1932) صنعت شکر کا حفاظتی ایکٹ (Sugar Industry Protection Act)

پاس کیا گیا جو ٹیکس تحفظ کے لیے لگایا گیا اس نے ضروری محرکات فراہم کر دیئے اور یہ صنعت اور تیزی کے ساتھ ترقی کرنے لگی۔¹²

کوئلہ

معدنیات کی صنعتوں میں لوہے نے بہت ترقی کی کیونکہ ریلوے اور فیکٹریوں کی روز افزوں ضروریات کو یہ پورا کرتی تھی اور زراعت کے تشیب و فزاکا اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ صدی کے پہلے دس سالوں میں کوئلہ کی مجموعی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ لڑائی اس کی پیداوار میں محرک ثابت ہوئی لیکن اس کے بعد ایک طویل زمانہ جو دکا آتا ہے جو جا کر 1936 میں ختم ہوا جب مانگ بڑھی۔ 1939-45 کی لڑائی نے مزید محرکات پیدا کئے پیداوار بڑھ گئی اور برآمد میں ترقی ہوئی۔

اصل سرمایہ کی صنعت

اگرچہ ملک ان صنعتوں کے معاملے میں آگے بڑھا جو استعمال ہونے والی اشیاء کے بارے میں تھیں اور ترقی خاص کر 1914 کے بعد ہوئی لیکن دوسری منزل کی ترقی کے لیے جن محرکات کی ضرورت تھی بدقسمتی سے وہ عالم وجود میں نہیں آئے کسی ملک کے صنعتی انقلاب کے لیے لوہا۔ فولاد، مشینری انجینئرنگ اور معدنیات کی صنعتیں، کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ 1925 میں جو اشیاء استعمال میں آتی تھیں ان کی نسبت ہندوستان میں مجموعی پیداوار اور اصل سرمایہ کی صنعت کی پیداوار کے مقابلہ میں 4:2 تھی جبکہ اسی زمانہ میں جاپان کے اندر 2:4 اور برطانیہ کی نوآبادیات کے اندر کتاڈا میں 107 جنوبی افریقہ میں 108 آسٹریلیا 107 اور نیوزی لینڈ میں 304 تھی 13۔ راناڈے نے جو بڑی امیدیں بنائی تھیں وہ مبالغہ آمیز ثابت ہوئیں۔ انہوں نے 1898 میں لکھا تھا "میں نے آپ کے سامنے وہ سب باتیں پیش کر دی ہیں جن سے بظاہر ایسا

12 - Jathar, G.B. and S.G. Indian Economics, Vol I (9th Edition 1949) pp.142-48.

13 - Hoffmann, W.G. The Growth of Industrial Economics, Appendix, Table 2.

معلوم ہوتا ہے کہ اس امید کے لیے یہ مناسب دھوہ ہیں جو میں نے قائم کی ہیں کہ ہندوستان اب ایسی راہ پر اچھی طرح لگ گیا ہے کہ اگر اسی جوش سے اس کی کارروائیوں کو آگے بڑھا یا جاتا رہا جس جوش سے اس کے سرمایہ داروں نے اب تک کام کیا ہے تو ہندوستان اپنی صنعتی تجارت کے حاصل کرنے میں ناکام نہیں رہ سکتا،¹⁴

رانا ڈے نے جو ابتدا قائم کی تھی وہ کامیاب کیوں نہ ہوئی وہ بات سمجھ میں آسکتی ہے اگر اس زمانہ میں ان صنعتوں کی نشوونما کی تشریح کر دی جائے۔

لوہا اور فولاد

لوہے اور فولاد کی صنعت زرا دیر میں شروع ہوئی اگرچہ بنگال آئرن کمپنی (لوہا کمپنی بنگال) 1889ء میں عالم وجود میں آچکی تھی لیکن 1906-07ء میں وہ صرف 40,000 مستطیل ٹکڑے بھٹی سے سالانہ تیار کر رہی تھی جبکہ ہندوستان امریکہ سے 80,000 ٹن لوہا اور فولاد درآمد کر رہا تھا۔¹⁵ اس دوران میں جے۔ این ٹاٹا جنہوں نے سوت کے کپڑے تیار کرنے میں بڑی دولت کمائی تھی۔ لوہے کی صنعت میں دلچسپی لینے لگا۔ انہوں نے یہ پلان بنایا کہ صوبہ متوسط میں واقع ورورا کے مقام پر ایک صفارخانہ تعمیر کرے۔ لیکن وہ گورنمنٹ کی منظوری حاصل کرنے میں ناکامیاب رہا۔ اس نے 1907ء میں اس اسکیم کو خارج، ہیمیلٹن۔ اس وقت کے وزیر ہند کی ہمت افزائی سے متاثر ہو کر پھر سے زندہ کرنے ارادہ کیا۔ 1911ء میں فیکٹری نے کام شروع کیا اور بھٹی سے لوہے کے مستطیل ٹکڑے یعنی سلاخیں نکالنا شروع کیا۔ دو سال کے بعد ڈھلے ہوئے لوہے کے ڈلے نکالنا شروع ہوئے جنگ کے اثرات سے فیکٹری کو وسعت حاصل ہوئی اور 1921-22ء میں اس کی پیداوار 70,000، 2 سلاخوں اور 1,52,000 فولاد تک پہنچ گئی۔¹⁶ لیکن لڑائی ختم ہونے پر قیمتیں گر گئیں۔

14 - Ranade, M. G. Essays on Indian Economics, P. 118.

15 - Jaffer, and Beri, op-cit, Vol II, P. 36.

16 - Gadgil, D. R. op-cit, P. 252.

ٹیرف بورڈ (Tariff Board) (انجن محاصل درآمد و برآمد بحریہ) جو ابھی حال میں قائم ہوئی تھی اس نے تحقیقات کی اور گورنمنٹ امداد کی سفارش کی 1934، 1937 اور 1939 میں اسٹیل پروڈکشن ایکٹ (Steel Protection Act) (تحفظ اسٹیل ملکیت) نے امتیازی تحفظات کے قوانین بنائے جن کے اثر سے 1939 میں پیداوار 8,00,000 ٹن ہو گئی۔

لوہے اور فولاد کی صنعت جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے کی ترقی کی رفتار برابر برآمدی رہی لیکن یہ ملک کی ضروریات کے لئے کافی نہیں تھی جیسا کہ درآمد کی مقدار سے ظاہر ہوتا ہے

1914 - 18	اوسط فی سال	4,22,000 ٹن
دوران جنگ	سالانہ	6,61,000 ٹن
1929 - 30	سالانہ	9,68,000 ٹن

معدنیات

وسیع بیانہ پر معدنیات کی صنعتوں کا حال بھی کچھ بہتر نہ تھا اگرچہ باوجود اس کے کہ جہاں تک کچے مال اور بازاروں کا تعلق ہے۔ حالات موافق تھے اور باوجود اس کے کہ ملک میں امکانی قوت بہت زیادہ تھی پھر بھی ترقی رک رک جاتی تھی۔

صنعتوں کی جانچ۔ منظم اور غیر منظم۔ دونوں کی ملکیت پرستانہ حکومت کے گندے پہلوؤں کی مفرتوں کو نمایاں کرتی ہے۔ دستکاری کی تباہی جس کے لئے برطانوی حکومت کے قیل ہندوستان نے فنی مہارت اور ہنرمندی کے لئے شہرت حاصل کی تھی گھریلو صنعتوں کا زوال جس نے بڑھی ہوئی آبادی کا ناقابل برداشت بوجھ زراعت پر ڈال دیا تھا۔ جوکاری گراپے کام سے محروم کر دیئے گئے تھے اور جو منظم صنعتوں میں کھپائے نہ جاسکے تھے۔ کیونکہ اس کی رفتار ربغہ حد تک سست تھی۔ ان بے روزگاروں کی تعداد میں اضافہ۔ آبادی میں تیزی سے جس کے لئے زیادہ مقدار میں غذا کی ضرورت تھی۔ کام کرنے کے مواقع کی وسعت لیکن پھر بھی جواباً کام نہ ملنے کی مایوسیوں۔ آبادیوں کا زیادہ سے زیادہ تعداد میں برابر دیہات میں بسنے پر مجبور ہونا۔ یہ تھے آبادی پالیسیوں کے نمایاں نتائج جن پر ہندوستان کے حکمران عمل پیرا تھے۔ اس حکمرانی کے خاتمہ نے ناقابل حل مسائل کا ایک انبار مہیا کر دیا تھا جن سے پٹنہ آزاد ہندوستان کی

V صنعتیت

بیسویں صدی کے نصف میں ہندوستان کی صنعت کی ترقی کا ایک عام جائزہ بڑے دلچسپ نتائج ظاہر کرتا ہے جن کا اس زمانہ کے سماجی اور سیاسی تحریکات پر اثر پڑا۔
 بیسویں صدی کے پچاس سال کے اندر صنعت میں بڑے پیمانہ پر ترقی ہوئی۔ اگرچہ اتنی نہیں ہوئی۔ جو ملک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے ہم پلہ ہوتی ہے۔ اور اگر اس پر غور کیا جائے کہ دیہاتوں میں جس طرح بے روزگاری بڑھنے سے کام کے کتنے مزید دروازوں کے نکلنے کی ضرورت تھی تو یہ معلوم ہوگا کہ ترقی خطرناک حد تک سست تھی۔ دیہاتوں میں جو بے روزگاری پھیلی ہوئی تھی گورنمنٹ اس کی جانب سے لا پرواہ تھی اور اپنے ملوکیت پسندانہ مفاد کے لیے ہندوستان کی صنعتی ضرورتوں کو یا تو نظر انداز کر رہی تھی یا ان کا لف تھی۔
 جب اس کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ تو اس کا رد عمل یا تو سست رفتار یا نا کافی ہوتا تھا۔

لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہندوستان کی اقتصادیات کا بے حس و حرکت رہنا ناممکن تھا۔ جو نئی قومیں ابھریں انہوں نے ہندوستان کی زراعت پر اثر ڈالا اور خود کفالت سے تجارت کی جانب قدم بڑھانے کی تحریک پیدا ہوئی۔ غیر غذائی پیداوار کی نسبت غذائی پیداوار کے مقابلہ 1893-94 میں 105 تھی لیکن 1945-46 میں 102 ہو گئی مثال کے طور پر روئی کی کاشت میں اضافہ ہو جانے سے روٹی اٹنے اور گہوں پیسنے کی مشین اور بعد ازاں باریک آٹے کی ملیں قائم ہوئیں۔

بیرونی سرمایہ۔ اور خاص کر برطانیہ کا جو مختلف صنعتوں میں لگا ہوا تھا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا ہی تھا کہ ہندوستان کے لوگوں میں ہماری کی ریس کی خواہش کا جوش پیدا ہو رہا تھا۔ ریلوے روڈ اور ریل ورسائل کی تدریج توسیع نے وسطی زمانہ کے ہندوستان کے الگ تھلک رہنے کے طریقہ کو توڑ دیا اور اندرون ملک میں ایک بڑا بازار پیدا کر دیا۔ ان اسباب نے ہندوستان کو دھکیل کر دنیا کے بازار میں بھی پہنچا دیا اور بیرون ملک کی تجارت میں بھی ترقی ہوئی۔

بیرونی سرمایہ

اوپر بیان کیا گیا ہے کہ جسے ہندوستان کی صنعت کا نام دیا جاتا ہے وہ دراصل برطانوی صنعت تھی جو ہندوستان میں ہندوستان کے کچے مال کو لگا کر اور ہندوستان کے مزدوروں کو استعمال کر کے اپنا کام کرتی تھی اور جس کا منافع ہندوستان سے زیادہ برطانیہ کا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ سرمایہ جو لگایا گیا تھا وہ برطانوی تھا اور کارکردگی اور فنی مہارت بے بیغہ صنعت بھی سب کی سب غالب انداز میں برطانوی تھے۔

مشرکہ سرمایہ کی کمپنیوں (جو اسٹاک کمپنیوں) میں جو ہندوستان میں رجسٹرڈ کی گئی تھیں ان میں جو اصل سرمایہ لگا تھا ان کا تجزیہ ظاہر کرے گا کہ حوالہ

(ملین روپوں میں)

سال	کمپنیوں کی تعداد	اصل سرمایہ
1913-14	2,681	760
1921-22	4,781	2,230
1929-30	6,606	2,650
1938-39	22,114	2,905
1946-47	21,853	4,717

ان کا مقابلہ اگر ان کمپنیوں کی تعداد سے کیا جائے جو ہندوستان کے باہر رجسٹرڈ کی گئیں اور یہ دیکھا جائے کہ ان میں اصل سرمایہ کتنا لگا تھا تو تعداد اور سرمایہ حسب ذیل ہوگا۔

17- Singh. V.B. op-cit, P. 223, Note.

18- Ibid, Note on previous Page.

ملین روپیوں میں

اصل سرمایہ

کمپنیوں کی تعداد

سال

10,710

841

1929-30

11,401

870

1938-39

10,860

834

1946-47

اس برطانوی حکومت کے آخری دور میں بھی ہندوستان کی اقتصادیات کے امداد باہمی کے شعبہ میں برطانیہ کو ہندوستانیوں کے مقابلہ میں دو گنے خطرے کا سامنا تھا۔ یہ طے شدہ ہے کہ اس کے دو اسباب تھے۔ اول یہ کہ ہندوستانی سرمایہ لگانے میں ہچکچاتے تھے اور دوسرے صنعتی انقلابات میں بیرونی سرمایہ کا ابتدائی دور میں لگایا جانا ہمیشہ غیر معمولی طور پر زیادہ ہونا رہا ہے۔ جہاں تک کہ اول کا سوال ہے اسی کتاب کے دوسرے ابواب میں اس پر بحث کی جائے گی۔ اور جہاں تک دوسرے کا سوال ہے۔ یہ صحیح ہے کہ صنعتی نشوونما شروع کی منزلوں میں بیرونی سرمایہ سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے اپنے ملک کی صنعت ترقی کرتی جاتی ہے ویسے ویسے ایسی سرمایہ بیرونی سرمایہ کی جگہ لیتا جاتا ہے۔ مگر ہندوستان کے معاملہ میں یہ بات پیش نہیں آئی۔

دوسری وجہ جس سے ہندوستان میں بیرونی سرمایہ غالب رہا۔ یہ ہے کہ بیرون ملک کا سرمایہ بعض میلانات کی ہمت افزائی کا کام کرتا رہتا تھا سرمایہ کا بہت سا حصہ اشیاء کی پیداوار سن کی فیکٹریوں، کوئلہ کی کانوں اور ریلوے میں لگایا گیا تھا یعنی ایسی صنعتوں میں جو کچے مال پیدا کرتی ہیں اور رسل و سائل پر جو تجارت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی ہندوستان سے کچے مال کی درآمد و برآمد اور برطانیہ میں تیار کئے ہوئے مال کو ہندوستان میں مختلف مقامات پر پھیلانا۔ لیکن خواہ محرمات پیدا کرنے کا سوال ہو یا ممنوعات کا دونوں صورتوں میں فائدہ برطانوی اقتصادیات کو پہنچتا تھا۔

صنعتوں کے انتظامات

صنعتوں پر برطانیہ کا مضبوط پنجہ اور بھی زیادہ طاقتور انتظامی ایجنسی (Monopolizing Agency)

کے قیام سے ہو گیا۔ جو ایک ایسے قسم کا ادارہ تھا جو صرف ہندوستان تک محدود تھا۔ لیکن بد قسمتی سے برطانیہ کے کاروباری لوگوں کا مقصد جو وقت کے ساتھ اور ترقی کرتا جاتا تھا غالباً، صرف یہ تھا کہ منافع بخش روزگار کریں نہ یہ کہ مجموعی طور پر ملک کی ترقی کی رفتار کو تیز کریں۔ 19 منتخب صنعتی کارخانوں کے انتظامات کا مرکزیت کی جانب میلان حسب ذیل اعداد و شمار سے ثابت ہوگا۔ سات برطانوی مینجنگ ایجنٹ 1911 میں 102-1931 میں 133-1951 میں 163 کارخانوں پر حاکمانہ اقتدار رکھتے تھے 20

اشوک ہتتا کے قول کے مطابق، ہماری اقتصادیات کے نمایاں پہلو، جیسا کہ وہ نشوونما پاتے رہے ہیں، یہ تھے کہ صنعتیں صرف چند آدمیوں کے ہاتھوں میں مرکوز ہو کر رہ گئیں تھیں۔ انتظامی ایجنٹوں کا ایک گروہ پانچ سو صنعتی کارخانوں کو کنٹرول کرتا تھا جن کا سرمایہ تقریباً 150 کروڑ تھا اور صنعتی کاروبار کے تمام شعبوں سے وہ تعلق رکھتے تھے، 21۔ کنٹرول کی مرکزیت کی اہمیت میں اس سے اور بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ کہ پچھلے دائرہ کار کی بھی تقریبات ہو گئیں، تھی تاکہ بہت سے ٹرسٹ مشترک ڈائریکٹروں کی نگرانی میں ایک دوسرے سے بندھ جائیں محض چند افراد کی ایک پھوٹی سی تعداد۔ جن میں یورپین بھی تھے اور ہندوستانی بھی بینکوں کمپنیوں اور سرمایوں کے ٹرسٹ پر کنٹرول رکھتے تھے۔

یہ طریقہ عمل حکومت برطانیہ کے دور کے آخر تک قائم رہا، البتہ یہ ہوا کہ انگریزوں کی جگہ تدریجاً ہندوستانیوں نے لے لی۔ پارسی، گجراتی، مارواڑی وغیرہ۔

صنعتی نشوونما

بیسویں صدی کے پہلے پانچ دہائیوں (دس سالوں) کے عہد میں ملک کو صنعتی بنانے میں، کس حد تک آگے بڑھنے کی کارروائی ہوئی اس کا پتہ اس تعداد سے چل سکتا ہے جو صنعت میں کام اپنے

19 - Malenbaurn, W. Prospects for Indian Development, P. 155; Note

20 - Wadia and Merchant, op - Cit. P. 642.

21 - Mehta Ashoka, Who Owns India, PP I-24.

(Jha, S. C. Studies in the Development of Capitalism in India; PP. 153)

والوں کی تھی۔ واڈیا (WADIA) اور مرچنٹ (MORCHENT) نے دکھلایا ہے کہ مزدور جو صنعتوں میں کام کرتے تھے ان تعداد کل آبادی کے مقابلہ میں نسبتاً تدریج گھٹی ہی گئی۔ 22/

	1911	1921	1931	1941
تعداد آبادی (ملین میں)	315	319	353	389
کام کرنے والے مزدور (ملین میں)	149	146	154	170
تعداد ان لوگوں کی جو صنعتوں میں کام کرتے تھے (ملین میں)	17.5	15.7	15.3	16.3
صنعتوں میں کام کرنے والوں کی فیصد نسبت کل آبادی میں کام کرنے والوں کے مقابلہ میں	11.0	11.0	10.0	9.6
	5.5	4.9	4.3	4.2
صنعتوں میں کام کرنے والوں کی فیصد نسبت کل آبادی کے مقابلہ میں۔				

جے۔ این سنہانے اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ 1901 سے 1951 کے درمیان جنگہ زراعت میں کام کرنے والوں کی تعداد کل آبادی کے 37.4 فیصدی سے بڑھ کر 69.0 فی صد ہو گئی تھی وہ لوگ جو زراعت کے باہر کام کرتے تھے ان کی تعداد 37.6 فیصد سے گھٹ کر 31.0 فیصد رہ گئی تھی۔ 23/

شہریت

دوسری دلیل صنعتیت کی سست رفتاری کی شہریت کا نشو و نما ہے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ 1901 سے لیکر 1941 کے چالیس سالوں میں شہر کی آبادی میں صرف 9.9 فیصدی کا اضافہ ہوا۔

22 - Wadia & Merchant, op-cit, P. 146.

23 - Singh, V.B. op-cit, P. 113.

حالانکہ ملک کی کل آبادی میں 12.8% کا اضافہ ہوا $24/$ یعنی تین فیصدی سے بھی کم۔
 حالانکہ کل آبادی مجموعی طور پر 294.3 ملین سے بڑھ کر 589 ملین ہو گئی تھی۔ یعنی اس
 زمانہ میں 32% فیصدی کا اضافہ ہوا تھا۔ جس شرح سے ہندوستان کی شہری آبادی میں
 اضافہ ہوا ہے اس کا مقابلہ ممالک متحدہ امریکہ سے کرتے ہوئے ڈیوس (DAVIS) نے یہ
 نتیجہ نکالا ہے کہ۔

”اعداد و شمار کے موازنہ کا سرسری جائزہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان دوسرے
 ملکوں کے مقابلہ میں جو حال میں صنعتی بننے میں اور جن کی سطح وہی تھی جو ہندوستان کی تھی۔
 شہریت کے معاملہ میں اپنی سطح سے بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے $25/$
 اگر صرف مقابلہ کی غرض سے ایک لاکھ کے اوپر کی آبادی والوں پر نگاہ ڈالی جائے
 تو معلوم ہو گا کہ 1951 میں شہروں کے گنجان ہونے کی حد کو ہندوستان وہاں پہنچا،
 جہاں امریکہ 1955 ہی میں پہنچ چکا تھا یعنی 6.8% فیصد۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان
 میں شہریت امریکہ کے مقابلہ $1891 - 1951$ کے درمیان برابر پیچھے جاتی رہی۔
 1891 میں ہندوستان 55 سال پیچھے تھا۔ 1931 میں 90 سال اور 1951 میں
 سو سال $26/$

اس مقابلہ میں جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے ڈیوس (DAVIS) صنعتیت میں ہندوستان
 کو دنیا کے ملکوں میں باونویں نمبر پر رکھتا ہے اور کہتا کہ 57 ملک زراعتی صنعت میں اس
 سے آگے ہیں 51 شہریت میں 92 خواندگی میں اور 57 فی کس آمدنی میں۔

ہندوستان دیگر ممالک کے مقابلہ میں

ہندوستان اور دوسرے صنعتی ملکوں کی ترقی کا دوسرا موازنہ ہاف مین (HAFFMONN)

24 - Anstey, V. op-cit, P. 515.

25 - Kuznet Moore and Spengler op-cit, P. 272.

26 - Ibid, P. 271.

نے فراہم کیا ہے۔ 27/ اس نے شمار کیا ہے کہ 1770 سے تمام دنیا میں صنعتیت کی چار ارتقائی منزلیں رہی ہیں۔ پہلی منزل 1770 سے 1820 تک۔ دوسری 1820 سے 1860 تک۔ تیسری 1860 سے 1890 اور چوتھی 1890 سے شروع ہوتی ہے اور آج تک چلی جا رہی ہے۔ وہ برطانیہ، امریکہ اور سوئزرلینڈ کو پہلے عہد میں رکھتا ہے۔ جب ان ملکوں میں صنعتی انقلاب شروع ہوا دوسرے عہد میں متعدد یورپین ممالک اپنے اندر صنعتی انقلاب لائے جیسے بلجیم، فرانس، جرمنی، آسٹریا، روس اور سوئیڈن۔ تیسرے عہد میں یورپ کے ملکوں میں نیدرلینڈ، ڈنمارک اور یونان، شمالی امریکہ میں کناڈا اور ایشیا میں جاپان انقلابی دور میں داخل ہوئے۔ محض یورپین ممالک جیسے ہنگری، اور افریقہ کے ممالک مثل جنوبی افریقہ اور جنوبی وسطی امریکن ممالک مثل بریزل، میکسیکو، چائل اور ارجنٹائن، بحر الکاہل کے ممالک مثل آسٹریلیا، اور نیوزی لینڈ اور ایشیا کے ممالک جیسے ہندوستان اور چین آخری عہد کے شمار میں آتے ہیں۔

صنعتی ارتقا جو ان چاروں عہدوں میں ان ممالک کے اندر ہوا اس کی نوعیت یہ تھی کہ درجہ ان صنعتوں کا غلبہ رہا جو استعمال کے لئے اشیاء تیار کرتی تھیں (د) لائق استعمال اشیاء اور ان اشیاء کا توازن جو اصل سرمایہ لگا کر تیار ہوتی ہیں اور (ج) اس جانب میلان کے اصل سرمایہ سے تیار کی جانے والی اشیاء کی صنعت یہ نسبت اس صنعت کے جو استعمال کے لئے اشیاء تیار کرتی تھیں، زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی۔

راسٹو (Rostow) نے ترقی کے تقریباً ہی منازل بیان کئے ہیں 28/ ہات میں کے سانچے کے مطابق جن ملکوں نے صنعت کی دوڑ میں حصہ لیا ان میں ہندوستان چوتھے عہد میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سے وہ ممالک جنہوں نے اپنے ملکوں میں صنعتیت اسی عہد میں شروع کی تھی جس میں ہندوستان نے شروع کی تھی وہ پہلے عہد سے نکل کر اس دوسرے عہد میں پہنچ گئے جو 1950 میں ختم ہوتا تھا۔ صرف ہندوستان، چین اور میکسیکو پہلی ہی منزل میں رہ گئے۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ تو واقعہ تیسری منزل میں کود کر نکل گئے۔ ہندوستان میں جو بھی ترقی ہوئی ہو۔ جو نسبت استعمال ہونے والی اشیاء کی پیداوار کی راس المال سے

27 - Haffmann, W.C. op. cit Chapter III, The Historical Phases of

Early Industrialization. P.P. 42-66.

28 - Rostow, W.W. The Stages of Economic Growth Chapter 2.

پیدا کردہ اشیاء سے تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 1891ء میں صنعتی ترقی کا یہ عالم تھا کہ استعمال والی اشیاء اور اس المال سے تیار شدہ اشیاء کے پیداوار کی نسبت 540 اور 6.2 فیصد تھی 48-1947ء تک یہ نسبت بدل کر 57.4 اور 16.0 ہو گئی۔ جبکہ مجموعی تعداد تمام لوگوں کی جو صنعت میں کام کرتے تھے 100 کے برابر تھی۔ بڑے پیمانہ پر مال تیار کرنے والی صنعتوں کی مجموعی پیداوار 1925ء میں 43.6 تو ان صنعتوں کی تھی جو استعمال کے لئے مال تیار کرتی ہیں اور اس المال صنعتوں کی 11.6 یعنی مقدم الذکر کی پیداوار۔ موخر الذکر کی 42 گنا تھی 29 نیشنل انکم ٹیکس کی پہلی رپورٹ (1951) کے مطابق چھوٹی اور بڑی۔ صنعتوں کی پیداوار کے حصہ کی نسبت 5.1 فیصد تھی یعنی تقریباً 50 ملین روپیہ کی پیداوار تو چھوٹی صنعتوں کے بارے میں بتلائی جاتی تھی (جو زیادہ تر گھریلو تھیں) جبکہ بڑی صنعتوں کے لئے صرف 10 ملین روپیہ بتلا گیا ہے (یعنی فیکٹریاں، ریلوے کاشت وغیرہ)۔ 30

ترقی کی رفتار میں سستی کے اسباب

مورخین اقتصادیات نے ہندوستان کی صنعتی پسماندگی اور سستی ہی نہیں بلکہ بالکل بیکار تحریک جو صنعتیت کے لئے چلائی گئی ان سب کے اسباب دریافت کرنے کی کوشش کی ہے۔

قدرتی وسائل

یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ ہندوستان میں قدرتی وسائل کی کمی نہیں تھی اور ان کا پتہ لگانا بھی مشکل نہ تھا بشرطیکہ ایسا کرنے کی خواہش ہوتی۔ بنیادی سامان کوئلہ، لوہا دوسرے معدنیات کی کمی تو تھی ہی نہیں۔ پانی کی میکانیکی طاقت پیدا کرنے قوت زیادہ تھی۔

29 - Haffmann, W. G. op-cit. P. 68.

30 - Thorner, D. Long-term trends in output in India in Kuznets Moore and Spengler, op-cit. P. 118.

ماہر فن مزدور

جولاہوں کے فن اور لوہے کے سامان تیار کرنے میں زمانہ ماضی کے اندر ہندوستان کے ماہر فن مزدوروں نے عالمی شہرت حاصل کی تھی۔ لیکن روایتی ہنرمندیوں کو زوال پذیر ہو جانے دیا گیا۔ اور کاریگروں کو فیکٹریوں کی صنعتوں میں استعمال نہیں کیا گیا۔ نئی تعلیم کے احاطہ سے یہ بات باہر نہ تھی اور نہ عارضی مشق *Apprenticeship* ہی کے دائرے سے یہ بات باہر تھی کہ جتنے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ان کو ٹرین کر دیا جاتا۔ لیکن فنی تعلیم کو قطعی نظر انداز کیا گیا۔

سرمایہ

جہاں تک کہ صنعت کے لئے سرمایہ کا سوال تھا اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ ہندوستان کے دولت مند لوگوں کا ذہن منافع کمانے کی جانب نامکمل میلان رکھتا تھا۔ یا یوں کہا جائے کہ تجارت میں مہم بازار نہ ہمت خطرات مول لینے کی نہیں تھی۔ اور بہر حال بڑی بڑی صنعتوں میں لگانے کے لیے سرمایہ موجود نہیں تھا۔

دیسی سرمایہ کے مالکان کی ہچکچاہٹ

جہاں تک سرمایہ کے دستیاب ہونے کا سوال ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کے دو ذرائع تھے ایک دیسی اور دوسرے بدیسی۔ جہاں تک دیسی سرمایہ کا سوال ہے۔ سرمایہ لگانے والوں میں زیادہ سے زیادہ رقم مہاجنوں اور زمینداروں کی تھی۔ یہ روپیہ زمین، تجارت اور بینک کے نظام سے جو منافع ہوتا تھا اس کا بچا ہوا حصہ تھا لیکن جو بھی رقم بچ جاتی تھی اسے زیادہ تر زمیندار می کی جائداد گاؤں میں اور جائداد غیر منقولہ شہروں میں خریدنے۔ قیمتی معدنی اشیاء اور زیورات کی ذخیرہ اندوزی پر جو ایک نہایت محفوظ سرمایہ لگانے کا طریقہ تھا۔ خاص کر اس حالت میں جب ناموافق صورت نمودار ہو اور قرض دینے کی کارروائیوں میں جس سے بہت زیادہ سود ملتا تھا۔ یعنی ۱۶ فیصدی سے ۲۵ فیصدی تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ان سب پر صرف ہوتا تھا۔

یہ سرمایہ صنعتوں میں لگائے گئے سرمایوں کے خطرات اور بے یقینیوں سے جو گورنمنٹ کی پالیسیوں سے پیدا ہوتے تھے محفوظ رکھتے تھے۔ لیکن بہر حال جب انیسویں صدی کے وسط میں وسیع پیمانہ پر متمتع صنعتیں قائم ہونی شروع ہوئیں تو ان سب کا سرمایہ ہندوستان کے ہمت وروں ان کے خاندان والوں اور زرقوں نے فراہم کیا تھا۔ یہ سرمایہ تجارت سے حاصل کیا گیا تھا۔ بیرون ملک اور دیسی۔ اور ان تاجروں نے حاصل کیا تھا۔ جو ایسے طبقوں سے تعلق رکھتے تھے جن کا وہی آبائی پیشہ روایتی انداز میں چلا آ رہا تھا۔ ان کے بارے میں ڈی آر گیڈگل لکھتا ہے کہ۔

”تجارت کرنے والی اور مالیت سے تعلق رکھنے والی ذاتوں کے پاس وسائل بھی تھے اور اس فن تجارت سے ان کو اتنی واقفیت بھی تھی کہ جدید کاروبار نے جو میدان کھولا تھا اس میں وہ کودنے کی ہمت کریں۔ ان ذاتوں کی ایک مختصر تعداد نے اس لئے خاص طور پر ان لوگوں کو سپلائی کیا جو میدان پر قابض تھے اور اب تک سپلائی کر رہے ہیں اور صرف ان لوگوں کو نہیں جو تجارت اور مالیت کا کاروبار کرتے تھے بلکہ ان کو بھی جو ماڈرن مال تیار کرنے والی فیکٹریوں کی صنعت میں خطرات مول لینے کی ہمت کرنے کا کام کرتے تھے۔“ 31/

ان طبقوں میں سب سے زیادہ ممتاز تو پارسی تھے اور ان کے بعد گجراتی اور بالخصوص بومرہ بھی اسی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے ان کو جو کامیا بیاں ہوئیں ان سے متاثر ہو کر راجاؤں و قہتمند پیشہ وروں اور زمینداروں نے صنعتوں کی ترقی میں حصہ لینا شروع کیا۔

جنوبی ہند میں چٹھی (Chittis) جو قرض پر روپیہ دینے والا ایک مہاجن فرقہ ہے اور نائیڈو (Naidus) جو سوت کی تجارت کرتے تھے اور کاروبار چلانے میں مصروف رہتے تھے پارچہ بافی کی صنعت میں داخل ہوئے۔ بنگال کے اندر شروع زمانہ میں زمینداروں نے کاشت اور کوئلہ کی کانوں کی صنعتوں میں حصہ لینے کی کوشش کی لیکن ان کے بہت سے افراد اور گروہ برطانیہ تاجروں سے تعلق رکھتے تھے اور بہت سے حالات میں وہ انہی کی رضا و رغبت پر انحصار کرتے تھے۔

سرمایہ کا دوسرا طریقہ ماڈرن بینک تھا لیکن اس پر عرصہ دراز تک بیرون ہند لوگوں کا تسلط

رہا۔ اس میدان کے ہراول دستے کلکتہ اور بمبئی کے ایجنسی کے اوارے تھے لیکن ان کو بینک سے زیادہ تجارت سے دلچسپی تھی۔ پریسڈنسی کے بنکوں کو برطانوی سرمایہ داروں نے گورنمنٹ کی حمایت اور زیر سرپرستی قائم کیا۔ ہندوستان کے مشترکہ سرمایہ کے بینک انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں قائم کئے گئے۔ لیکن ان کی تعداد کم اور ان کی رفتار ترقی سست تھی ان کا کاروبار کم مدتی قرضے دینے تک محدود تھا۔ جو مستقل یا اتنا سرمایہ مہیا نہیں کر سکتا تھا جس سے صنعت کا کاروبار چلایا جاسکے اس طرح 1900 سے قبل بینک کا کاروبار کم و بیش جمود کی کیفیت میں تھا۔

علاوہ دیسی سرمایہ کے تمام ممالک جو صنعتی بننے کے مراحل سے گزرتے ہیں شروع زمانہ میں باہر کے سرمایہ پر انحصار کرتے ہیں۔ بات میں "کہتا ہے کہ" ترقی یافتہ بیرونی ممالک نے عام طور پر ایک زرعی ملک جو جدید صنعتی اقتصادیات کے میدان میں قدم رکھتا ہے سرمایہ فنی علوم، اور سب سے زیادہ مشینری سے ان کی امداد کی ہے۔ یہ بات کناڈا، جنوبی امریکہ کی عوامی حکومتوں، ہندوستان اور کسی حد تک یورپین ممالک میں بھی پیش آئی ہیں 32/ ہندوستان میں کم سے کم دو ایجنسیاں تھیں جو سرمایہ فراہم کر سکتی تھیں۔ تبادلہ والے بینک اور وہ بیرونی سرمایہ دار جو ہندوستان میں صنعتیں قائم کرنے اور ان کا کاروبار ایجنسیوں کے ذریعہ کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔

تبادلہ والے بینک بہر حال بیرونی تجارت سے تعلق رکھتے تھے اور صنعتی پالیات سے ان کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کا کاروبار صرف باہم دگر تبادلے۔ سونے چاندی کی سلاخوں کو متحرک کرنے اور مقامی محصول اور ادائیگی کے درمیان کی ضروریات کے لیے قرضہ دینے تک محدود تھا۔ مینجنگ ایجنسیاں انیسویں صدی میں بنیں۔ ایجنٹ ایک فرد بھی تھا، فرم بھی اور کمپنی بھی۔ جس کا کام یہ تھا کہ وہ نئے کارخانوں کو کھولے اور جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں (مشترک سرمایہ کی کمپنیوں) کو ترقی دے ایجنٹ صاحبان یا تو خود اپنا سرمایہ لگاتے یا خا من دار بن کر سرمایہ اکٹھا کرتے تھے۔ وہ کاروبار کے منیجر بھی ہوتے تھے اور کچا مال اور ذخیرہ اور مشینری کی سپلائی بھی کرتے تھے اور پیداوار کو بازار میں بیچنے کا کام وغیرہ بھی ان کے سپرد تھا۔ مینجنگ ایجنسی کا کام برطانیہ

کی کمپنیوں نے شروع کیا تھا جس کا ہیڈ کوارٹر لندن میں رکھا تھا۔ اس کے بعد جو کمپنیاں کہ ہندوستان میں قائم تھیں وہ بھی اس میں شریک ہو گئیں۔ انیسویں صدی میں یورپ کے لوگوں کا اس نظام پر پورا غلبہ تھا۔ جو مستقل اور روزمرہ کے خرچ کے لیے سرمایہ درکار تھا۔ ان کے لیے ان میں سے بیرون ملک کے لیے کشش پیدا ہوئی۔ لیکن ان کی کشش زیادہ تر ایسی صنعتوں تک محدود رہی جیسے کرسن، کوئلہ، چار اور قہوہ۔ یہ اس کی بھی ذمہ داری تھیں کہ کاروبار میں اجتماع اور مرکزیت کے میلانات پیدا ہوں۔ یہ لوگ جو ذرائع اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ ہمیشہ کھلے خزانے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اگرچہ وہ منافع بخش کاروبار قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن منقبت کو آگے بڑھانے میں مجموعی طور پر آلہ کار نہ بن سکے۔

مختصر یہ کہ اگر سرمایہ کی کمی تھی یا وہ ان صنعتوں کے فروغ میں لگا ہوا تھا جو شاہانہ معادات کے لیے کارآمد تھے تو ہندوستان کو قصور وار نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ان میں خطرات مول لینے والے ہمت و تاجروں کی کمی تھی۔ اور نہ تو یہی الزام لگایا جاسکتا ہے کہ جس قدر سرمایہ لگانے کی ضرورت تھی وہ موجود نہیں تھا۔ بلکہ قصور برطانیہ کی مبنی بر سیاست اقتصادی نظام کا تھا۔ میلن بام (Malenbaum) کے الفاظ میں "نواب دیا تی نظام مغلوب ملکوں میں آگے بڑھنے کی تحریکات کا معاون نہیں ہوتا"۔ 33/

VI بیسویں صدی کے واقعات کی رفتار

بیسویں صدی کے آغاز سے نئی قوتیں دنیا اور ہندوستان میں عمل پیرا ہونے لگیں برطانیہ نے جو اقتصادی نظام بہ اختیار حکمرانی بنالیا تھا۔ لوگ اس کے مقابلہ میں اتر آئے تھے اس کے بعد دو عالمگیر جنگوں اور دوران جنگ کی پست حالی نے برطانیہ کی اقتصادیات اور اس کے شاہانہ اعزاز کے دعوؤں پر ضرب لگا دی۔ ہندوستان میں سودیشی کی تحریک نے اقتصادیات کے لیے قوت تو فراہم کی اور خود اعتمادی کو بیدار کیا۔ برطانیہ جن صعوبتوں میں مبتلا ہوا اور جس طرح اس کی ترقی رکی۔ ان سے ہندوستان کو موقع ملا۔ اور ہندوستان کی اقتصادیات کو فائدہ پہونچا جو عالم گیر سرد بازاری 1929 سے شروع ہوئی اور ابتدائی ضروریات کی پیداوار

کی قیمتوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آگیا اور جس سے کاشت کاروں پر ہولناک مصیبت نازل ہوئی ان سب نے مل کر سرمایہ داروں اور صنعت کے مالکوں کے منافع کو غیر معمولی طور پر بڑھا دیا گورنمنٹ کی پالیسی میں بھی تبدیلی آئی اور آزاد تجارت کو بھی روکنا پڑا اور تحفظات کی کارروائیوں پر عمل پیرا ہونا پڑا۔ برطانیہ کا جو تسلط ہندوستان کی اقتصادیات پر چلا آ رہا تھا پیچھے ہٹنے لگا، ہندوستان کا متوسط طبقہ۔ برطانوی متوسط طبقہ کے تجارت کی وراثت کے میدان میں داخل ہو نے لگا روزمرہ کے استعمال کے اشیاء کی صنعت تیزی کے ساتھ نشوونما پانے لگی۔ اپنے طبقہ کی سرمایہ دارانہ مہم بازی اور صنعتوں میں تنوع عالم وجود میں آئے۔ ٹاٹا، برلا، ڈالمیا اور پرشوتم داس ٹھاکر داس کی طرح کے لوگ انڈیو یوس (Andrew yules) برادس (Brids) مارٹن برنس (Martin Burnes) آکشیوین اسٹیلس (Octavian Steel) جیلنڈر (Grillander) اور آرنیٹھ ناٹ (Arbuthnots) شاولیس (Shaw wellaces) اور ان قسم کے لوگوں سے شانہ ملا کر چل رہے تھے۔

ہندوستان کے سرمایہ کا نمونہ

ہندوستان کا سرمایہ صنعت میں لگنے لگا۔ جے۔ این ٹاٹا نے مقامی طور پر اتنا سرمایہ اکٹھا کر لیا کہ 1912 میں جمشید پور میں لوہے اور فولاد کا کارخانہ قائم کیا۔ تین ہفتہ کے اندر، 16,30,000 پونڈ جمع کیا جس کا ایک ایک پیشہ راجہ یعنی گوالیار کے ہندوستانیوں نے دیا۔ کام چلانے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت تھی وہ کل 4,00,000 پونڈ ہندوستانی مہاراجہ ہندھیا نے دیا۔ 34/

جوائنٹ اسٹاک بینکوں (مشترکہ سرمایہ کے بینک) کی ترقی کا اندازہ ان کی تعداد میں اور ان کے دفاتروں کے مختلف مقامات پر قائم ہو جانے سے اور جو روپیہ ان میں جمع کیا گیا ان کی زیادتی سے ہوگا۔ 1916 اور 1936 کے درمیان ان کی شاخوں کی مجموعی تعداد پہلے سے چوگنی ہو گئی اور 1937 اور 1945 کے درمیان پھر اس کی دو گنی ہو گئی۔ تمام بینکوں میں جورقومات جمع ہوئیں وہ 1900 میں 34 کروڑ سے بڑھ کر،

34 - Wacha, D.E. The life & work of J. N. Tata, P. 202. (Jha. S.C)

1947 میں 1,118 کروڑ ہو گئیں۔

1912 اور 1948 کے درمیان عام کاروبار میں ملک کے اندر ہندوستان کا حصہ بڑھا اور برطانیہ کا گھٹا۔ صرف بمبئی میں برطانیہ کو وہ سرمایہ ہوا دیا گیا اور جو اصل سرمایہ لگا ہوا تھا وہ 30.8 اور 4300 سے گھٹ کر 809 اور 36 رہ گیا جب کہ مملوکہ ہندوستان کا سرمایہ جو بطور تجزیہ لگایا گیا تھا اس ادا شدہ سرمایہ 69.2 سے اور اس کا اس المال سرمایہ 57.0 فی صدی بڑھ کر 91.1 اور 96.4 بالترتیب ہو گیا۔ 35/

» آج اس بات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جو کل ماڈرن کاروبار ہندوستان میں ہے اس کے 95 فی صدی پر ہندوستانی مفاد کا تسلط ہے۔ 36/

صنعتی انجماد کے متعلق بعض مغرب کے لوگوں کی رائیوں پر بحث

چند مغربی مصنفین نے مذہب، سماجی نظام۔ یعنی فرقہ اور ذات کی بنیاد پر گروہ بندی اور مشترکہ خاندان کو صنعتیت کی رفتاری اور اقتصادیات کے عام انجماد کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ویری اینسٹ (Vernon Anscombe) نے اس خیال کی تردید کی تھی کہ تیز رفتاری سے ترقی » سماج کے نظام کی بنیادوں کو از سر نو ترتیب دیئے بغیر، ممکن ہی نہیں ہے۔ جو سماجی رکاوٹیں ہیں ان میں وہ ان کو شمار کرتی ہے (ام آبادی کے بڑھنے میں روکاؤٹ ڈالنے کا فقدان د 2) اقتصادی نقطہ نظر کی عدم موجودگی (د 3) کامل طور پر پیداوار پر توجہ کرنے، مزدوروں کو متحرک بنانے اور ان میں کام کرنے کی اہلیت پیدا کرنے اور اقتصادی امور اور اشیاء کی خریداری پر روپہ خرچ کرنے میں مذہب اور ذاتیں روکاؤٹ ڈالتی ہیں۔

ان کے مطابق مذہبی میلان جو ہندوستان کے اندر زندگی کے ہر شعبہ میں سرایت کیے ہوئے ہے وہ مالیات کی جانب رجوع ہونے کے جذبہ کو بالکل کاٹ دیتا ہے اور مادی اور اور سماجی ترقی کا سخت دشمن ہے وہ اپنی رائے ظاہر کرتی ہے کہ » ہندو دھرم اور محمدن ازم دونوں نے زمانہ ماضی میں اقتصادی ترقی کو سختی سے محدود کر دیا تھا۔

35 - Malenbaum, W. op. cit., p. 155.

36 - Ibid, p. 156.

کی قیمتوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آگیا اور جس سے کاشت کاروں پر ہولناک مصیبت نازل ہوئی ان سب نے مل کر سرمایہ داروں اور صنعت کے مالکوں کے منافع کو غیر معمولی طور پر بڑھا دیا گورنمنٹ کی پالیسی میں بھی تبدیلی آئی اور آزاد تجارت کو بھی روکنا پڑا اور تحفظات کی کارروائیوں پر عمل پیرا ہونا پڑا۔ برطانیہ کا جو تسلط ہندوستان کی اقتصادیات پر چلا آ رہا تھا پیچھے ہٹنے لگا، ہندوستان کا متوسط طبقہ۔ برطانوی متوسط طبقہ کے تجارت کی ورثت کے میدان میں داخل ہونے لگا روزمرہ کے استعمال کے اشیاء کی صنعت تیزی کے ساتھ نشوونما پانے لگی۔ اپنے طبقہ کی سرمایہ دارانہ مہم بازی اور صنعتوں میں تنوع عالم وجود میں آئے۔ ٹاٹا، برلا، ڈالمیا اور پرشوتم داس ٹھاکر داس کی طرح کے لوگ انڈریو یولس (Andrew yules) براڈس (Brids) مارٹن برنس (Martin Burnes) آکٹیوین اسٹیلس (Octavian Steel) جیلنڈر (Grillander) اور آرتھ ناٹ (Arbuthnots) شاو ویلس (Shaw Wellaces) اور ان قسم کے لوگوں سے شانہ ملا کر چل رہے تھے۔

ہندوستان کے سرمایہ کا نمونہ

ہندوستان کا سرمایہ صنعت میں لگنے لگا۔ جے۔ این ٹاٹا نے مقامی طور پر اتنا سرمایہ اکٹھا کر لیا کہ 1912 میں جمشید پور میں لوہے اور فولاد کا کارخانہ قائم کیا۔ تین ہفتے کے اندر، 16,30,000 پونڈ جمع کیا جس کا ایک ایک پیشہ راجہ یعنی گوالیار کے ہندوستانیوں نے دیا۔ کام چلانے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت تھی وہ کل 4,00,000 پونڈ ہندوستانی ہمارا ہندھیانے دیا۔ 34/

جوائنٹ اسٹاک بینکوں (مشترکہ سرمایہ کے بینک) کی ترقی کا اندازہ ان کی تعداد میں اور ان کے دفاتروں کے مختلف مقامات پر قائم ہو جانے سے اور جو روپیہ ان میں جمع کیا گیا ان کی زیادتی سے ہوگا۔ 1916 اور 1936 کے درمیان ان کی شاخوں کی مجموعی تعداد پہلے سے چوگنی ہو گئی اور 1937 اور 1945 کے درمیان پھر اس کی دو گنی ہو گئی۔ تمام بینکوں میں جو قومات جمع ہوئیں وہ 1900 میں 34/ کروڑ سے بڑھ کر،

34 - Wacha, D.E. The life & work of J. N. Tata, P. 202. (Jha. S.C)

1947 میں 1,118 کروڑ ہو گئیں۔

1912 اور 1948 کے درمیان عام کاروبار میں ملک کے اندر ہندوستان کا حصہ بڑھا اور برطانیہ کا گھٹا۔ صرف بمبئی میں برطانیہ کو وہ سرمایہ جوا دایا گیا اور ہوا اصل سرمایہ لگا ہوا تھا وہ 30.8 اور 4300 سے گھٹ کر 809 اور 36 رہ گیا جب کہ مملوکہ ہندوستان کا سرمایہ جو بطور تجربہ لگایا گیا تھا اس ادا شدہ سرمایہ 69.2 سے اور اس کا اس المال سرمایہ 57.0 فی صدی بڑھ کر 91.1 اور 96.4 بالترتیب ہو گیا۔ 35/

» آج اس بات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جو کل ماڈرن کاروبار ہندوستان میں ہے اس کے 95 فی صدی پر ہندوستانی مفاد کا تسلط ہے۔ 36/

صنعتی انجماد کے متعلق بعض مغرب کے لوگوں کی رائیوں پر بحث

چند مغربی مصنفین نے مذہب، سماجی نظام۔ یعنی فرقہ اور ذات کی بنیاد پر گروہ بندی اور مشترکہ خاندان کو صنعتیت کی رفتاری اور اقتصادیات کے عام انجماد کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ویری اینسٹے (Vernan Anstey) نے اس خیال کی تردید کی تھی کہ تیز رفتاری سے ترقی » سماج کے نظام کی بنیادوں کو از سر نو ترتیب دیئے بغیر « ممکن ہی نہیں ہے۔ جو سماجی رکاوٹیں ہیں ان میں وہ ان کو شمار کرتی ہے (ام آبادی کے بڑھنے میں روکاؤ ٹڈلنے کا فقدان د 2) اقتصادی نقطہ نظر کی عدم موجودگی د 3) کامل طور پر پیداوار پر توجہ کرنے، مزدوروں کو متحرک بنانے اور ان میں کام کرنے کی اہلیت پیدا کرنے اور اقتصادی امور اور اشیاء کی خریداری پر روپہ خرچ کرنے میں مذہب اور ذاتیں روکاؤ ٹڈالتی ہیں۔

ان کے مطابق مذہبی میلان جو ہندوستان کے اندر زندگی کے ہر شعبہ میں سرایت کیے ہوئے ہے وہ مالیات کی جانب رجوع ہونے کے جذبہ کو بالکل کاٹ دیتا ہے اور مادی اور اور سماجی ترقی کا سخت دشمن ہے وہ اپنی رائے ظاہر کرتی ہے کہ » ہندو اہم اور محمدن ازم دونوں نے زمانہ ماضی میں اقتصادی ترقی کو سختی سے محدود کر دیا تھا۔

35 - Melnbaum, W. op. cit., P. 155.

36 - Ibid, P. 156.

اور آئندہ لی ترقی کی طاقتوں کو بنیادی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ 37/ خرید کتنی ہے کہ «فات جو سماج میں نظام طبقات کو رائج کرتی ہے وہ مادی ترقی کے پیر میں نہ ہٹنے کے قابل زنجیر بنی رہی ہے۔ اور یہی اس کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان ان فنی مہارت سے لائی ہوئی تبدیلیوں کو جو مغرب میں رائج ہوئیں اختیار نہ کر سکا۔ اور پیداوار کے طریقوں کو جدید طرز کا نہ بنا سکا۔ یا نئے طریقوں کا تجزیہ نہ کر سکا۔ اور مختلف ذاتوں کے آدمیوں کو امداد باہمی میں رکاوٹ ڈالنے سے منع نہ کر سکا۔ اور جس سرمایہ کا لگانا ضروری ہے اس میں اسراف بچا کو نہ روک سکا۔ مذہب غذا کی سپلائی کے ذرائع کو حرام قرار دیتا ہے اور ان جانوروں اور غراب جان انہ کو مارنے سے روکتا ہے جو بے حساب نقصان پہنچاتے ہیں۔ مذہبی مراسم اور ان کے مزید ضابطے سے اسراف وجود میں آتا ہے۔

مشترکہ خاندان کا نظام انفرادی حوصلوں کے آہستہ ہیکل کے کناروں کو کند کر دیتا ہے اور محنت کرنے کے جوش کو کمزور کرتا ہے۔ یہ قدامت پرستی کی طاقتوں کو فروغ دیتا ہے اور آدمی کو اس قابل نہیں رکھتا ہے کہ خود اپنے منصوبہ کو عمل کا جامہ پہنانے کے لیے پیش قدمی کرے اور سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں میں کاٹ ڈالتا ہے۔

المختصر یہ مراسم اور ادارے آبادی کو حد سے زیادہ بڑھانے، مفلسی لانے، اقتصادی مہم بازیوں کو روکنے اور دماغی اور جسمانی ترقیات کا ایک حقیر معیار قائم کرے کار بجان پیدا کرتے ہیں 38/

مغربی آرا کی تردید

جب سے برطانیہ کا راج قائم ہوا یہ نیم سچائیاں یورپ کے ان سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کا، تجارقی ذخیرہ رہی ہیں۔ جو زبردستی کھوج کھوج کر اس راج کے قیام کو مٹی برحق والاضاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چند سخت دوست لکھنے والے طنز نگاروں کے بیانات اور خاص کر عیسائی مشنریوں کے۔ تاریخ کی جلد اول میں درج کیے جا چکے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد دو تھے اول یہ کہانی رعایا کے دلوں میں احساس کمتری کو بڑھائیں اور ان میں یہ خیال پیدا کریں کہ وہ سلف گوینٹ

37 - Anstey. V. op. cit, P. 47.

38 - Ibid, P. 59.

کے لیے بالکل نااہل ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو اپنے ضمیر کی ملالت کی آواز کو دبانے کی اور ملوکیت پرستانہ منافع خوری کی منافقت پر نقاب ڈالنے کی ضرورت تھی یہی وہ کوشش تھی جن سے برطانیہ کو "Pearls of Albion" (زیب دہندہ لباس تقویٰ بلبوس کا لقب دیا گیا) دوسرے لوگوں اور قوموں نے بھی برطانیہ سے بدتر بنا دیا ہے لیکن وہ برطانیہ کی طرح اپنے افعال کو جو ان کی منافع خوری تک محدود تھا حسن سیرت کا ایک نمونہ ثابت کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ 39

یہ رائے کہ ہندو مذہب دنیا کو چند روزہ خیال کرتا ہے اور خواہشات سے دست کش ہونے اور اس بات دینی کے ترک کا حکم دیتا ہے اور اپنے تمام پیروں پر رہبانیت کو لازم قرار دیتا ہے۔ مبالغہ آمیز ہے۔ یہ بات ہندو مذہب اور ہندو سماج جیسا کہ وہ کتابوں میں درج ہے اور جیسا کہ وہ عمل کے اندر ہے دونوں کے بارے میں غلط فہمی پر مبنی ہے۔

جہاں تک کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا تعلق ہے ان میں صاف یہ قرار دیا گیا ہے کہ تین اونٹنیوں کی زندگی کو چار حصوں میں منقسم ہونا چاہئے۔ پہلا زمانہ تعلیم، تربیت اور کار آموزی کا ہے دوسرا عمر طوفان نفس اور اپنے ذات کے پیشہ کے ذریعہ روزی کمانے کا۔ تیسرا گوشہ نشینی، گیان دھیان اور روحانی ریاضتوں کا۔ اور چوتھا ذاتی مفاد سے بالکل الگ تھلگ ہو جانے اور سماج کے فلاح کا کام کرنے کا۔ عمل میں تو کم ہی لوگ اس طریقہ زندگی پر کار بند ہوتے تھے لیکن ذات کے نظام کے جو قواعد مرتب ہوئے تھے ان کی رو سے ہندو سوسائٹی کو چند گروہوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ اور ہر ایک کے ذمہ اس کا آبائی پیشہ تھا اور ہر ایک کے اقتصادی فرائض کا عمل بتلایا گیا تھا۔ فن کار گیری، تجارت یا پیشہ۔ اس لیے یہ قرار دینا کہ ذات دینی مال کے حصول کی کارروائیوں کو روکتا تھا۔ سچائی کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کے برخلاف منافع بخش روزگاروں کو اختیار کرنا ضروری قرار دیتا تھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندو کا یہ فرض قرار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ذات کے عائد کردہ کاموں کو انجام دے۔

کوئی چیز ان روزگار کرنے والوں کو جو بینک کا کاروبار کرتے تھے اس بات سے نہیں روکتی تھی کہ وہ دولت جمع کریں اور تجارتی مہم بازوں کو وسیع پیمانہ پر منظم کریں۔ تاریخ بے شمار شہادتیں اس بات

اور آئندہ لی ترقی کی طاقتوں کو بنیادی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ 37/ حریف کہتی ہے کہ "فات جو سماج میں نظام طبقات کو رائج کرتی ہے وہ مادی ترقی کے پیر میں نہ ہٹنے کے قابل نہ غیر بنی رہی ہے۔ اور یہی اس کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان ان فنی مہارت سے لائی ہوئی تبدیلیوں کو جو مغرب میں رائج ہوئیں اختیار نہ کر سکا۔ اور پیداوار کے طریقوں کو جدید طرز کا نہ بنا سکا۔ یا نئے طریقوں کا تجزیہ نہ کر سکا۔ اور مختلف ذاتوں کے آدمیوں کو امداد باہمی میں رکاوٹ ڈالنے سے منع نہ کر سکا۔ اور جس سرمایہ کا لگانا ضروری ہے اس میں اسراف بچا کو نہ روک سکا۔ مذہب غذا کی سپلائی کے ذرائع کو حرام قرار دیتا ہے اور ان جانوروں اور غراب جان انہوہ کو مارنے سے روکتا ہے جو بے حساب نقصان پہنچاتے ہیں۔ مذہبی مراسم اور ان کے مزوجہ ضابطے سے اسراف وجود میں آتا ہے۔

مشترکہ خاندان کا نظام انفرادی حوصلوں کے آہستہ ہیکل کے کناروں کو کند کر دیتا ہے اور محنت کرنے کے جوش کو کمزور کرتا ہے۔ یہ قدامت پرستی کی طاقتوں کو فروغ دیتا ہے اور آدمی کو اس قابل نہیں رکھتا ہے کہ خود اپنے منصوبہ کو عمل کا جامہ پہنانے کے لیے پیش قدمی کرے اور سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں میں کاٹ ڈالتا ہے۔

المختصر یہ مراسم اور ادارے آبادی کو حد سے زیادہ بڑھانے، مفلسی لانے، اقتصادی مہم بازیوں روکنے اور دماغی اور جسمانی ترقیات کا ایک حقیر معیار قائم کرے کار بجان پیدا کرتے ہیں 38/

مغربی آرا کی تردید

جب سے برطانیہ کا راج قائم ہوا یہ نیم سچائیاں یورپ کے ان سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کا، تمہار قی ذخیرہ رہی ہیں۔ جو زبردستی کھوج کھوج کر اس راج کے قیام کو مٹی برحق والاضاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چند سخت وسست لکھنے والے طنز نگاروں کے بیانات اور خاص کر عیسائی مشنریوں کے۔ تاریخ کی جلد اول میں درج کیے جا چکے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد دو تھے اول یہ کہانی رعایا کے دلوں میں احساس کمتری کو بڑھائیں اور ان میں یہ خیال پیدا کریں کہ وہ سلف گوینڈ

37 - Anstey. V. op. cit, P. 47.

38 - Ibid. P. 59.

کے لیے بالکل نااہل ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو اپنے ضمیر کی ملالت کی آواز کو دبانے کی اور ملکیت پرستانہ منافع خوری کی منافقت پر نقاب ڈالنے کی ضرورت تھی یہی وہ کوشش تھی جن سے برطانیہ کو " (*Peep into Albion*) زیب دہندہ لباس تقویٰ ملبوس کا لقب دیا گیا۔ دوسرے لوگوں اور قوموں نے بھی برطانیہ سے بدتر برتاؤ کیے ہیں لیکن وہ برطانیہ کی طرح اپنے افعال کو جو ان کی منافع خوری تک محدود تھا حسن سیرت کا ایک نمونہ ثابت کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ 39

یہ رائے کہ ہندو مذہب دنیا کو چند روزہ خیال کرتا ہے اور خواہشات سے دست کش ہونے اور اسبا دینوی کے ترک کا حکم دیتا ہے اور اپنے تمام پیروں پر رہبانیت کو لازم قرار دیتا ہے۔ مبالغہ آمیز ہے۔ یہ بات ہندو مذہب اور ہندو سماج جیسا کہ وہ کتابوں میں درج ہے اور جیسا کہ وہ عمل کے اندر ہے دونوں کے بارے میں غلط فہمی پر مبنی ہے۔

جہاں تک کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا تعلق ہے ان میں صاف یہ قرار دیا گیا ہے کہ تین اونچے طبقوں کی زندگی کو چار حصوں میں منقسم ہونا چاہئے۔ پہلا زمانہ تعلیم، تربیت اور کار آموزی کا ہے دوسرا گھر پر فرائض اور اپنے ذات کے پیشہ کے ذریعہ روزی کمانے کا۔ تیسرا گوشہ نشینی، مایگان دھیان اور روحانی ریاضتوں کا۔ اور چوتھا ذاتی مفاد سے بالکل الگ تھلگ ہوجانے اور سماج کے فلاح کا کام کرنے کا۔ عمل میں تو کم ہی لوگ اس طریقہ زندگی پر کار بند ہوتے تھے لیکن ذات کے نظام کے جو قواعد مرتب ہوئے تھے ان کی رو سے ہندو سوسائٹی کو چند گروہوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ اور ہر ایک کے ذمہ اس کا آبائی پیشہ۔ تھا اور ہر ایک کے اقتصادی فرائض کا عمل بتلایا گیا تھا۔ فن، کاریگری، تجارت یا پیشہ۔ اس لیے یہ قرار دینا کہ ذات دینوی مال کے حصول کی کارروائیوں کو روکتا تھا۔ سچائی کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کے برخلاف منافع بخش روزگاروں کو اختیار کرنا ضروری قرار دیتا تھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر ہندو کا یہ فرض قرار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ذات کے عائد کردہ کاموں کو انجام دے۔

کوئی چیز ان روزگار کرنے والوں کو بونیک کا کاروبار کرتے تھے اس بات سے نہیں روکتی تھی کہ وہ دولت جمع کریں اور تجارتی مہم بازوں کو وسیع پیمانہ پر منظم کریں۔ تاریخ بے شمار شہادتیں اس بات

کی مہیا کرتی ہے کہ کروڑ پتی سیٹھوں نے جنگ کے لیے رقوم دیں۔ اور ایسی ہنڈیاں جاری کیں جو ہندوستان کے ہر حصہ میں جائز مانی گئیں۔ علاوہ انہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ذات کے قواعد و ضوابط جو پیشوں سے متعلق تھے انہیں عمل میں کثیر تعداد میں نظر انداز کیا گیا اور اس کے لیے سماج نے کسی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ مثال کے طور پر برہمنوں کو لیچے جن کی تعداد کل ہندو آبادی کی $\frac{6}{7}$ یا $\frac{7}{8}$ فیصد تھی منو کے قانون کے مطابق ان کی ذات کا پیشہ تعلیم دینا پڑھنا اور پروہت کا مذہبی کام کرنا تھا۔ مشکل سے $\frac{13}{100}$ فیصدی ایسے تھے جو ان پیشوں میں لگے ہوئے تھے۔ برہمن لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجوں میں کثرت سے سپاہی کی حیثیت سے بھرتی تھے آج کاشت کاری کا پیشہ کرنے کے علاوہ باورچی، پھیرا سی وغیرہ بھی ہیں یہی بات دوسری ذاتوں کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ 1931 کی مردم شماری کے اعداد کے مطابق صرف $\frac{45}{100}$ فیصدی اپنا آبائی پیشہ کر رہے تھے ڈیوس (Davis) کے قول کے مطابق ہندوؤں میں صرف تین طبقے ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ اپنا آبائی پیشہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو زراعت میں ہیں $\frac{91}{100}$ فیصدی۔ تجارت اور صنعت میں $\frac{5}{100}$ سے $\frac{70}{100}$ فیصدی تک۔

اس جانب بھی مضبوطی سے اشارہ کیا جاسکتا ہے کہ ایسا ریمانی مذہب جیسا کہ عیسیٰ مسیح نے تعلیم دی تھی اور جس کی ایسی ہی شرح رومن کیتھالک اہل کلیسا نے رومن سلطنت کے شاندار عروج کے زمانہ میں کی تھی وہ بھی مغرب کی عیسائی قوموں کو اس سے نہ روک سکی کہ انہوں نے مذہب مسیحیت کے ترک دنیا، انکساری، فقر و فاقہ اور سود اور عیش طلبی اور دولت جمع کرنے اور دنیوی فوائد اور طاقت کے حصول کے لیے کام کرنے کو گناہ قرار دینے کے احکام کی خلافت و زری نہ کی ہو۔

جہاں تک سماجی برائیوں کا سوال ہے۔ کچھ اپنی ذاتوں میں پائی جاتی تھیں جیسے کہ عقد بیوگاں کی مخالفت اور توڑ لیبیدہ بچوں کا قتل۔ لیکن بڑے توہمات زیادہ تر نیچے طبقوں میں رائج تھے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ 1857ء کی بغاوت کے بعد گورنمنٹ اس درجہ خوف زدہ ہو گئی تھی کہ وہ ان کو دور کرنے کی جانب قدم اٹھانا تو درکنار۔ شائستگی کا یہ تقاضا سمجھتی تھی کہ ان سے کوئی تعرض نہ کریں۔ اور اس کے لیے مذہب کے معاملات میں غیر جانبداری کے اصول کے پیچھے پناہ لیتی تھی۔ اور اس طرح جو مراسم کہ مذہب یا لغو تھے ان کے قائم رکھنے میں معاون ہوتی تھی۔ ایسی قوم کی حکومت جو سماجی فلاح کے راستے کی روکاؤں کو دور کرنے سے انکار کرے اپنی رعایا کی اقتصادی ترقی میں جو امور مانع ہیں ان کو دور کرے۔ وہ گوبالا علان یہ مشتہر کرتی ہے کہ وہ ایک بیرونی حکومت ہے اور اس کا تعلق عوام کے جسم سے ایک علیحدہ عضو کا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلنا ہے کہ گورنمنٹ کا رویہ اس سے متاثر تھا۔

کہ ایسے حلیف تلاش کرے جو اس اقتدار کے بچے کو اور زیادہ مضبوط کریں اور اس لیے قدرِ نادہ حد سے زیادہ قدامت پسند اور رجعت پسند لوگوں سے ہمدردی رکھتی تھی اس لیے یہ ان لوگوں کو اپنی قدامت پرستانہ غیر جانبداری کی پالیسی سے ان کو خوش کرنے کا منصوبہ بناتی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ اقتصادی جمود کے ذمہ دار اصل مجرموں کو پہچاننے کے لیے سماجی برائیوں کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ آخر 1947 کے بعد کیا ہوا۔ ہندو ازم اور اسلام اس ملک سے غائب نہیں ہوئے اور نہ تو اپنا کردار ہی بدلا اور نہ ہی فرقہ وارانہ اور ذات پات کی علیحدگی پسندی ہی ختم ہوئی۔ اور نہ تو مشترکہ خاندان کی غامیوں میں کوئی انتہا پسندانہ ترسیم ہوئی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود سماجی اور اقتصادی نظام میں قوت عمل رکھنے کے میلانات پیدا ہو رہے ہیں اس سے کافی ثبوت اس بات کا ملتا ہے کہ جو اوپر دلیل دی گئی ہے وہ لایعنی ہے۔ الگزٹڈ گرسٹنکرن (Alexander Gerschenkron) اپنا یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ تجارتی مرکز قائم کرنے والوں کے خلاف سماجی ردیہ صنعتیت کی رفتار پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے جب تک وہ حکومت کے طریقہ کار میں اپنی شکل میں ڈھال نہ لیں 40/1۔ میل بام (Malenbaum) جنہوں نے اپنی کتاب میں سماجی اور ثقافتی امور اور صنعت کے باہمی تعلقات پر بحث کی ہے وہ یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ۔

مزید اہم بات قابل ذکر یہ ہے کہ نسبتاً ایک قلیل عرصہ میں باوجود ان ثقافتی اور مذہبی معاملات کے اور باوجود ہندوستان کے طبقات نظام میں کاروبار اور تجارتی گروہ کی پست حیثیت کے جو ہندوستان سوسائٹی کی ساخت میں اور اپنی طور پر چلی آرہی ہے ایسے افراد اور گروہ ابھرے ہیں جو ماہرین اقتصادی مہم بازیوں میں ہم آہنگ ہیں۔

دوسرے معترضین پر بحث

کنگس لے ڈیوس (Kingsley Davis) نے اس مجرم کی تلاش میں جس نے ہندوستان کی اقتصادیات کو پست کر دیا آبادی کے اضافہ کو سب سے زبردست عنصر قرار دیا ہے اور دوم درجہ پر جزوی طور پر ایک فرسودہ سماجی نظام کو اہم بتلایا ہے۔

40- Gerschenkron, A Social attitudes Entrepreneurship and, Economic Development Quo in Bhatt. V.V. Aspects of Economic Change and policy in India, 1860-96 p. 36
41- Malenbaum, W. op.cit. p. 156.

1921 تک اول تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا تھا پھر بھی صنعتیت کے جو مواقع انیسویں صدی میں بکثرت ظہور پذیر ہوئے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ یہ دلیل کہ آبادی میں اضافہ صنعتیت کی رفتار اور مقدار میں ضروری روکاوٹ ڈالتا ہے۔ قابل یقین نہیں معلوم ہوتا۔ کوئی بھی اضافہ جو آبادی میں ہوتا ہے اس سے فوراً کام کرنے والوں کی تعداد کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور چیزوں کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان دونوں کو مل کر موافق حالات کی موجودگی میں پیداوار کے بڑھانے کے میلان کو ترقی دیتا چاہئے۔ اگرچہ مخالف حالات میں جبکہ آبادی کے اضافہ کی شرح اقتصادی ترقی کی شرح سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ زیادتی بے روزگاری کو بڑھا دے گی اور آبادی کا اضافہ قومی پیداوار میں افراد کے حصہ کو کم کر دے گا۔ اس لیے ہندوستان کی سست رفتار اور کمزور صنعتیت کی وجہ صرف آبادی کے اضافہ کو قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کی جو طاقت پیدا ہوئی اس کا صحیح استعمال نہیں کیا جاسکا۔ یوں یہ تسلیم کرتا ہے کہ آبادی کے اضافہ اور صنعتیت میں معیاری تطبیق پیدا کرنا امکانات سے ہے۔ / 42

دوسرا معاملہ اپنی قدامت پرستانہ شبہات کے باوجود کوئی ضروری روکاوٹ نہ تھا ڈیوس تسلیم کرتا ہے کہ ہندو لازم غیر معمولی طور پر جدید خیالات اور رایوں کے اظہار کے لیے عیسائیت اور اسلام سے زیادہ موزوں ہے اور چونکہ اس سے عمل میں یکسانیت رائے پیدا ہوتی ہے نہ کہ جبر سے۔ اس لیے اس سے اعمال کے اندر اختلافات کی گنجائش ہے۔ جہاں تک کہ مذہبی عقائد کا تعلق ہے اور اعمال کو اس سے زیادہ نہیں ڈھالنا جیسا کہ مثلاً کیتھالک مذہب فرانس میں کرتا ہے عقائد کا نظام اب اقتصادی ترقی میں بہت کم اہمیت کا حامل ہے بلکہ بالکل اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ / 43 اس کے علاوہ ہندو مذہب میں متضاد دھارے بہتے ہیں۔ کچھ تو ترک دنیا کا نقطہ نظر گائے کی تعظیم جانوروں کے مارنے کو حرام سمجھتے اور ذات اور مشترکہ خاندان کو پسند کرتے ہیں جو جدیدیت میں روکاوٹ ڈال سکتے ہیں لیکن دوسرے اور امور میں جو جدیدیت کو فروغ دیتے ہیں۔ قدیم مذاہب میں ہندو مذہب غیر معمولی طور پر توجہ دار ہے۔ اس کے خیالات کسی خاص دائرے کے اندر محدود نہیں ہیں۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ نیز رنگارنگ ہے اور نئے افکار کے ساتھ رواداری کر سکتا ہے۔ اس کی کوئی مرکزی حکمت نہیں ہے اور نہ اس کے مذہبی پیشواؤں کا طبقہ بہت اونچے درجہ پر منتہی۔ ان الاقوامی شے نہیں ہے

42. Davis, K. in Kuznets, Meier, and Spengler, op. cit. p. 284.

43. Ibid. p. 300

اور جہاں اس کا وطن ہے اس کے باشندوں میں 85٪ ہندو ہیں۔ لیکن اسے اپنے آپ کو ایک سیکولر حکومت اعلان کرنے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی۔ 44/

انجماد کے وجوہ کے بارے میں ہندوستان کے خیالات

ان لوگوں کے خیالات کا تجزیہ کرنے کے بعد جو اقتصادی انجماد کے غلط وجوہ بیان کرتے ہیں اب یہ ضروری ہے کہ صحیح وجہ کی نشاندہی کی جائے۔ یہ مشکل نہیں ہے۔ جب سے دادا بھائی نوروجی نے (*Poverty and an British Rule*) "منطقی اور مخالف برطانیہ حکومت" اور اریستو نے دو جلدیں (*Economic History of India under British Rule*) "یعنی برطانوی حکومت" میں ہندوستان کی تاریخ اقتصادیات اور رانا ڈے نے (*Economic Essay*) "انشاء اقتصادیات" لکھے ہیں۔ ہم نے انیسویں صدی کے صرف تین ممتاز تصنیفات سے متعلق اظہار آرا کا تذکرہ کیا ہے۔ سب نے ہندوستان کی پسماندگی کی ذمہ داری اصولی طور پر برطانیہ گورنمنٹ کے کندھوں پر رکھی ہے۔

اسی موضوع پر جن لوگوں نے بیسویں صدی میں قلم اٹھایا ہے انہوں نے بھی اپنی لوگوں کے نظریات کی تائید کی ہے۔ سر ابراہیم رحمت اللہ جو 1921ء کی مالی (*Fiscal*) کمیٹی کے چیرمین تھے اور ان کے چار ساتھیوں نے اپنے اقلیتی نوٹ میں نہایت صفائی سے اپنی رائے ظاہر کی ہے۔

ہم یقین کرتے ہیں کہ ہندوستان کی صنعتی پسماندگی کسی طرح بھی باشندگان ہند کی جتنی کمزوریوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ ایک زبردستی عائد کی ہوئی بحری درآمد و برآمد کی پالیسی کے ٹیکس سے ہندوستان کی فطری صنعتی ذہانت کا مسلسل گلا گھونٹ کی کارروائی کر کے مصنوعی طور پر اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ 45/

گینڈ گل جو ایک محتاط اور چوکس ماہر اقتصادیات ہے کہتا ہے کہ "حکومت کی اقتصادی پالیسی اپنی ابتدائی حالات کی بنا پر زیادہ تر منفی رہی ہے"۔ 46/ - سر ایم۔ و سواسوریا (*Visweswara*) جو ہندوستان کی صنعتیت کے میدان کا ایک ممتاز اولین رہنما تھا اس نے 1942ء میں یہ خیال ظاہر کیا ہے۔

44 - *Ibid.*, pp. 304-05.

45 - *The Fiscal Commission Report* - P. 148, cited in Wadia and Merchant, op. cit., P. 598.

46 - Gadgil, D.R. op. cit. P. XV.

گورنمنٹ کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی پلان ہے اور نہ اس کے پاس کوئی مجموعی تخیل اس بات کا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ایسے معاملہ میں جو ہماری آبادی کے 40,00,00,000 آبادی کی قوت خریداری سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 47/

امریکہ کے لوگوں میں ڈی۔ ایچ۔ بوچانن (D.H. Buchanan) نے اس کے اسباب پر بحث کی ہے کہ کیوں 1934 کے قریب تک ہندوستان کی صنعتیت کی رفتار ایسی حقیقت تھی کہ اس کی آبادی کی صرف دو فیصدی فیکٹری کی صنعت سے مستفیض ہوتی تھی۔ 48/

گورنمنٹ کے بعض مغربی نکتہ چیں

یورپین مصنفین میں مارکس کا مکتبہ خیال ملکیت کے کلیتہً خلاف ہے اور مارکسی مصنفین نے واقعات کے انبار لگا کر اور اعداد و شمار پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ کس طرح برطانیہ کی ملکیت پرستی نے ہندوستان کو ایک نوآبادیاتی اقتصادیات تک گرا دیا تھا اور وسیع پیمانہ کی صنعت کی نشوونما میں روکاؤٹ ڈالی۔ مارکس دت اور بی۔ جے۔ اسکٹھری (R. Palme Dutt and J. Strachey) مثال کے طور پر پیش کیے جاسکتے ہیں۔

وہ جن نتائج پر پہنچے ہیں ان کی تائید میں غیر مارکسی انگریز اور امریکن مصنفین نے ہندوستان کی اقتصادی تاریخ پر جو کچھ لکھا ہے اسے بھی پیش کیا ہے ویم ڈیگی (William Digby) نے اپنی کتاب (Prosperous British India, 1901) خوش حال برٹش انڈیا 1901 میں برطانیہ کی حکومت پر ہندوستان کی بڑھتی ہوئی مفلسی کے ذمہ دار ہونے کی فرد جرم لگائی ہے۔ سر گلفورڈ ماسور تھ (Sir Guilford Molesworth) جو ایک انگریز انجینئر تھے اور جنہوں نے ہندوستان میں ریلو کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا تھا انہوں نے لندن کے جلسہ میں 1909 کہا تھا۔

"وہ یعنی انگلستان اس کے (یعنی ہندوستان) وسائل کو مسلسل کھینچتا رہا اور اس کو اگر یزوں اور باہر کے ملکوں کے بنائے سامانوں کے سیلاب میں غرقاب کر دیا۔ اور بجائے اس کے کہ اس کی صنعتوں کو پالے پوسے ان میں ہر طرح کی روکاؤٹ پیدا کی۔ ہندوستان میں صنعتیں اس وقت تک

47- Visvesvaraya, Sir, M. December 1942. quoted by Wadia and Merchant, op-cit. p. 6.

48- Wadia and Merchant, op-cit. p. 433.

قائم ہی نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ انکو نہ صرف بیرونی ملکوں کے مقابلہ میں بلکہ ہمارے مقابلہ میں بھی
تلفظ نہ دیا جائے 49/

ویرا انیسٹے (Vera Anstey) نے صنعتوں کی مست رفتاری پر بحث کرتے ہوئے
تسلیم کیا ہے کہ تیسری بنیادی مشکل ہندوستان کی صنعت کی ترقی کی یہ ہے حاکم اور محکوم میں باہمی تعاون
نہیں ہے "آگے چل کر وہ فرماتی ہیں کہ ملک کی اقتصادی زندگی میں گورنمنٹ نے جو حصہ لیا ہے وہ ضرور
ہندوستان میں دوسرے ملکوں سے زیادہ ہوگا۔ ہندوستان کے اکثر انتہائی ضروری اقتصادی مسائل کی بنیادی
کی وجہ یہ تعلق (یعنی ہندوستان اور انگلستان کے مابین) ہے اور اس لیے گورنمنٹ کو چاہئے کہ اس کے
حل تلاش کرنے کی کم سے کم جزوی ذمہ داری قبول کرے 50/

گرفیٹھ (Griffith) جو برطانوی راج کے ایک اور صفائی پیش کرنے والے نے تسلیم کیا ہے
کہ "یہ بھی اس طرح غلط ہوگا کہ حکومت پر برطانیہ کو یہ نیکنامی دی جائے کہ جو کچھ ترقی ہوئی ہے اسکو اس نے
بالا راہہ پلان کیا ہے یا کسی بڑی حد تک اسکو اجماع ہے 51/ - وہ کسی قدر پچکچا ہٹ سے یہ تسلیم کرتا
ہے کہ "معتدل تحفظ کی جو پالیسی آئی ہے وہ درحقیقت اس سے پہلے آسکتی تھی جب وہ آئی 52/

امریکہ کے اگوں میں ڈی ایچ بوچانن (D. H. Buchanan) نے صنعت کی خفیف
ترن کے اسباب پر بحث کی ہے 1934 کے قریب اس کی آبادی کے صرف دو فیصدی فیکٹری کی
صنعت سے مستفیض ہوئے تھے لیکن اپنے کو "جانبدار ذہنیت" کا ثابت کرنے کے لیے اس نے
زیادہ تر اس پر قناعت کی کہ برطانیہ کے نقطہ نظر کو بھی لکھ دیا اور اس پر ہندوستان کے منتر مین کے
بیانات بھی درج کر دیئے۔

اسکے برخلاف حال اے بعض امریکن مصنفین نے اس طرح کی پچکچا ہٹ محسوس نہیں کی ہے کنگس
لے ڈیویس (Kingsley Davis) کی رائے کا ادھر حوالہ دیا جا چکا ہے ان کے کچھ اور اقوال کو بطور

49 - Buchanan. D. H. op. cit. P. 468. quotes from the journal
of the society of Arts. Vol. L. P. 353.

50 - Anstey, V. op. cit. P. 477.

51 - Griffith. P. op. cit. P. 476.

52 - Ibid. P. 468.

ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے۔ وہ فرمانے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی اقتصادی پالیسی کو مسلسل دیہی بنائے رکھنا اس سماجی پالیسی سے پورے طور پر مطابقت رکھتا تھا جو اس اصول پر مبنی تھی کہ ہندوستان کے اداروں میں جہانگ ممکن ہو کم سے کم تبدیلی کی جائے۔ ہم کو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں ایک ایسے ملک کی متابعت میں جس نے کہ صنعتی انقلاب کو آگے بڑھایا دو سو سال رہنے کے بعد بھی ہندوستان میں ایک ایسی پست اور کمزور تبدیلی پیدا ہوئی کہ جس سے نہ صرف یہ کہ صنعتیت مکمل نہیں ہوئی بلکہ بے شمار روکاؤ میں رجن کا منبع دیسی سماجی ساخت کو قرار نہیں دیا جاسکتا اس کی لہ میں بکثرت جمع ہو گئیں۔ 53/

ڈینیئل تھورنر (Daniel Thorner) نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ "ہندوستانی محاصل کے طویل المیعاد ہونے کا سبب" یہ ظاہر کرتا ہے کہ 1970 سے 1940 تک کے سالوں میں ہندوستان کی فی کس آمدنی میں واقعی تبدیلی خفیف حدوں تک محدود رہی ہے اگرچہ مجموعی غیر زرعی کاروبار گزشتہ ساٹھ سال کے اندر برابر تدریج بڑھتا رہا تھا لیکن اس کا بالکل صحیح طور پر شمار کرنا ٹھیک ٹھیک اعداد و ہ شمار کی عدم موجودگی میں آسان نہیں ہے وہ یہ رائے ظاہر کرتا ہے کہ "کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ بیسویں صدی میں فی کس آمدنی بڑھ گئی ہے۔ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بڑھتی رہی ہے۔ ایک تیسرا منطقی امکان یہ بھی ہے کہ فی کس آمدنی گھٹتی رہی ہے۔ جب تک ہندوستان کی اقتصادیات اور اس کی ارتقا کا علم زیادہ ٹھوس بنیادوں پر قائم نہ کیا جائے اس تیسرے امکان کو مسترد کر دینا قبل از وقت ہوگا۔ 54/

اسی جلد میں ہیلن بی لیمت (Helen B. Lamb) "ہندوستان میں حکومت اور اقتصادی ترقی" کے موضوع پر لکھتا ہے کہ "جبکہ ہندوستان کی گورنمنٹ کے رسل و رسائل و ذرائع بار برداری میں انقلاب لانے کیلئے متحرک اور موثر ذرائع اختیار کیے لیکن ماڈرن صنعت کی نشوونما میں ایک مجہول رو یہ اختیار کیا، آگے چل کر وہ کہتی ہے کہ "ہندوستان کے حکمران ہندوستان کے صنعتی قوم بن جانے کے امکان کو بد اعتقادی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ "یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ مختلف اقسام کے بے شمار ارادوں کا پلان بلا سوچے سمجھے اور بلا یہ غور کیے کہ ہندوستان کے کس جگہ کے لیے

53- Davis. K, in Kuznets Moore and Spenglar, op-cit, P. 293.

54- Thorner D, in Kuznets Moore and Spenglar, op-cit, P. 128.

کن خاص چیزوں کے اقتصادی نشوونما کی ضرورت ہے قائم کر دیئے جائے تھے۔ اسی کی وجہ سے ہندوستان کی اقتصادیات کے مطالعہ کرتے وقت دماغ پر یہ اثر پڑتا ہے کہ کل اور جزو کے درمیان عضوی تعلق کے تنظیم کی خامی ہے۔ ہندوستان میں بہت سے برطانوی اداروں کا ادپری ڈھانچہ موجود تھا لیکن اندرونی حصہ ندارد۔ صرف سایہ لیکن ٹھوس حقیقت غائب اور آخری حوالہ یہ ہے۔ برطانوی صنعت برطانوی راج کے آخر تک اس بات پر ہر امکانی زور دے رہی تھی کہ ہندوستان کی صنعتی ترقی کو روکے تاکہ برطانوی مہم باز تاجروں کے لیے بازار قائم کرے 55/

ولفرڈ میلن بام (Wilfred Melenbaum) نے ہندوستان میں صنعتی ترقی کی سست رفتاری کے وجوہ یہ بیان کیے ہیں کہ یہ جزاً تو انتظام اور کنٹرول کے مسائل اور مالیات میں معمر ہیں اور زیادہ تران کی اصل جڑ یہ ہے کہ ہندوستان ایک اہم صنعتی اور تجارتی ملک کی نوآبادی ہے 56/

رائیں تنہا نہیں ہیں۔ ان کی تائید ان کامل الفن ماہرین اقتصادیات نے کی ہے جنہوں نے صنعتی ترقی کے میدان میں گورنمنٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا ہے مثلاً ڈبلیو ڈبلیو راسٹو (W.W. Rostow) گورنمنٹ کے اعمال کو حسب ذیل الفاظ میں ظاہر کرتا ہے۔ "گورنمنٹ میں یہ اہلیت ہونی چاہئے کہ وہ قوم کو منظم کرے تاکہ متحدہ تاجرانہ بازاریں نشوونما پائیں یہ ایک ایسا ٹیکس لگائیں اور مالیات کا ایسا انتظام قائم کریں جو وسائل کو جدید استمال میں لائیں اور اگر ضروری ہو تو پرانے ٹیکس وصول کرنے والوں کو ہٹا دیا جائے۔ اور قومی پالیسی کے پورے پیکر کے ذریعہ۔ بحری درآمد و برآمد ٹیکس سے تعلیم اور صحت عامہ تک۔ صنعت اور سماج کو جدید بنانے کی راہ دکھائے جس کا وہ ایک جنوبی 57/ رو

پروفیسر آر تھریوس اسٹینلے جونز (Arthur Jeavons) مینچسٹر یونیورسٹی کا پروفیسر اقتصادیات کہتا ہے کہ۔

اقتصادی نشوونما پر گورنمنٹ ایک نمایاں اثر رکھتی ہے اگر وہ صحیح قدم اٹھائے تو نشوونما کو فروغ دیتا ہے۔ اور اگر وہ بہت کم کرے یا غلط راستہ اختیار کرے یا حد سے زیادہ کرے

55 - Lamb, H.B. "The State and Economic Development in India" in *Ibid*, pp. 486 and 494.

56 - Helmenbaum, W. op-cit - P. 155.

57 - Rostow, W.W. op-cit. P. 30.

تونس و نما رک جاتی ہے .....
 حکومت برطانیہ اقتصادی میدان میں جس جگہ ناکامیاب ہوئی وہ جگہ آزاد تجارت کے اجراء کی تھی نہایت
 میں کاشت کاروں کو نئے طریقہ نہیں سکھائے گئے۔ اور نہ ان کو جدید قسم کے بیج یا کھاد کے سامان
 فراہم کیے گئے۔ اور صنعت میں بڑے پیمانے پر جدید اشیاء کی تیاری کی پر اداحت نہیں کی گئی۔ اور ان
 کی نشوونما میں جو کالیت اٹھانی بڑھتی ہیں اسے اٹھایا۔ اس نے کل محاصل کی پیداوار کی ترقی کی رفتار
 سست رہی اور جس شرح سے آبادی بڑھ رہی تھی اس سے زیادہ ترقی ترقی تو کبھی نہیں رہی۔ تمام
 جدید شہنشاہیتوں نے آزاد تجارت کی پالیسی اختیار نہیں کی ہے“ 58/

کلن کلا ر (Colin Clark) کہتا ہے کہ ”تحفظ ایسے ملک کے لیے مناسب ہے جس
 کی ایک کثیر تعداد منافع نہ دینے کے قابل زراعت میں مشغول ہے اور جہاں مزدوروں کی کثرت مقابلہ
 کی مہم باز تجارتوں میں عام طور پر اس وقت تک نہ ہوگی۔ جب تک کہ ایسے وسیع پیمانہ پر اشیاء برتار
 کرنے والے صنعتی نظام پہلے مصنوعی طور پر اس پیمانے کے بنانے کے لیے جائیں۔ جہاں ان کی روزانہ
 آمدنی اتنی کافی ہو کہ وہ دوسرے ملکوں کی صنعتوں کا مقابلہ کر سکیں، 59/

VII انجماد کی اصل وجہ آزاد اتحاد

گورنمنٹ ان پالیسیوں میں جن کی وجہ سے ہندوستان کے اندر
 صنعتیت میں روکاڑے پڑی۔ سب سے اول ممالک متحدہ برطانیہ کی سیاسی اور اقتصادی پالیسی
 تجارت اور صنعت میں عدم مداخلت آزاد تجارت کی ہے۔ ان کا عہد کسی وقت انیسویں صدی کے وسط
 کے قریب سے شروع ہوا۔ جس زمانہ تک انگلستان نے اپنی تحفظ کی پالیسی سے ایک عظیم بحری درآمد
 برآمد ٹیکس کی صنعت تعمیر کر لی تھی۔ باوجود اس کے دو موافق حالات اس میں مانع تھے (1) نہ کہ انگلستان
 کے اپنے پاس کوئی کچا مال نہ تھا۔ اور (2) یہ کہ جو پیداوار ہوتی تھی اسے دور دراز ملکوں میں بیچنا ہوتا تھا۔
 جس پر کثیر بار برداری خرچ لگتا تھا۔ یہ پالیسی ہندوستان کی گھریلو صنعت کو اس طرح برباد کر کے کہ اب اس
 کی تلافی ناممکن تھی کامیاب ہوئی۔

58- Davis, W. Arthur, *The Theory of Economic Growth*. Pp. 408 & 413.

59- Clark, Colin, *The Conditions of Economic Progress* P. 81.

آزاد تجارت کی پالیسی ہندوستان پر زبردستی تھوپی گئی۔ بعض مصنفین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ کارروائی کسی خود غرضی کی نیت سے نہیں کی گئی تھی بلکہ وجہ یہ تھی کہ برطانیہ کے ارباب نظم و نسق ایمانداری کے ساتھ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ انسانیت کی عالمگیر فلاح کے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ امر مشتبہ ہے آیا اس قسم کی دلیل تجزیے کو برداشت کر سکے گی۔ کیونکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ تجارت اور تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت جنگی غریب تھے جو انگلستان کے نئے مہم باخطرات مولیے میں تاجروں نے اس وجہ سے لگائے تھے تاکہ مزدوری کو کم کرنے کے لیے بلا کوئی ٹیکس ادا کیے غلہ درآمد کیا جاسکے اور ترارعت پیشہ گروہ سے مزدور مل سکیں جن کی تعداد گھٹ رہی تھی۔

مذکورہ بھی صحیح ہے کہ وہ دو فلسفی جن کی رائیں انیسویں صدی کی آخری چوتھائی تک بہت زیادہ رائج تھیں وہ کلیتہً عدم مداخلت کے حامی تھے۔ جرمی بینٹھم (*Jeremy Bentham*) انفرادیت کے اصول کا پیش کرنے والا مانا جاتا ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں وہ غالباً آدم آسمتھ کے اس خیال کا پیرو تھا کہ افراد اپنے مفاد کی کارروائیوں میں مشغولیت رکھتے ہوئے فطرتاً اپنے مفاد کے لیے دوسروں سے مل جاتے ہیں۔ لیکن بعد کو اس نے یہ بحث کیا کہ افراد کے مفاد کا کامل طاقت رکھنے والے انسان قانون کو خوش آئند تخمینہ کی بنیاد پر مصنوعی طور پر اشتراک پیدا کرنا چاہئے۔ بینٹھم اس امر سے متفق ہو گیا کہ حکومت کو انسانیت کی فرحت کے لیے قانون بنانا چاہئے اور اس نے قواعد و ضوابط اصول اجتماعیت کے مرتب کیے۔

ان کے شاگرد جان اسٹورٹ مل جس نے آزاد تجارت کے اصول کی وکالت کی۔ اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ فلسفہ بینٹھم کا پچوڑ ہے۔ بعد کو مداخلت کے فلسفہ کا حامی ہو گیا۔ اپنی خود نوشت سوانح عمری میں وہ ایک آزاد خیال (لیبرل) سوشلسٹ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لیکن اپنی کتاب "سیاسی اقتصادیات کے اصول" (*Principles of Political Economy*) میں اس نے دولت کی تقسیم کے اصول کے معاملہ میں حکومت کی مداخلت کی رعایت کی ہے۔ اپنی کتاب (*Liberty*) میں اس نے جمہوریت سے نعون اور سماج کے مفالم کا رٹو ظاہر کیا ہے۔ اور سماجی زندگی کے احوال سے افراد میں جو آزادی پیدا ہوتی ہے اس کے حدود مقرر کرنے کے خیال کی توثیق کی ہے۔ جہاں تک تحفظ کا سوال ہے اس نے بچہ صنعتوں کے تحفظ کا اصول وضع کیا ہے۔

انیسویں صدی کے پورے دوران میں انگلستان کی گورنمنٹ۔ خواہ وہ قدامت پرست ہو یا لیبرل مسلسل اس بنیادی پالیسی پر کار فرما رہی جس کا نام تجارت میں عدم مداخلت کا نام دیا گیا ہے لیکن باوجود اس کے برابر اقتصادی آزادی میں دخل اندازی کرتی رہی مثلاً میٹری کے ایکٹ۔ پورٹ لائیکٹ۔

(Poor Law Act) وہ ایکٹ جس میں صنعتی تنازعات کے لیے پنچایت کے ضوابط تھے۔ وہ قوانین جن میں مالکان کی ذمہ داریوں کی تفصیل دی گئی تھی، کم سے کم اجرت مقرر کرنے کے قوانین اور ٹریڈ یونینوں کو تسلیم کرنے کے قواعد اس طرح کے قوانین برابر وضع ہوتے رہے۔ صنعتوں کے بارے میں مختلف قسم کے ایسے ریگولیشن تھے جن میں جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں اور ان کے علاوہ ایسے ریگولیشن بھی تھے جن کا کلیہ کے حقوق اور ان کی ملوکہ جائدادوں پر اثر پڑتا تھا۔ ان سب پابندیوں کو دیکھ کر ٹیڈ بلومیک باسن (W. Mac mahoni) پیچھے اٹھا کہ "تجارت میں عدم مداخلت کا فلسفہ ایک غیر آزمودہ خواب و خیال کی دنیا ہے" 60/

انیسویں صدی میں تجارت میں عدم مداخلت (آزاد تجارت) سے کثیر منافع حاصل ہوئے انگلستان مغربی ممالک میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ صنعتی ملک ہو گیا۔ اور دنیا کی مالیات کا مرکز بھی بن گیا۔ لیکن جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ مرکزی حکومت اور مقامی حکام کی مداخلت ابتدائی دنوں میں بھی کافی تھی اور جیسے جیسے کہ صدی بڑھتی گئی۔ یہ حقیقی بنتی گئی۔ جیسا کہ جی۔ ایم یونگ (G.M. Young) نے ظاہر کیا ہے کہ "آزاد تجارت کا عہد درحقیقت بہت مختصر رہا افراد پر حکومت کا دباؤ۔ 1830 میں تو مشکل سے محسوس ہوتا تھا لیکن 1870 میں وہ کافی محسوس ہونے لگا" 61/

صدی کے اختتام کے قریب ریفارم ایکٹ کے پاس ہونے اور غیر معاشی کارروائیوں کی نشوونما کے اثر سے جسے کہ بحری اور لشکری استحکامات اور تعلیم۔ رہائے عامہ روز افزوں دباؤ ڈال کر مطالبہ کرنے لگی کہ گورنمنٹ ان لوگوں کی معاشی حالت سدھارنے کے لیے جن کے پاس اپنے تحفظ کے وسائل، نہیں تھے۔ عمل پیرا ہو۔ علاوہ ازیں انیسویں صدی کے اختتام کے قریب برطانیہ کی برتری کا مقابلہ کرنے کیلئے ممالک متحدہ امریکہ اور جرمنی میں اقتصادی ترقیات ابھر رہی تھیں۔ 1870 کے اوائل میں نئی بازاروں کے حاصل کرنے اور بیرونی حکومتوں کی تاجرانہ پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی

60 - The Discussion is based on J.B. Brebner's article on "Laissez faire and State Intervention in Nineth Century Britain" "The Journal of Economic History, Supplement VIII, 1948.

61 - Young, G.M. Last Essays quoted in Ashworth, William, an Economic History of England, 1870-1931, 2007, p. 207.

امداد کا مطالبہ ہونے لگا۔ ان سب کا انجام محاصل درآمد و برآمد کے اصلاح کی تحریک کا آغاز ہوا جس کے قائد بیسویں صدی کے آغاز میں جوزف چیمبرلین تھے۔

18-1914 کی جنگ نے اس تحریک کو تیز کر دیا 1915 میں میکنا (McKenna) نے نئے درآمد کے ٹیکس عائد کیے۔ قدامت پرست پارٹی اس سے پہلے ہی اقتصادی تحفظ کے لئے درآمد و برآمد کے ٹیکس کے سلسلہ میں ایک اصول تسلیم کر چکی تھی۔ اور یہ بھی طے کر چکی تھی کہ سامراج کے احوال کے ساتھ ترقی سلوک کیا جائے۔ 1919 میں سامراجی ترجیح کو میکنا کے ٹیکس سے منسلک کر دیا گیا 1921 میں "قانون تحفظ صنعت" (Safeguarding of Industrial Act) پاس کیا گیا۔ تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت اور آزاد تجارت کی پالیسی نے اب دم توڑ دیا اور 1935 تک اسکو دفن کر دیا گیا۔ اور اب اس کے از سر نو جی اٹھنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔

تاریخ کی روشنی میں اس بات کا تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے کہ انگریز لوگ تجارت میں عدم مداخلت (laissez faire) کو اخلاقی حیثیت سے واجب سمجھتے تھے جس کے عالم گیر احاطہ سے زرا بھی باہر جنبش کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ مناسب۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان تک میں بھی اس حکمت عملی سے کچھ نہ کچھ تجاوز کیا گیا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ریلوے کمپنیوں کے منافع کی کارٹھی دی گئی۔ کاشت کی کمپنیوں کو۔ مختلف اقسام کی امداد اور حقوق دیے گئے۔ جو پرائیویٹ برطانوی بینکوں کے دفتر ہندوستان میں قائم تھے انکو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل تھی لیکن یہ سب وہ کاروبار تھے جن کو حکمران طبقہ کے اہل وطن چلا رہے تھے تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت کو صرف ان صنعتوں سے خارج کیا گیا جن کو یا تو ہندوستانیوں نے قائم کیا یا انکی شروعات کی تھی۔ یعنی وہ صنعتیں جن کو ہندوستان کے مفاد کے لیے ترقی دینا چاہئے تھا۔ اور غالباً اس وجہ سے بھی کہ برطانیہ کے تجارت کی حالت بھی بہتر ہو۔ راسٹو (Rostow) نے بتلایا ہے کہ پائدار اقتصادی ترقی کے لیے پیشگی شرط سیاسی ہے 62۔ مالن ہام کے قول کے مطابق انتظامیہ کی پوری شکل ایسی ہونی چاہئے جس سے مستقبل کے بہتر زمانہ ہونے کے بارے میں پورا یقین ہو۔ لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کا رویہ اس کے بالکل خلاف تھا اور پورے ہندوستان کے مظہر مایوسی اور قنوطیت کا ایک ایسا موٹا پردہ پڑا ہوا تھا جو کھن کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔

(*Poor Law Act*) وہ ایکٹ جس میں صنعتی تنازعات کے لیے پنچایت کے ضوابط تھے۔ وہ قوانین جن میں مالکان کی ذمہ داریوں کی تفصیل دی گئی تھی، کم سے کم اجرت مقرر کرنے کے قوانین اور ٹریڈ یونینوں کو تسلیم کرنے کے قواعد اس طرح کے قوانین برابر وضع ہوتے رہے۔ صنعتوں کے بارے میں مختلف قسم کے ایسے ریگولیشن تھے جن میں جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں اور ان کے علاوہ ایسے ریگولیشن بھی تھے جن کا کلیہ کے حقوق اور ان کی مملوکہ جائدادوں پر اثر پڑتا تھا۔ ان سب پابندیوں کو دیکھ کر ٹیڈ بلومیک باسن (*W. Mac mahoni*) پیسج اٹھا کہ ”تجارت میں عدم مداخلت کا فلسفہ ایک غیر آزمودہ خواب و خیال کی دنیا ہے“ 60

انیسویں صدی میں تجارت میں عدم مداخلت (آزاد تجارت) سے کثیر منافع حاصل ہوئے انگلستان مغربی ممالک میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ صنعتی ملک ہو گیا۔ اور دنیا کی مالیات کا مرکز بھی بن گیا۔ لیکن جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ مرکزی حکومت اور مقامی حکام کی مداخلت ابتدائی دنوں میں بھی کافی تھی اور جیسے جیسے کہ صدی بڑھتی گئی۔ یہ حقیقی بنتی گئی۔ جیسا کہ جی۔ ایم یونگ (*G.M. Young*) نے ظاہر کیا ہے کہ ”آزاد تجارت کا عہد درحقیقت بہت مختصر با افراد پر حکومت کا دباؤ۔ 1830 میں تو مشکل سے محسوس ہوتا تھا لیکن 1870 میں وہ کافی محسوس ہونے لگا“ 61

صدی کے اختتام کے قریب ریفارم ایکٹ کے پاس ہونے اور غیر معاشی کارروائیوں کی نشوونما کے اثر سے جیسے کہ بحری اور لشکری استحکامات اور تعلیم۔ رہائے عامہ روز افزوں دباؤ ڈال کر مطالبہ کرنے لگی کہ گورنمنٹ ان لوگوں کی معاشی حالت سدھارنے کے لیے جن کے پاس اپنے تحفظ کے وسائل، نہیں تھے۔ عمل پیرا ہو۔ علاوہ ازیں انیسویں صدی کے اختتام کے قریب برطانیہ کی برتری کا مقابلہ کرنے کیلئے ممالک متحدہ امریکہ اور جرمنی میں اقتصادی ترقیات ابھر رہی تھیں۔ 1870 کے اوائل میں نئی بازاروں کے حاصل کرنے اور بیرونی حکومتوں کی تاجرانہ پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی

60 - The Discussion is based on J. B. Brebner's article on "Laissez faire and State Intervention in Nine tenth Century Britain" *The Journal of Economic History*, Supplement VIII, 1948.

61 - Young, G.M. Last Essays quoted in Ashworth, William, an *Economic History of England, 1870-1931*, P. 217 note I.

امداد کا مطالبہ ہونے لگا۔ ان سب کا انجام محاصل درآمد و برآمد کے اصلاح کی تحریک کا آغاز ہوا جس کے قائد بیسویں صدی کے آغاز میں جوزف چیمبرلین تھے۔

18-1914 کی جنگ نے اس تحریک کو تیز کر دیا 1915 میں میکنا (McKenna) نے نئے درآمد کے ٹیکس عائد کیے۔ قدامت پرست پارٹی اس سے پہلے ہی اقتصادی تحفظ کے لئے درآمد و برآمد کے ٹیکس کے سلسلہ میں ایک اصول تسلیم کر چکی تھی۔ اور یہ بھی طے کر چکی تھی کہ سامراج کے احوال کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا جائے۔ 1919 میں سامراجی ترجیح کو میکنا کے ٹیکس سے منسلک کر دیا گیا 1921 میں "قانون تحفظ صنعت" (Safeguarding of Industries Act) پاس کیا گیا۔ تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت اور آزاد تجارت کی پالیسی نے اب دم توڑ دیا اور 1935 تک اسکو دفن کر دیا گیا۔ اور اب اس کے از سر نو جی اٹھنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔

تاریخ کی روشنی میں اس بات کا تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے کہ انگریز لوگ تجارت میں عدم مداخلت (non-intervention) کو اخلاقی حیثیت سے واجب سمجھتے تھے جس کے عالم گیر احاطہ سے زرا بھی باہر جنبش کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ مناسب۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان تک میں بھی اس حکمت عملی سے کچھ نہ کچھ تجاوز کیا گیا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ریلوے کمپنیوں کے منافع کی گارنٹی دی گئی۔ کاشت کی کمپنیوں کو۔ مختلف اقسام کی امداد اور حقوق دیے گئے۔ جو پرائیویٹ برطانوی بینکوں کے دفتر ہندوستان میں قائم تھے انکو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل تھی لیکن یہ سب وہ کاروبار تھے جن کو حکمران طبقہ کے اہل وطن چلا رہے تھے تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت کو صرف ان صنعتوں سے خارج کیا گیا جن کو پورا ہندوستان میں نے قائم کیا یا اہل شروعات کی تھی۔ یعنی وہ صنعتیں جن کو ہندوستان کے مفاد کے لیے ترقی دینا چاہئے تھا۔ اور غالباً اس وجہ سے بھی کہ برطانیہ کے تجارت کی حالت بھی بہتر ہو۔ راسٹو (Rostow) نے بتلایا ہے کہ پائدار اقتصادی ترقی کے لیے پیشگی شرط سیاسی ہے 62۔ مالن ہام کے قول کے مطابق "انتظامیہ کی پوری شکل ایسی ہونی چاہئے جس سے مستقبل کے بہتر زمانہ ہونے کے بارے میں پورا اطمینان ہو۔ 63۔ لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کا رویہ اس کے بالکل خلاف تھا اور پورے ہندوستان کے نظریہ مایوسی اور قنوطیت کا ایک ایسا موٹا پردہ پڑا ہوا تھا جو کھن کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔

62- Rostow, W. W. op-cit.

63. Malenbaum, W. op-cit. P. 157.

ہیلن لمب (Helen Lamb) کا فیصلہ یہ ہے کہ اس طرح وہ قدیم مقصد کہ ہندوستان کو ایسا بنانا یا جانے کہ کئی غذا اور کچا مال کے بدلے میں وہ برطانیہ کے اندر تیار شدہ مال کا ایک بازار بن جائے۔ بلکہ برقی رسل و رسائل اور آبپاشی کی ترقی اور صنعتی نشوونما میں سرکاری عدم مداخلت کا نام دے ایک مجبوری پالیسی اپنانے سے اور ان سب کے مجموعی اثر سے حاصل ہو گیا۔ اس طرح یہ ممکن ہو سکا کہ مرکز نشاں ازم (بینا پن) کی قدیم منزل کو کسی طرح کی شرائط عائد کیے بغیر حاصل کیا جاسکا۔ 64/

تجارت میں سرکاری مداخلت کی پالیسی ترک کر دی گئی

پہلی جنگ عظیم کے خاتمہ کے بعد گورنمنٹ نے حالات سے مجبور ہو کر ایک متولی قسم کی اقتصادی خود مختاری عطا کی۔ 1921 میں فیکل انٹرنائی کنونشن (محاشی خود مختار کنونشن) نے بحری درآمد و برآمد۔ ٹیکس کوٹے کرنے کا حق وزیر ہند سے لے کر گورنمنٹ آف انڈیا کو دیدیا اور ایک مالی (fiscal) کمیشن کا تقرر عمل میں آیا جس کے مشورہ پر بعض موجد و صنعتوں کو ٹیرف بورڈ (Tariff Board) (حصول نامہ درآمد و برآمد کی جماعت) کی سفارش پر اختیاری تحفظ دینا طے ہوا۔ لیکن جو موجودہ اقتصادی پالیسی مرتب کی گئی وہ بہت مختصر تھی اور بہت دیر میں آئی 65/

ہندوستان کا ادبازاری کے اس بخور میں بھنس گیا جو عالم گیر تھا جس سے وہ 1936-37 سے قبل اپنے آپ نکال نہ سکا۔ 1935 کے آئین کے مطابق صنعت کے قلدان کا صوبوں کے وزرا کے ہاتھ میں آنے کا کوئی نفع نہیں ہوا۔ جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہندوستان کی وزارتیں اتنے دنوں تک رہ ہی نہیں گئیں کہ اسکیم بنانے کے علاوہ کوئی کام بھی کر سکیں۔ لیکن دوسری خاص وجہ یہ تھی کہ صوبوں کو ناکافی وسائل حاصل دیئے گئے تھے جن میں وسعت ممکن ہی نہ تھی۔ ان سب کے اس واقعہ اصل میں یہ تھا کہ تفویض کے محدود دائرے کے اندر ایک دوسرے سے ملی جلی سالم پلنگ جو ترقی کے لیے اس قدر ضروری ہے قطعی ناممکن تھی۔ جیسا کہ 1934 میں برچانن (Buchanan) نے اظہار خیال کیا ہے "صنعت کی بہت افزائی کے لیے گورنمنٹ کی ایک دور رس ٹھوس پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے جو نہ صرف کچے مال اور پیداوار کے طریقوں سے تعلق رکھے۔"

64 - Lamb, H. B. in Kuznets, Moore and Spengler, op. cit. p. 484.

65 - Ibid, p. 478.

بلکہ کھلے بازاروں سے بھی 56/ دوسری جنگ عظیم نے وزارتوں کی زندگیاں ختم کر دیں اور زمانہ جنگ میں اگرچہ چند صنعتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی اور خاص کر ان کو جو مسلح فوجوں کی ضروریات کے سامان تیار کرتی تھیں لیکن پلان کے مطابق ایسی اسکیم تیار نہیں کی گئی جو مکمل صنعتیت کو فروغ دیتی۔

گورنمنٹ کی دیگر پالیسیاں جو صنعتی پس ماندگی کی ذمہ دار تھیں

(i) ذخیروں کی خریداری

علاوہ اس کے کہ تجارت کی عدم مداخلت یا ایسی قریب اسی سال تک یعنی بیسویں صدی کی پہلی چوتھائی تک اپنے غلبہ کا اثر جاتی رہی۔ دوسری انتظامی پالیسیاں بھی تھیں۔ جنہوں نے ترقی میں یارو کا ورطہ ڈالی یا اسے یک قلم روک دیا۔ ان میں ایک پالیسی یہ تھی کہ گورنمنٹ اپنی ضروریات کے لیے ذخیرے خرید لیتی تھی گورنمنٹ کی خریداری تو اس غرض سے ہونی چاہئے کہ ملک کی صنعت کی ہمت افزائی کی جائے۔ جیسا کہ جب اول بد قسمتی سے بھٹانوی حکومت اول عالم گیر جنگ کے آغاز کے وقت تک فوج، سول ورکس، تار، ٹیلیفون اور ریلوے کی ضروریات کی چیزیں انگلستان سے ہر سال خریدتی رہی۔ لڑائی نے گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ ہندوستان کے اندر سامان حرب و ضرب تیار کرے۔ اور اس کے لیے ہندوستان کے مال پر بھروسہ کیا۔ انڈسٹریل کمیشن رپورٹ 1918 نے ذخیروں کا ایک محکمہ قائم کرنے کی تجویز ہندوستان میں خریداری کرنے کی مناسبت کے تحت پیش کی اس محکمہ نے اپنا کام اپنے کیپ (Anchorage) کمیٹی رپورٹ کے زیر سایہ ملازمتوں کی تخفیف سے شروع کیا۔ کلھاڑی تو اس نے سلامت رہنے دی لیکن لنگر لنگر آنے صرف تھوڑی دور چلی۔ سات سالوں کے اندر یعنی 29-1928 تا 36-1935 اس نے ان کل اشیاء کی جو یا تو ہندوستان میں کل تیار ہوتی تھیں یا جو تیار ہوتی تھیں ان کی خریداری 15.6 کروڑ کی 67/ حالانکہ اسی زمانہ میں گورنمنٹ نے انگلستان سے 400 کروڑ کا مال درآمد کیا۔ 68/ 36-1935 سے اور زیادہ فیاضانہ پالیسی اختیار کی گئی۔ ریلوے کے ذخیرے کے سامان پل وغیرہ بنانے کے لیے فہرست کے اندر آئے۔ اور انگلستان سے خریداریوں کی مقدار گھٹی۔ گورنمنٹ نے اپنے فرائض کا نہایت تنگ نظریہ

66 - Buchanan, D.H. op-cit. P. 464

67 - Banerji, P.N. Indian Economics (1951) P. 524

68 - Statistical Abstracts, 1938-39. P. 744.

رویہ اختیار کیا اور ہندوستان کے کاروبار کو تنہا چھوڑ دیا۔ حالاں کہ اپنے اور فلاح عامہ کے آخری درجہ کے فائدے کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی" 69

(ii) صنعتی مالیات

بینک کے بارے میں جو پالیسی اختیار کی گئی وہ بھی صنعتی ترقی کے حق میں نہ تھی۔ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں میں کارپوریشنوں نے صنعت کی نشوونما کی ہے لیکن ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا۔ جو بینک پریسڈنسیوں میں قائم ہوئے۔ وہ یورپین حضرات کے سرمایے سے قائم کیے گئے جس میں گورنمنٹ نے بھی امداد کی۔ گورنمنٹ کے کاروبار پر اجارہ داری ان کے ہاتھ میں تھی۔ 1868ء کے ریگولیشن نے ان کو خارجہ زر مبادلہ میں حصہ لینے سے ممنوع قرار دیا تھا۔ اور مہینے سے زائد میعاد کا وہ قرض بھی نہیں دے سکتے تھے اور نہ بلا غیر منقولہ جائداد کی ضمانت کے قرض دے سکتے تھے۔ اس طرح وہ صنعتی مہم بازیوں کی کوئی امداد نہیں کر سکتے تھے۔ ہندوستان میں تبادلوں کے بینک بیرونی ملک بینکوں کی شاخ تھے اور ان کو صرف بیرون ملک کی تجارت سے لگاؤ تھا۔ ہندوستان کے اندر کی صنعت سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔

1900ء تک تو کوئی دیسی بینک تھے ہی نہیں اور اس کی زندگی غیر مسلسل اور تو اذن سے محروم اور بو قلمونی رہی ہے۔ 17-1913/36-1922 کے نازک زمانوں میں اور اس کے بعد بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے بینک ٹوٹ گئے۔ بہر حال غرض یہ ہے کہ ہندوستان کے جو انٹرنیشنل بینکوں کا قائم تو بس اتنا تھا کہ روپیہ جمع کرنے کی کوشش پیدا ہو۔ تجارت کو سرمایہ دیا جائے۔ قابل اعتماد ضمانت بیکر قلیل المدت قرضے دیئے جائیں۔ یہ تبادلوں کی بولوں کی اصل قیمت سے کم ادا کرتے یا نظر انداز کر دیتے تھے اور اندرون ملک سے بندرگاہ تک مال لے جانے یا وہاں سے مال لانے کیلئے بحری بیمہ کرتے تھے۔ ان کاموں میں سے کوئی کام بھی صنعت کی توسیع سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس طرح صنعت اس سرمایہ سے محروم ہو گئی جو بینکوں میں جمع تھا۔

(iii) سک

ہندوستانی صنعت کی ایک اور شکایت ہندوستانی سکے کے انتظام کے بارے میں تھی۔ انیسویں

صدی کے آخری چوتھائی میں ہندوستان کا سکہ جو چاندی پر انحصار رکھتا تھا وہ مشکل میں اس لیے مبتلا ہو گیا کہ چاندی کا دام مسلسل گھٹتا رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیمتیں بڑھنے لگیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ دیکھ کر کہ چاندی کے روپیہ کے زر مبادلہ کی رقم سونے میں تبدیل کرنے میں چاندی کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وزیر ہند سے درخواست کی کہ اس معاملہ پر غور کرنے کیلئے ایک کمیٹی کا تقرر کیا جائے۔

چنانچہ 1893ء پر کل (Herschell) کمیٹی کا تقرر عمل میں آیا اس کے سفارشات کے مطابق سونے اور چاندی کے سکے آزادی کے ساتھ ڈھالنے والے ٹکسال بند کر دیئے گئے اور صرف گورنمنٹ کو یہ اختیار رہ گیا کہ وہ چاندی کے سکے تیار کرے۔ ٹکسالور کا بند کر دیا ایک پہلا قدم اس منزل کی جانب جانے کا تھا۔ کہ سونا ہی معیار قائم کیا جائے اور سونے ہی کا سکہ چلے اس عبوری قدم نے طبقہ تجار کو مطمئن نہیں کیا۔ اور اس لیے 1898ء میں ایک دوسری کمیٹی ایچ آر فاؤلر (H.R. Fowler) کی صدارت میں مقرر کی گئی تاکہ وہ اس امر کا مشورہ دے کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے مملکت برطانیہ اور ہندوستان کے کے مابین ایک پائدار تبادلہ کا قاعدہ مرتب ہو جائے۔

اس کی رپورٹ کی بنیاد پر ایک ساوٹن (طلائی پاؤنڈ) اور آدھا ساوٹن (لصف طلائی پاؤنڈ) پندرہ روپیہ فی پاؤنڈ کے حساب سے جائز سکہ قرار دیا گیا اور چاندی کے روپیہ کو جائز سکہ ہونے پر کوئی۔ پابندی عائد نہیں کی گئی۔ سکہ کے میدان کی سختی نے گورنمنٹ کو اس امر پر مجبور کیا کہ اس نے چاندی کے ٹکسال وسیع پیمانہ پر قائم کیے۔

1900ء میں ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ویراز (ایک میاری طلائی ریزرو) روپیہ کے سکے کے منافع سے قائم کیا گیا۔ جس کی جزئی غرض یہ تھی کہ نظام زر مبادلہ میں افراط زر پیدا نہ ہو۔ اور جزا آن اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جو وزیر ہند نے کیے تھے اور وطن کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اور جزا اس لیے کہ چاندی کے سکہ ڈھالنے کے لیے لندن میں چاندی خریدنے کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا جائے۔ تبادلہ کا نرخ ایک شلنگ 4 پینس فی روپیہ مقرر کیا گیا۔ برطانیہ اور انگلستان کی حکومتیں زر مبادلہ کی خرید و فروخت اسی سرکاری نرخ سے کرتی تھیں۔ انگلستان میں وزیر ہند کو ہنسل بل جاری کرتا تھا اور گورنمنٹ آف انڈیا ریزرو کو ہنسل بل جاری کرتی تھی۔ اس طریقہ عمل سے روپیہ کی قیمت تبادلہ میں مستقل رہی اور اس طرح گورنمنٹ اور برطانوی مفادات کی حفاظت ہوتی رہی۔

1913ء میں چیمرین کمیشن نے طلائی سکے کا جو معیار قائم کیا گیا تھا اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ لیکن ہوا یہ کہ قبل اس کے کہ کمیشن کی متعدد سفارشات پر عمل درآمد ہو سکے لڑائی شروع ہو گئی۔ اور اس نے

ہندوستان کے سکے اور تبادلہ کی پوزیشن کو درہم برہم کر دیا چاندی کی قیمت میں بہت اتار چڑھاؤ ہو گیا اور جو 27 پنس فی اونس سے جو 1915 میں تھا 89 پنس فی اونس ہو گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1920 فروری 1920 کو روپیہ کی قیمت دو شلنگ دس پنس ہو گئی۔ لیکن پھر بہت جلد الٹا دھارا بہنے لگا اور چاندی گھٹنے لگی حتیٰ کہ 1923 میں یہ ایک شلنگ $3\frac{1}{2}$ پنس ہو گئی۔

افزا ہزر کے زور پکڑنے پر (Babington Smith) کمیٹی مقرر کی گئی جس نے روپیہ کی قیمت 2 شلنگ مقرر کر دی اس سے سٹے بازی شروع ہوئی اور گولڈ اسٹینڈرڈ ریزرو۔ دسوں کے سکے کا جو میعار تھا اس کا ذخیرہ تقریباً ختم ہو گیا۔ اس احمقانہ تھار بازی میں ہندوستان کو 38 کروڑ کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔

اس خرابی نے گورنمنٹ کو 1925 میں ایک رائل کمیشن ہلٹن ینگ (Hilton Young) کی صدارت میں بنایا۔ کمیشن کے گولڈ ایکسیچج اسٹینڈرڈ (طلاتی میا د تبادلہ) میں بہت سے نقائص پائے انہوں نے یہ سفارش کی کہ طلاتی میا کو قطعی ختم کر دیا جائے اور سکے اور تباد لے پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک سنٹرل بینک قائم کیا جائے اور سونے چاندی کی اینٹوں کا نظام مرتب ہو۔ لیکن ایک سفارش جو بہت متنازعہ فیہ مسئلہ بن گئی تھی وہ یہ تھی کہ روپیہ کی قیمت ایک شلنگ 4 پنس قرار دی جائے۔

سرپر شوتم داس بٹھاکر داس جو کمیشن کے ایک ممبر تھے انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں اس امر کی جانب توجہ دلائی کہ جو شرح تبادلہ چاندی کی مقرر کی گئی ہے۔ وہ ہندوستان کی اقتصادیات پر بھاری بوجھ ثابت ہوگی۔ کیونکہ اس سے ہندوستان سے جو مال ہو باہر جاتا ہے اس کی قیمت کو یہ 12 1/2 فیصدی۔ بڑھادے گی۔ یہ درآمد کی بہت افزائی کرے گی۔ اور برآمدیں روکا دے گا باعث ہوگی۔ اور تجارت کے ترازو کے پٹے کو ہندوستان کے خلاف جھکا دے گی ان دلائل کو ہندوستان کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے بیان کیا۔ جو گورنمنٹ پر اعتراض کرتے رہتے تھے اور اسکو انہوں نے ایک سیاسی مسئلہ قرار دیدیا۔ جو کساد بازاری 1929 میں پیدا ہوئی اس نے حالت کو اور ابتر کر دیا۔ اور انیسویں سال میں جو مالی تباہی آئی اس کا ذمہ دار زیادہ تر اسی شرح کو قرار دیا گیا۔ جس کی وجہ سے بہت بڑی مقدار میں ہندوستان سے سونا باہر نکل گیا۔ 1939 سے جنوری 1940 تک 350 کروڑ سے زیادہ کا سونا بیا۔ بد قسمتی سے کئی نسلوں سے جو رقم بچا کر رکھی گئی تھی۔ جو باہر نکل تھی وہ تکلیف دے کر جمع کیا ہوا سونا تھا۔ غریب کسانوں کی جیبوں سے زبردستی لگا لیا گیا تھا اور اس طرح اپنی پیت

سے محروم ہونا پڑا تھا اس کے سونے کی فروخت کی وجہ قیمتوں کی مصیبت خیز کمی تھی جو 1929 سے شروع ہوئی اور قریب 60 فیصدی دام گھٹ گئے اور اس لیے اسکو اتنا روپیہ پختا ہی نہ تھا کہ زمیندار، مہاجن، اور گورنمنٹ کے مطالبات پورا کر سکے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے سونے کے زیورات رات کو خراب وقتوں میں کام آنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ان سے ابھین اپنے کو محروم کرنا پڑا تاکہ آمد کی کیلوں کو پورا کیا جاسکے۔

(۱۷) ریلوے

ریلوے صنعتوں کی ترقی میں ایک اہم مددگار کی حیثیت رکھتی ہیں علاوہ اس کے کہ وہ دوسرے اہم کام انجام دیتی ہیں اور بالواسطہ بھی فوائد پہنچاتی ہیں۔ دوسرے ملکوں میں ریلوے کی پالیسی اسی بنی پر تیار کی جاتی ہے کہ اس سے صنعت کی ترقی میں مدد ملے جیسے کہ جرمنی، جاپان میں ہوا ریلوے کے نظام کا یہ پہلو ایسا تسلیم شدہ ہے کہ اس پر زور دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ 1853 جیسے ماضی بعید میں جب ہندوستان نے ریلوے لائنوں کو بچھنا شروع کیا مارکس نے یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ طریقہ عمل ماڈرن صنعت کا پیش رو ہے 70 لیکن ہندوستان کے حکمرانوں کو ہندوستان کی صنعت کی ترقی سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور انہوں نے بالکل مختلف اغراض کے تحت اپنی پالیسی مرتب کی۔ ہارٹونگ نے 1848 میں ریلوے کی ترقی کی تائید اس غرض سے کی کہ فوجوں کو کسی مرکز پر جمع کرنے اور فوجوں کے لیے سامان رسد وغیرہ پہنچانے میں سہولت ہو۔ بغاوت کو روکا جاسکے، جنگ کو پوری طاقت سے جاری رکھا جاسکے اور مملکت برطانیہ کی حفاظت ہو سکے لیکن ڈبھوری نے ریلوے کی اہمیت پر اس نے زور دیا تاکہ برطانیہ کے اندر مال بنانے والوں کی تیار شدہ اشیاء کے لیے بازار مہیا ہو سکے اور ہندوستان کے کچے مال کی برآمد میں آسانیاں پیدا ہوں۔

علاوہ ان باتوں کے ریلوے کی تعمیر نے برطانیہ کے بجٹ کے سرمایہ کو ایک منافع بخش کام میں لگانے کے مواقع فراہم کیے کیونکہ پرائیویٹ کمپنیاں جن کے سپرد ریلوے کی تعمیر کا کام کیا گیا تھا ان کو گورنمنٹ نے اس مال سرمایہ پر پانچ فیصدی سود کی گارنٹی دی تھی۔

اٹھ سو سالوں سے ریلوے ملکیت کے بارے میں پالیسیاں بدلتی رہیں۔ لیکن صدی کے آخر میں۔ ریلوے کی توسیع میں جوش پیدا ہو گیا۔ کیونکہ ریلوے 2,47,752 میل سے جو 1900 میں تھی پھیل کر 1914 میں 34,656 میل ہو گئی تھی۔

لیکن پہلی جنگ عظیم نے ایک دبا دیئے والا اثر پیدا کیا۔ اور 21-1920 میں ایک کمیٹی نے جس کے چیرمین ایشور تھتھ (Ashworth) تھے ریلوے کے انتظام کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جانچ کی۔ اس کمیٹی کی خاص سفارشات یہ تھیں۔ (۱) پرائیویٹ کمپنیوں کی ملکیت اور ان کے انتظام کو ختم کر کے ریلوے کو قومیا لیا جائے (۲) ریلوے بورڈ اور اس کے اختیارات میں توسیع کی جائے (۳) عام پبلک مالیات سے ریلوے مالیات کو الگ کر دیا جائے۔

ان سفارشات پر گورنمنٹ کے عمل درآمد کا نتیجہ خوش حالی بھی ہوا اور ریلوے لائن وسیع ہو کر۔ 42,000 میل تک پہنچ گئی لیکن دنیا میں جو کساد بازاری پیدا ہوئی تھی اس کا اس پر بھی کئی سالوں تک اثر رہا۔ 1936 میں وچ وڈر Wedge Wood کمیٹی مقرر کی گئی تاکہ ریلوے کے روز مرہ کے کام کا ج میں ترقی دی جائے اور اس کو ایک مٹھوس اور منافع بخش بنیاد پر قائم کیا جائے۔ جہاں تک کہ معاشی پہلو کا سوال ہے ترقی بہت جلد ہوئی اور دوسری جنگ عظیم تک جاری رہی لیکن اسٹاک جمع کرنے کے مسئلہ پر توجہ نہیں دی گئی۔

یہ پہلے ہی بتلایا چکا ہے کہ ریلوے کے نظام کا قیام برطانیہ کے مفاد کے مقصد سے عالم وجود میں لایا گیا تھا۔ ریلوے کی شرح آمدنی اس طرح مقرر کی گئی اس سے برطانیہ فائدہ اٹھا سکے۔ شروع کے زمانوں میں برطانوی کمپنیوں کا اصل مقصد منافع کمانا تھا۔ اس لیے چابکدستی سے شرحیں اس حساب سے رکھی گئی تھیں کہ برطانیہ کے اندر تیار شدہ مال کی درآمد اور ہندوستان سے کچے مال کی درآمد دونوں میں بڑا فائدہ نفع میں رہے۔ لیکن جہاں تک ہندوستان کے مفاد کا سوال تھا ان سے امتیاز برتا گیا۔ اور کچے مال کو جہاں سے اس کو سپلائی کے لیے لے جاتا تھا تیار کرنے کی جگہ تک لیجائے اور اسی طرح اس کے برعکس پر حد سے زیادہ چارج کیا جاتا تھا اور عذر یہ لیا جاتا تھا کہ تھوڑی دیر مال لے جانے کے مقابلہ میں کہیں زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ ان ہی اغراض کے راستہ کے روک ٹوک دیا کہ سسٹم کا طریقہ بھی بتایا گیا تھا۔ بندر گاہوں کو خصوصی مراعات دی جاتی تھیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہی بندر گاہ کل صنعتوں کا مرکز بن جاتا تھا۔ اور بندر گاہ کے باہر کا داخلی علاقہ نظر انداز ہو جاتا تھا اور وہاں صنعتوں کی ترقی میں روکا دیا جاتا تھا۔

اگرچہ ریلوے کے نظام کا خاص مقصد تو ترک کر دیا گیا لیکن بعض ضمنی باتیں وجود میں آئیں جو بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کی سالمیت میں ترقی ہوئی۔ بہت سے علاقے جو ریل و رسائل کے فقدان کے باعث ایک دوسرے سے قطعی بیگانہ تھے اب آپس میں مل گئے اور ایک ملک اور ایک قوم ہونے کا تخیل مضبوط ہوا۔ ریلوے کے سفر نے مختلف صوبوں کے آدمیوں کو ایک دوسرے سے ملنے

کے مواقع فراہم کیے اور اس بات کے بھی موقع فراہم کیے کہ ایک دوسرے پر اثر ڈال سکیں اس طرح اختلافات
مجھے مٹنے اور آپس میں مل کر ایک ہو جانے کا سامان اکٹھا ہوا۔ سواری کی تیز رفتاری نے سماج میں بھی تیز
رفتاری پیدا کی۔ جس نے قومی یک جہتی کے جذبہ کو فروغ دینے میں بڑی مدد کی۔
ریلوے نے پیداوار میں اضافہ کرنے کے جذبہ کو بھی ابھارا انہوں نے زراعت کو تجارتی بنانے میں
مدد کی اور داخلی اور تجارت کو ترقی دی۔

(۷) پبلک مالیات

چونکہ پبلک مالیات کی نوعیت گورنمنٹ کی پالیسیوں انتظامی، سماجی اور اقتصادی، کا ایک بڑی حد تک
پتہ دیتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے بجٹ پر اس غرض سے نگاہ ڈالی جائے تاکہ یہ
معلوم ہو سکے کہ صنعتیت کے بارے میں گورنمنٹ کے رویے پر وہ کیا روشنی ڈالتا ہے۔ بیسویں صدی کے پہلے
بیس سالوں کا بجٹ اس معاملہ میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں گورنمنٹ کی پالیسی تجارت
میں عدم مداخلت کی تھی۔ اور سوائے اس کے کہ اس پر کوئی بالواسطہ اثر پڑ جائے صنعت پر براہ راست
اس کی کوئی توجہ ہی نہ تھی۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد حکمرانوں کے دماغ میں جہاں تک صنعت کے تحفظات کی توسیع کا سوال ہے ایک
تبدیلی واقع ہوئی۔ لیکن زمانہ جنگ کے بجٹ 21-1920 سے 39-1938 کا مطالعہ کرنے سے سخت
حیرتناک حد تک اس معاملہ میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ کہ کوئی قابل لحاظ رقم کی بد صنعت کی روک تھام کے لیے
نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا اور صوبہ کی حکومتوں کے سالانہ محاصل اور اخراجات قریب قریب
معمولی سی کچھ کمی بیشی سے 1215 کروڑ تھے۔ صرف گورنمنٹ آف انڈیا کے محاصل 215 کروڑ
اور اس کے اخراجات 1428 کروڑ 22-1921 میں تھے جبکہ 39-1938 میں محاصل 12107 کروڑ
اور اخراجات 11071 کروڑ تھے۔ لیکن مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو ملا کر صنعت پر صرف
پچاس لاکھ سالانہ اوسطاً ان بیسویں سالوں میں 1935 کے آئین کے نفاذ سے قبل خرچ کے لیے رکھا۔
جاتا تھا۔

مرکزی اور صوبائی دونوں کے خرچ کے لیے خاص مددات یہ تھے (۱) قرضہ جات کا سرکاری محکمہ
(۲) دفاع کا سرکاری محکمہ اور (۳) سول انتظامات (ملکی نظم و نسق) 22-1921 میں 54
148 کروڑ کے خرچ میں سے تینوں پر ملا کر خرچ 13606 کروڑ بتایا تقریباً 80 فیصدی

39-1938 میں مرکزی حکومت کا کل خرچ جملہ حاصل میں سے 12 کروڑ تھا جس میں سے قرضہ جات کے سرکاری محکمہ پر 14 دفاع کے محکمہ پر 5 کروڑ اور ملکی تعلیم و نسق پر 17 کروڑ یعنی مجموعی طور سے ان تینوں پر 83 کروڑ یا تقریباً 70 فیصدی تھا۔ جہاں تک قوم کی تعمیر کے کاموں کا سوال ہے تقریباً 24 لاکھ تعلیم پر 22 لاکھ طبی سہولتوں پر اور 14 لاکھ سے کچھ کم صحت عامہ پر یعنی کل کو ملا کر 60 لاکھ سے بھی کم 71٪ - علاوہ ان میں چونکہ یہ تمام محکمے صوبائی فہرست میں تھے ان کے اخراجات کا اصل بوجھ صوبائی حکومتوں پر پڑتا تھا۔ 1935 کے ایکٹ کے مطابق صنعتوں کو صوبوں کے زیر انتظام منتقل کر دیا گیا۔ 40-1939 میں ان پر مجموعی خرچ قریب ایک کروڑ تھا۔

ان واقعات سے ظاہر ہے کہ اپنی حکومت کے آخری وقت تک برطانوی حکومت نے کوئی لائق ذکر کوشش ہندوستان کی صنعت کو ترقی دینے کے لیے نہیں کی۔ جبکہ گورنمنٹ آف انڈیا کا وزیر مالیات برا بر شکایت کرتا رہتا تھا کہ حاصل بے لچک نہیں ہیں۔ اور برابر بجٹ میں خرچ کی آمدنی سے زیادتی کی شکایت بجٹ کے اوقات میں کیا کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ پبلک مالیات کے دو ضروری اجزاء ہیں۔ (1) وہ کون سے طریقہ ہیں جن کو اختیار کر کے ملک کی دولت میں اضافہ کیا جاسکتا ہے تاکہ گورنمنٹ کے حاصل میں اضافہ ہو اور (2) کس طرح ان اخراجات میں جو نفع بخش نہیں ہیں کمی کی جائے۔ جبکہ یہی اخراجات ہندوستان کی معاشیات پر ایک بھاری بوجھ بنے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے لیڈران جو ہندوستان کی صنعت کی ترقی کی ضرورت پر زور دیا کرتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے کہ فوج، ملکی نظم و نسق اور قرضہ جات کی مدد پر بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے ان کے اعتبار پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اس طرح ایک مذموم چکر قائم ہو گیا۔ زراعت اور صنعت کی ترقی کے لیے کوئی رقم بچتی ہی نہ تھی اور بلا زراعت اور صنعت کی ترقی کے قومی دولت میں اضافہ ہو نہیں سکتا تھا اور اس لیے صنعت - نشوونما کے لیے کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں۔

اقتصادی ترقی کے لیے گورنمنٹ نے جو تنگ نظرانہ پالیسیاں اختیار کر رکھی تھیں ان کے بارے میں وبرا آئیسنسٹے (Vera Ansley) اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کرتی ہے۔

”جہاں تک زراعت کا تعلق ہے (جس کے لیے گورنمنٹ نے دیگر اقتصادی مدد سے کہیں زیادہ کیا ہے) ان پر جو اخراجات گورنمنٹ نے فی کس باقی ایکڑ کیا ہے وہ دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں بہت ہی

کم ہے جیسا کہ ذیل نقشہ میں دکھلایا گیا ہے۔

گورنمنٹ کا خرچ زراعت پر

مزرعہ آراضی کے ایکڑ پر	فی 1000 کی آبادی پر	جرمنی
705	945	مالک متحدہ امریکہ (1900)
210	1020	مالک متحدہ انگلستان (1919-1920)
1,380	960	پنجاب (1921)
56	74	(1921-22)

صنعت پر تو اس سے بھی کم خرچ ہوا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر زراعت، صنعت، صحت عامہ اور تعلیم پر زیادہ خرچ کیا جائے ان کے بارے میں اچھے اصول بنائے جائیں اور ان کا نظم و نسق عمدہ ہو تو وہ آخر جا کر مالی حیثیت سے زیادہ تعداد میں پیداوار بڑھانے کا بھی باعث ہو گا۔ 72/

VIII تجارت

بین الاقوامی تجارت قومی معیشت میں تیسرا اہم حصہ ہے۔ بیرون ملک سے تجارت ایک ملک کی معیشت میں ایک نہایت اہم کارِ منصبی انجام دیتی ہے کیونکہ تجارت کے دور رخ ہوتے ہیں۔ داخلی اور خارجی۔ اندرونی معیشت اور پیداوار کی ترقی اس کے برآمد کی نوعیت اور اس کے طریق کار کو طے کر سکتی ہے یا بیرونی ملکوں کی مانگیں اندرونی معیشت کی ترقی کو طے کر سکتی ہیں۔ پہلی صورت ان ملکوں پر لاگو ہوتی ہے جن کو آزادی حاصل ہے اور اس لیے اپنے معاملات طے کرنے کے خود ہی مختار ہیں۔ دوسری صورت ان ملکوں سے تعلق رکھتی ہے جن پر بیرونی لوگوں کا تسلط ہے اور جن کی اقتصادیات غالب طاقت کی ماتحت ہیں۔

ہندوستان دوسرے زمرے میں آتا تھا۔ ہندوستان کی بیرونی ملک کی تجارت اس کی زرعی معیشت پر زیادہ سے زیادہ منحصر تھی۔ اس کا خاص کام یہ تھا۔ ابتدائی ضرورت کی چیزیں یا کچا مال تیار

کرے۔ اس کی اس حیثیت میں بہت سے ممالک شریک تھے۔ بعض تو گرم ممالک تھے مثلاً ایشیا، افریقہ اور لیشن امریکہ۔ دوسرے یا تو یوپین ممالک تھے یا ان کی تو آبادیاں تھیں جو زیادہ تر منطقہ حارہ سے باہر واقع تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر میں برطانیہ خاص برتاؤ کا فائدہ یا تو کوٹہ کے ذریعہ یا بحری ٹیکس کے ترجیحی اصولوں یا زیادہ مفید سیاسی اقرار ناموں سے اٹھاتا تھا۔

دوسرے زمرے کے ممالک کی خاص نوعیت یہ تھی کہ ان کا معیار زندگی بہت پست تھا وہ جو چیزیں برآمد کے لیے پیدا کرتے تھے وہ بیرون ملک کے کنٹرول میں ایسا کرتے تھے اور ان کے برآمد کی قیمت آبادی کے فی کس کے حساب سے نسبتاً قلیل تھی۔ وہ ممالک جو پہلے زمرے میں تھے وہ کم و بیش سیاسی اور اقتصادی حیثیت سے خود مختار تھے اور ان کا معیار زندگی بہت بلند اور ان کی برآمد سے آمدنی فی کس بہت زیادہ تھی۔ پہلے زمرے کے ملکوں کی بیرونی تجارت کو دوسری صف کے ملکوں سے کم خطرات کا سامنا تھا۔

ہندوستان جو دوسرے زمرے میں آتا تھا اس کی پوریشن جہاں تک کہ برآمد کے فی کس قیمت کا سوال ہے سب سے کم تھی۔ کیونکہ اس زمرے میں قیمت 207 پرانے سونے کے ڈالر سے جو فرانسیسی فونی افریقہ میں تھی 64 ملایا میں ہو کر آپس میں بہت مختلف تھی دوسرے زمرے میں۔ یہ اختلاف ایسا تھا کہ یونان میں 74 ڈالر تو نیوزی لینڈ میں 98۔

ہندوستان کو یہ ناقابل رشک امتیاز حاصل تھا کہ اس کی فی کس قیمت 102 ڈالر تھی۔ یہ اعداد و شمار 1937 کے ہیں۔ دونوں زمروں میں جو اختلاف ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ دوسرے زمرے کی قومی آمدنی فی کس زیادہ تھی۔ ہندوستان کے برآمد کی کم قیمت ہونے کی حالت یہ پتہ دیتی ہے کہ ہندوستان مال تیار کرنے والے ملکوں میں بہت پسماندہ تھا۔

اگرچہ ہندوستان جو مال ہندستان کے باہر برآمد کرتا تھا ان کی فہرست کافی لمبی تھی لیکن وہ مال اس طرح کے تھے کہ جن کی قیمتوں میں بہت زیادہ اور جلد جلد کمی بیشی ہوتی رہتی تھی جس نے بیرون ملک کی تجارت کی ساحت کو قطعی غیر مستقل بنا دیا تھا۔

ہندوستان کی صنعت اور زراعت کی پسماندگی اور ان کے اتحاد کی جزا وجہ اس کی بیرونی تجارت کے اثرات تھے جو ملک کی پیداوار کی ہیئت ترکیبی کی شکل تیار کرتے تھے۔

بیرونی تجارت

1869 میں ہرسونز کے کھل جانے سے ہندوستان کی بیرونی تجارت میں غیر معمولی توسیع

ہونی۔ 69-1868 میں یہ قریب 90 ملین پونڈ (یعنی 90 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ - دس روپیہ) تھی لیکن 1913-14 بڑھ کر 200 ملین پونڈ (300 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ - پندرہ روپیہ) ہو گئی 1929 کی عظیم کسادبازاری سے قبل یہ تعداد 400 ملین پونڈ (604 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ - پندرہ روپیہ) تھی نندابن نے تجارت پر خراب اثر ڈالا اور اسے گھٹا کر 200 ملین - 321 کروڑ روپیہ - ایک پونڈ پندرہ روپیہ) کر دیا لیکن 1947-48 پورے طور پر معاملہ سدھ گیا تھا اور تجارت سو ملین پونڈ ہو گئی (608 کروڑ روپیہ - ایک پونڈ پندرہ روپیہ)۔ تجارت کی قابل لحاظ حیثیت سب ذیل تھیں۔

(1) برطانیہ سے جو مال ہندوستان میں درآمد ہوتا تھا وہ اس سے زیادہ تھا جو مال ہندوستان برطانیہ کو برآمد کرتا تھا۔

(2) بیرونی تجارت میں ایک سے زیادہ کے ساتھ کاروبار کے نظام کی نشوونما جس نے ہندستان کو اس لائق بنا دیا کہ برطانیہ سے درآمد کے اخراجات کی زیادتی کو برطانیہ کے غلا وہ دوسرے ممالک کے برآمد کی آمدنی سے پورا کرے اول جنگ عظیم کے بعد یہ نظام درہم برہم ہو گیا جس کے بہت سے وجوہ تھے اور اس کی جگہ رفتہ رفتہ دوطرفہ نظام نے لے لی۔ (3) برآمد کی بحث کا مسلسل رکارڈ جیسے تجارت کو موافق توازن کہا جاسکتا ہے اس نے ملک کے سرمایہ کو یک طرفہ منتقل کرنے کا طریقہ اس پر تھوپ دیا۔

1870 سے 1939 تک (سوائے دو سالوں 1920-21 اور 1921-22

کے) برابر درآمد و برآمد سے مسلسل فاضل رہنا غیر معمولی ہے۔ عام تبادلہ کے حالات میں درآمد و برآمد کا توازن چند سالوں کے اندر برابر ہونا چاہئے لیکن ہندوستان میں برابری کا توازن کبھی قائم ہی نہیں ہوا۔

ایک ملک سے دوسرے ملک کو اس کا سرمایہ یک طرفہ منتقل ہونا حسب ذیل وجوہ سے ہوتے ہیں۔

(1) ایک سیاسی خراج کی ادائیگی۔

(2) ان قرضہ جات کی مکمل ادائیگی جو جنگی قرضے ہوتے ہیں یا ان سرمایوں کی ادائیگی جو ترقیات کے لیے قرض لیے گئے ہوں۔

(3) گورنمنٹ بیرونی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مثلاً قرضہ جات پیش،

ریلوے کی ضمانتوں وغیرہ کی ادائیگی۔

(4) بڑے بڑے سامانوں کی درآمد کے اقوام کی ادائیگی جیسے کہ مشینری اور اور آئندہ کی ضرورت کے لیے ذخیرہ جمع کرنا۔

اس طرح کے منتقلات تجارت کے شرائط کو اس ملک کے خلاف کر دیتے ہیں جو انتقال کرتا ہے اور اسکو اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ درآمد کی مقدار میں اور زیادہ اضافہ کرے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ "ہندوستان کی بیرونی ملک سے تجارت کی نشوونما نے کاشتکاروں پر ایک غیر متوازن بوجھ لا دیا۔ اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ فصلوں سے "جن سے آمدنی نہیں ہوتی تھی" جیسے کہ کپاس۔ اس کا ناموافق واقعی شرائط پر تبادلہ کریں 73

اقتصادی آزادی کی نمو کے نقطہ نظر سے دو میلانات بہت قابل توجہ ہیں۔ ان اشیاء میں جو تجارت کی بنیاد تھے ان میں تبدیلی کی گئی۔ 138-39 اور 1945-46 کے درمیان درآمد و برآمد میں جو تبدیلی ہوئی وہ ذیل میں دکھائی جا رہی ہے 74

درآمد	1938-39	1945-46
غذا	15.7	9.3
کپاس	21.7	48.5
تیار شدہ مال	60.8	40.6
برآمد		
غذا	34	22.5
کپاس	45	26.5
تیار شدہ مال	29.7	46.0

ان اعداد و شمار سے یہ ثابت ہے کہ ملک کے تیار شدہ مال کی مقدار بڑھ رہی تھی لیکن ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ برطانوی حکومت کے آخری ایام تک بھی صنعتی برآمد پچاس فیصدی کے نشانہ تک نہیں پہنچی تھی 75

73 - Ganguli: B. N. Reconstruction of India foreign Trade Chapter I.

74 - Jethar and Beri, op-cit, p. 174.

75 - Banorji, P. N. op-cit, p. 575.

تجارت کی راہیں

دوسرا میلان یہ تھا کہ تجارت کی راہ برابر بدلتی رہتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل ممالک متحدہ برطانیہ ہندوستان کو 36% فیصدی مال درآمد کرتا تھا اور بطور درآمد 25% فیصدی مال لیتا تھا۔ 1939-40 میں ہندوستان میں برطانیہ سے درآمد کی مقدار گھٹ کر 25.2% فیصدی ہو گئی۔ لیکن ہندوستان سے برطانیہ کو درآمد کی مقدار بڑھ کر 35% فیصد ہو گئی۔ 1945-46 میں اور بھی کمی عمل میں آئی۔ برطانیہ سے ہندوستان کو درآمد تو وہی 25% فیصدی رہی لیکن برطانیہ کو جو مال ہندوستان نے بھیجا وہ گھٹ کر 28% فیصدی رہ گیا۔ جن اشیاء کی درآمد میں کمی ہوئی وہ زیادہ تر روئی، سوتی کپڑے، لوہا اور فولاد کی مشینری، دھاتی مال اور کاغذ تھے۔ جہاں تک درآمد کا تعلق ہے چار، سن کے تیار شدہ مال، پمپٹرا، ادھوٹری کھال اور سرسوں میں اضافہ ہوا جبکہ غذائی اشیاء کی مقدار بہت گھٹ گئی۔ ہندوستان کی معیشت کا جو انحصار کھلی۔ برطانیہ پر تھا اس میں کمی نظر آرہی تھی۔ دوسرے ممالک جیسے کہ جاپان اور ممالک متحدہ امریکہ برطانیہ سے کامیاب مقابلہ کر رہے تھے۔ اور اس اجارہ داری کی جڑوں کو ہلا رہے تھے۔ جبکہ ممالک متحدہ۔ برطانیہ کی بیرونی ملک تجارت جو ہندوستان سے متعلق تھی مجموعی طور پر 40% فیصدی سے 30.8% فیصدی تک 1937-39 میں گھٹی۔ جاپان کی اوسط 5.5% سے بڑھ کر 8.8% فیصدی اور اب متحدہ امریکہ کی 5.2% سے 11% فیصدی ہو گئی۔ 76% - 1945-46 میں ممالک متحدہ امریکہ کی پوزیشن ممالک متحدہ برطانیہ سے اس لحاظ سے قدرے بہتر تھی کہ کل کا 28% فیصد درآمد اور 20% فیصد درآمد تھی۔ 77/1

تجارت اور وطنی اخراجات کا توازن

اس تاریخ کی دوسری جلد میں یہ دکھلایا جا چکا ہے کہ عرصہ دراز تک درآمد کا درآمد سے زیادہ ہونا ہندوستان کی خارجہ تجارت کا ایک اہم منظر تھا۔ خصوصیت کے ساتھ یہ حال اس تجارت

76 - Jathar, and Beri, op-cit, p. 178.

77 - Ibid, p. 184.

کا تھا جو ہندوستان اور مملکت برطانیہ کے مابین تھی۔ اس میں دو قسم کی فہرستیں شامل تھیں۔ ایک فہرست تو وطنی اخراجات کی تھی، ذخیرے، قرضوں کی ادائیگی سالانہ رقوم کی ادائیگی پنشن اور وہ اخراجات گورنمنٹ انڈیا آفس پر کرتی تھی۔ یہ سب تو خاص مدت پہلی فہرست کے تھے۔ دوسری فہرست میں ایسے مدت شامل تھے جو دکھائی نہیں دے سکتے تھے۔ بنکوں انشورنس اور جہاز کے کمپنیوں کی ملازمتیں بیرون ملک میں مہم بازی کے منافع جیسے کہ کاشت حسن سے سامان کی تیاری پرائیویٹ طور پر معائنات وغیرہ۔

ان برآمد کے بعض مدت ان ادائیگیوں سے تعلق رکھتے تھے جو اس مال پر کیے گئے تھے جو ہندوستان کو ملے۔ اور دوسرے وہ سامان برآمد تھے جو غیر ضروری تھے۔ اور جن سے ہندوستان کو اس کے مساوی معاوضہ اہم یا غیر اہم نہیں ملتا تھا۔ 1913-14 سے 1933-34 تک کے وطن کے املاک واجب الوصول کی کل میزان ذیل کے نقشہ سے معلوم ہوگی۔ 78/

پونڈ	2,03,11,673	1913-14
پونڈ	2,36,29,495	1918-19
پونڈ	3,18,88,776	1924-25
پونڈ	3,15,58,715	1928-29
پونڈ	3,15,58,715	1929-30
پونڈ	2,88,62,177	1933-34

ان اعداد میں ذخیروں پر گورنمنٹ کے قرضہ جات کے سود ادا کرنے پر پریلوے اور آپاشی کے کاموں پر جو ادائیگیاں ہوئیں وہ سب شامل ہیں۔ اور ملکی نظم و نسق اور فوج کی ملازمتوں پر جو خرچ ہوا اور فوج کے متعلق اخراجات جو بادشاہت کی جنگوں کے سلسلہ میں ہوئے وہ بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ برآمد کی بحث میں جو چیزیں شامل تھیں وہ یہ تھیں (1) اس بیرونی سرمایے پر سود اور منافع جو ہندوستان میں گورنمنٹ کی مداخلت کے بغیر لگا ہوا تھا (2) بیرون ملک کے مالکان بینک جہاز اور بیمہ کمپنیوں وغیرہ نے جو خدمات انجام دی تھیں ان کا معاوضہ مگر ان خدمات کا کوئی۔

78 - Jathar, G. B and Beri S. G. Indian Economics (8th Edition) Vol. II, P. 197.

ریکارڈ نہ تھا۔ ممالک متحدہ برطانیہ سے ہندوستان کے درآمد و برآمد کا فرق بتدریج گھٹتا گیا جیسا کہ حسب ذیل اعداد سے معلوم ہوگا 79/

59 کروڑ	1913-14
36 کروڑ	1929-30
11 کروڑ	1932-33
کچھ نہیں	1933-34
16 کروڑ	1936-37
12 کروڑ	1937-38

صرف تجارتی اشیاء میں ہندوستان کی کل تجارت میں ممالک متحدہ برطانیہ کا حصہ ذیل میں دیا جا رہا ہے 80/

درآمد	برآمد	میزان
62.8	25.1	40.0
56.5	31.2	41.2
57.6	27.7	39.5
30.5	34.3	32.5
25.2	35.1	30.8

(1) قبل جنگ اوسط (1909-10)

(2) زمانہ جنگ کا اوسط

15-1914 سے 19-1918 تک

(3) زمانہ جنگ کے بعد اوسط

20-1919 سے 24-1923

(4) 1938-39

(5) 1939-40

زمانہ جنگ کے حالات نمرا لے تھے اور ان پر استدلال نہیں کرنا چاہئے۔

یہ ظاہر ہے کہ برطانیہ نے ہندوستان سے بیرونی ملک کی تجارت میں جو اجارہ داری تقریباً قائم کر لی تھی اور خاص کر درآمد میں جو بعد کے سالوں میں حاصل کی گئی اور پھر جب جاپان ممالک متحدہ امریکہ اور جرمنی نے تجارت کے اندر زبردستی مداخلت کی اور ایک کثرت تعداد کے اندر معاہدوں کا نظام بنایا اور اس طرح ہندوستان کو بیچے گرا کر مجبور کر دیا کہ وہ ممالک متحدہ برطانیہ پر اپنا انحصار کرے۔

برآمد کی مسلسل بحث جو غیر ضروری اشیاء کے ایک بڑے حصہ کے برآمد پر مشتمل تھی اس نے

79- Ganguli, B. N. op-cit, P.

80- Jathar and Beri op-cit, P. 183.

ہندوستان کی معاشی ترقی کے لئے اس حد تک سرمایہ کی فراہمی کو کم کر دیا اور ممالک متحدہ برطانیہ کی معیشت کو فائدہ پہنچایا۔

یہ صحیح ہے کہ برآمد کی ترقی سے مجموعی طور پر زراعت میں بڑے پیمانہ پر سوداگری کی نشوونما ہوئی کاشت کی صنعتیں ابھریں۔ مثل چار، قہوہ اور سن۔ اور معدنیات کی پیداوار میں اضافہ ہوا لیکن ان تمام مہم باز یوں سے جو منافع ہوتا تھا اس کا بہت بڑا حصہ برطانیہ بڑپ کر لیتا تھا۔ اور بھاری صنعتوں کی ترقی میں یہ روکا روٹ کا باعث تھا۔

صرف اس وقت جبکہ بحری ٹیکس کی پالیسی بدلی اور صنعت کو امتیازی تحفظ دیا گیا تب ہی جہاں کرسوت اور سن کے علاوہ پارچہ بافی، لوہے اور فولاد کی معدنیات سمیٹ اور شکر کی صنعتوں نے ترقی کرنی شروع کی۔ اور تجارت کے توازن کے مذموم اثرات کی قدر سے تلافی ہوئی۔

اندرونی تجارت

اگرچہ ہندوستان کی بیرونی تجارت اہم ہے۔ اس کی اندرونی تجارت مقدار اور قیمت دونوں لحاظ سے اس سے زیادہ ہے۔ اقتصادی تحقیقاتی کمیٹی (Economic Enquiry Committee) کی رپورٹ کے مطابق "اگر ہندوستان کی زرعی پیداوار کو زیر نظر لایا جائے تو حساب کتاب ظاہر کرے گا کہ ہر ایک ایکڑ زمین کے بدلے جس میں ان اشیاء خواہ وہ اناج ہوں یا تلہیں یا چار وغیرہ کی کاشت بیرونی تجارت کے لیے کی جاتی ہے۔ گیارہ ایکڑ کی کاشت مقامی استعمال کے لیے کی جاتی ہے 81/ ان کے علاوہ غیر زرعی پیداوار بھی ہیں۔ مثلاً معدنیات اور صنعتی کارخانوں کی تیار شدہ اشیاء جو میسران کل کو بہت بڑھا دیتی ہیں۔

بدقسمتی سے تجارت کے اعداد و شمار اطمینان بخش حالت میں بالکل نہیں ہیں۔ 1923 تک ملک کی خاص پیداوار کی اشیاء کے درآمد و برآمد کو گورنمنٹ نے ایک مکتوب "ہندوستان کی اندرونی تجارت (بندر یوہیل و دریا) (Indian Trade, Rail & River Borneo)" میں شائع کیا جانا تھا۔ لیکن اس میں اس تجارت کا کوئی ذکر نہیں ہے جو سڑکوں کے ذریعہ کی جاتی تھیں۔ اس کی اشاعت 1923 بند ہو گئی۔ اور اس کے بعد 1933 سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ "ہندوستان کی اندرونی

تجارت (بذریعہ ریل و دریا) کے متعلق حسابات (Account relating to the Indian Railways and Rivers Board) جو اعداد و شمار اس میں دیے گئے ہیں وہ اشیاء کی مقدار اور اشیاء کی قسم ظاہر کرتے ہیں لیکن قیمتیں درج نہیں ہیں ایسے نامکمل اعداد و شمار پر کسی نتیجہ کی بنیاد رکھنا مشکل ہے لیکن اندرونی تجارت 1937ء تا 1943ء کی مقدار کے متعلق جو اعداد دیئے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہم اشیاء میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جو ریلوے گورنمنٹ کے انتظام میں ہیں تھی۔ اس کی مجموعی آمدنی کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ 1928-29 اور 1943-44 میں آمدنی 82/ کروڑ سے بڑھ کر 185.49 کروڑ ہو گئی 82/

اندرونی تجارت کی بیرونی تجارت سے کیا نسبت تھی اس کا طے کرنا مشکل ہے۔ ایک اندازہ 5.2 کا ہے 83/ بہر حال جو بھی مقدار ہوگی زیادہ ہی ہوگی۔ 1928-29 میں بیرونی تجارت کا اندازہ 600 کروڑ کا ہے اگر یہ اندازہ کچھ بھی حقیقت کے قریب ہے تو اندرونی تجارت 1500 کروڑ سے کم نہ ہو گی۔ اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ باہر داری کے ذرائع اور رسل وسائل کی ترقی اور ریلوں کے پھیلاؤ اور سڑکوں کی میلوں کے اضافہ نے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کو بہت زیادہ متحرک کر دیا۔

صنعتیت اور سماجی تبدیلی

صنعتی ترقی نے کس طرح ہندوستان کے سماجی نظام پر اثر ڈالا؟ اس کے دو قابل لحاظ نتائج ہوئے ایک تو یہ تھا کہ اس نے صنعتی مزدوروں کے ایک طبقہ کو جنم دیا۔ اس بات کے شروع میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ انیسویں صدی میں ہندوستان کے اندر صنعتی مزدوروں کی حالت اس سے بہتر نہ تھی جو انگلستان کے صنعتی مزدوروں کی صنعتی انقلاب سے قبل تھی۔ زیادہ گھنٹوں تک کام محقر اجرت، غیر صحت مند اور پرہجوم مکانات کی رہائش اور عورتوں اور بچوں کو انسانیت کو غلامی میں رکھنا۔

ہندوستان میں صنعتی مزدوری کا کام کرنے کیلئے کثرت سے بھوم ہیں۔ مزدور تھے جو مزدور کہ۔

82- Jathar and Beri op. cit, Vol. II, P. 198.

83- Ibid, P. 199

فیکٹریوں، معدنیات اور کوئلہ کی کانوں میں کام کرتے تھے ان کی ایک تعداد پہلے اپنے تعلقات گاؤں سے قائم رکھے ہوئے تھی اس کے بعد ایک واقعی صنعتی مزدوروں کا طبقہ ابھرا جو شہروں میں اور کوئلہ کے علاقوں کے قریب بس گیا۔

فیکٹریوں میں جو مزدور کام پر لگے تھے ان کی تعداد جو 1902 میں 5,42,000 تھی اس سے بڑھ کر 1947 میں 22,75,000 ہو گئی یعنی تقریباً چار گنا۔ لیکن تمام صنعتیں نظر میں رکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ صنعتوں میں جو مزدور کام کرتے تھے ان کی جو نسبت کل کام کرنے والوں سے یا کل آبادی سے تھی وہ گھٹ گئی تھی۔

صنعتی مزدوروں کی تعداد نسبتاً کم تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زرعی آبادی کے فاضل کام کرنے والوں کو صنعت ایک متبادل ہمیشہ مہیا نہیں کرتی تھی۔ 1921 اور 1945 کے درمیان کا نرخ کا انڈکس ظاہر کرتا ہے کہ تھوکر دام چڑھ گئے۔ 179 (کلکتہ) اور 198 (دہلی) سے 289 (کلکتہ) اور 219 (دہلی) 1942ء)۔ لیکن روزانہ کی مزدوری کا 1926 لغایت 1942ء تک کا انڈکس یہ بتلاتا ہے کہ تھوکر کے کوئلے کی کان میں 100 سے گھٹ کر 72 اور ممالک متوسط میں میگلینز کی۔ کانوں میں 86 ہو گئی۔ 84 1938-900 کے درمیان ہندوستان کے اندر کل ہند انڈکس نیچے دیا جاتا ہے جس سے مصارف زندگی اور روپیہ کی کمائی اور واقعی کمائی کا پتہ چلے گا۔ 85

سال	مصارف زندگی	روپیہ کی کمائی	واقعی کمائی
1900	100	100	100
1900-1909	97	107	111
1910-1919	143	135	98
1920-1929	207	211	103
1930-1938	147	184	129

84. Subramaniam and Homfrey op-cit. pp. 76-77.

85. Wadia and Morchant. op-cit. P. 495.

اگرچہ ان اعداد و شمار کو بالکل قابل اعتماد نہیں مانا جاسکتا۔ اس لیے ان کی بنیاد پر جو نتائج نکالے جائیں وہ وہ یقینی نہیں ہو سکتے پھر بھی وہ ظاہر کرنے میں مفید ہیں کہ رجحان کیا تھا۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقدی مزدوری بڑھنے کی جانب مائل تھی اور واقعی اجرت کا اگر مصارف زندگی سے مقابلہ کیا جائے تو وہ گھٹنے کی طرف جا رہی تھی۔ اس قسم کے حالات کے اثرات مصارف زندگی۔ مثل قوت بخش غذا، صحت، رہائش مکان، مزدوری کے شرائط۔ پر کیا ہوں گے ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کھانے پینے کے ناکافی ہونے کا عظیم اثر پیداوار پر پڑتا ہے ضرورت سے کم خوراک ضرورت سے کم کپڑا۔ خراب رہائش گاہ کے ساتھ ہندوستانی آبادی کا ایک کثیر حصہ ایک سست اور فرمودہ زندگی گزارتا ہے۔ نسلاً بعد نسل جسمانی طاقت گھٹتی جاتی ہے اور جیسے جیسے جسمانی طاقت گھٹتی ہے ان کی اخلاقی قوت بھی روز بروز کمزور ہوتی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزدور کی کام کرنے کی اہلیت جس پر پیداوار کا انحصار ہے بتدریج تیزی کے ساتھ گھٹنے کی جانب مائل رہتی ہے" 86

قومی آمدنی

اقتصادیات کے تین عناصر یعنی زراعت، صنعت اور تجارت کی ترقیات کا جائزہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ برطانوی حکومت میں مختلف اطراف میں ارتقا ہوا یعنی اونچے طبقہ کے لوگ ترقی کر گئے اور عوام الناس کے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قومی دولت اور دونوں طبقوں میں اس کی تقسیم سے جو برطانیہ کی حکومت کے دو سو سال کے اندر ہوئی۔ مندرجہ بالا بات کو ثابت کیا جاسکے کیونکہ اگر کسی قدر محنت کے ساتھ یہ کیا جاسکے تو اس حکومت کے کیا معاشی نتائج ہوئے ان کا مظاہرہ اس سے بہتر طریق پر نہیں ہو سکتا۔

بد قسمتی سے علم تحقیق کے اصول سے دولت اور آمدنی کے حساب میں بالکل صحیح اعداد حاصل کرنا حساب کرنے والے کی گرفت میں نہیں آتا ہے۔ پہلے سو سالوں میں (1857-1957) اعداد و شمار کا اس درجہ فقدان ہے کہ صرف قیاس آرائی ممکن ہے۔ انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں واقعات کی معلومات میں کچھ ترقی ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اس درجہ کافی نہیں ہے کہ اس سے قابل اعتماد نتائج نکالے جاسکیں۔ البتہ اس زمانہ میں قومی آمدنی کے چند اندازے موجود ہیں مثلاً داد بھائی

نیروی کا اندازہ 78-1876 کا ولیم ڈگلی کا 882 اور 899 کا اور ایف جے اٹکینسن —
(F. J. Atkinson) 1875 اور 1895 کا۔ یہ اندازے ناقص تھے۔ بیسویں صدی میں حالت
بہتر ہوئی۔ اعداد و شمار زیادہ بھی ملتے ہیں اور قابل اعتماد بھی۔

لیکن اس زمانہ کے اعداد و شمار بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان میں خلا اور
غیر یقینیت ہے اور اس لیے ان میں بھی قیاس ہی کی گنجائش ہے۔

اعداد و شمار کے علاوہ فنی اصطلاحات نتائج اخذ کرنے کے قواعد اور ان کو مرتب کرنے
کے ضابطے مختلف ہیں۔ کیونکہ قومی دولت اور بچت کا حساب لگانے کے مختلف نقطہ نظر ہیں کچھ۔
لوگ تو معاشیات کے مختلف معاملات کے راس المال سرمایے پر اپنے اندازے کا انحصار کرتے ہیں
اور کچھ دوسرے لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ قومی مصارف پر نتائج کو مبنی کیا جائے اور کچھ ایسے بھی ہیں
جو آمدنی پر حساب لگاتے ہیں جو حصہ داروں سے تعلق رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں دو یا دو سے زائد طریقوں
کا امتزاج بھی ملتا ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف مختلف ماہرین اقتصادیات کے اندازے ایک ہی سال کے بارے میں مختلف
ہوتے ہیں بلکہ جب وہ کئی سالوں کا حساب لگانے ہیں تو ان کے طریقوں میں بھی فرق ہوتا ہے اس
لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایسے سرتقی یافتہ ممالک جیسے کہ ممالک متحدہ برطانیہ و ہاں بھی
یہ اختلاف اعداد و شمار کے معاملہ میں مختلف ہوتے ہیں مثلاً برطانیہ 1814 کے بارے میں تین اندازے
حسب ذیل ہیں۔

16,000 پونڈ

Sir, L. G. Chisozamoney سرال۔ جی جوزامنی

16,400 پونڈ

Mr. Edgar Crar-emonnd مسٹر کریمے مانڈ

16,300 پونڈ

Sir Jorisha Stamp سر جوریسا اسٹامپ

مسٹر مکرجی / 87 نے تقریباً چالیس اندازوں کی فہرست تیار کی ہے لیکن کوئی دو بھی
یکساں نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلی لارڈ کرزن کی بجٹ کی تقریر میں شامل ہے اور پورے ہندوستان
کے متعلق ہے۔ دوسرے حسابات ہندوستانی اور انگریز مصنفین کے 1901 لغایت 50-1949

87- Mukherji. H. A preliminary Study of the Growth of National Income in
India 1857-1957. in Asian Studies in Income and wealth (1965) PP.82-83.

کی بابت ہیں اور اس سے بالکل مختلف کہانی بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں مثلاً 1911 کے لیے تین اندازوں میں 989 کروڑ روپیہ تو ایف اے ہارن (F.A. Harner) کا ہے اور 1920 کروڑ جی ایف شراس (G.F. Sharma) کا اور 5 کروڑ (12 - 1911) کے لیے بالکرشن کا۔ ان میں جامع کرنے والوں کے نزدیک فی کس آمدنی سالانہ 178 روپیہ 339 روپیہ اور 89 روپیہ ہے (1948-49) کے نرخ ناموں کے مطابق سر بی این سرما (Sir B.N. Sharma) نے 1914 کے لیے 86 روپیہ کا ذکر، 1921 میں کونسل آف اسٹیٹ کے اندر کیا ہے۔

1948-49 کے لیے دو اندازے ہیں یعنی ایک تو گورنمنٹ آف انڈیا کے محکمہ کارس - (تجارت) کی طرف سے اور دوسری قومی آمدنی کمیٹی (National Income Committee) کی آخری رپورٹ جو گورنمنٹ آف انڈیا نے 1949 میں مقرر کی تھی۔ وہ انڈیا یونین کے مطابق ہیں۔ یعنی برما اور پاکستان کے ماسواہندوستان - قومی آمدنی کے اعداد 7059 کروڑ روپیہ اور 8,650 روپیہ ہیں اور انفرادی آمدنی کے اعداد 297 روپیہ اور 247 روپیہ ہیں۔

بعید اوقات کی آمدنی کا اندازہ کرنے میں ایک سخت مشکل اس واقعہ سے بڑھتی ہے کہ مسٹر مکرجی نے جو فہرست تیار کی وہ کئی سالوں کے اندازے ہیں یعنی ان کا تعلق ایک سال سے ہے اور چونکہ مختلف حساب کرنے والوں کے حساب کرنے کے طریقوں میں اختلاف کی وجہ سے وہ کئی سالوں کی آمدنیوں کو ملانے سے جو کچی پیدا ہوتی ہے اسے دور کر کے چارٹ تیار نہیں ہو سکتا۔ ان مشکلات کی وجہ سے اس کا بالیقین بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ قومی آمدنی کس رخ پر چل رہی تھی چند مصنفین نے جو سال بہ سال کے اندازے لگائے ہیں وہ ذیل کی فہرست میں درج ہیں۔ اور وہ اس کی مثال پیش کریں گے۔ 88/

سال	یٹیل	اروہ	کے کرجی
1915-16 - 1905-6	100	100	100

88- Mukherji, K. A Note on the long term growth of National Income in India 1900-01 to 1952-53, See Vol II vide Bhatt V.K. Aspects of Economic Change and Policy in India 1800-1960 (1963)

سال	پیشل	اورا	کے مکرچی
1916-17 — 1925-26	1,03.9	125	110
1926-27 — 1935-36	98.3	132	112
1936-37 — 1945-46	91.1	138	112

جبکہ اورا اور آئسنگر 38% فیصدی کا اضافہ تقریباً اتنے ہی سالوں میں بتاتے ہیں مکرچی اس سے کم کی ترقی سست رفتاری کے ساتھ بتلاتے ہیں اور پیشل کے قول کے مطابق آمدنی۔ 1905-06 — 1945-46 کے اندر گرتی جا رہی تھی۔

کے مکرچی نے جو نتائج برآمد کیے ہیں ان کو بھٹ (Bhatt) نے قابل اعتراض قرار دیا ہے۔ بھٹ کی دلیل یہ ہے کہ مکرچی نے پیشوں، خانگی ملازمتوں، مکانات کی جائداد دوسری قسم کی تجارتوں اور چھوٹی چھوٹی کمائی کی کوششوں کی آمدنیوں کی نشوونما کا اندازہ زیادہ کیا ہے اور اگر وہ اصلیت سے زیادہ اندازہ جو انھوں نے کیا ہے۔ اسے تسلیم کر لیا جائے تو فی کس آمدنی کی شرح کی ترقی اس سے بہت کم ہو جائے گی 89

ایک نتیجہ جو بالکل بدیہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 49-1948 کے نرخ کو معیار قرار دے دیا جائے اور کرن کے زمانہ 1901ء میں نیشنل انکم کمیٹی کی پہلی رپورٹ 51-1950 کے لیے میکساں مانی جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ فی کس آمدنی میں اگرچہ 89 (بالکیشن 12-1911ء اور 339 جی۔ ایف۔ سٹریٹس 1911ء کے درمیان بہت اختلاف ہے لیکن یہ تو طے ہی ہو جائیگا کہ بہت کم تھی۔ یہ ثابت کرنا مشکل نہیں ہے کہ بالکیشن اور سٹریٹس نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ مبالغہ آمیز ہیں۔

اگر ان اندازوں سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تب بھی میلانات کے بارے میں شکوک رفع نہ ہوں گے۔ کلن کلارک (Colin Clark) جیسے عظیم ماہر اقتصادیات فی کس واقعی سالانہ آمدنی پر 40-1939 کے نرخ کے لحاظ سے نظر ڈالتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ 40-1939 اور 48-1947 کے درمیان تقریباً مسلسل یہ آمدنی گرتی رہی ہے 40-1939 میں یہ آمدنی 200 او اے یو۔ تھا اور۔

1947-48 میں 185 او اے یو۔ 90/

89- Bhatt, V.V. op.cit, 5. P.2.

90- Clark, Colin, The Condition of Economic progress (1960) P.203, C.

Calculation based on the Computations of eastern economist and R.C. Desai, -I.U. Stand for the international Unit O.U. for Orient Unit.

کلارک کل حالات کا اختصار یوں بیان کرتا ہے۔

”یہ معلوم ہوتا ہے کہ انیسویں صدی کی ایک بہت بڑی بستی نے ابھر کر واقعی آمدنی فی کس 1931

تک تیزی سے بڑھی۔ لیکن اس کے بعد اس سطح کو قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے“ 91/

اس کا نقشہ 44 (XIV) ظاہر کرتا ہے کہ 1931-32 اور 1939-40 میں وہ 218

او۔ یو (0. U) سے گھٹ کر 200 او۔ یو (0. U) رہ گیا تھا۔ لیکن اس کے قبل کے سالوں یعنی

1868/ لغایت 1931-39 میں فی کس آمدنی 103 سے بڑھ کر 218 ہو گئی تھی (دیکھئے نقشہ XIV)

انیسویں صدی میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ اٹھارہویں صدی کی ابتدا سے انیسویں صدی کے وسط تک ہندوستان

ایک صدمہ خیز جنگ، نراج اور خون خرابہ کے دور سے گزرا اور اقتصادی پیداوار میں عظیم کمی آئی“ 92/

پچھلی صدیوں کے بارے میں وہ دریافت کرتا ہے کہ ”کیا انیسویں صدی کے لیے یہ بہت گری ہوئی

کہی جاسکتی ہے جبکہ پہلے سے ہی حال رہا ہے“ اور جواب دیتا ہے کہ ”بہت کافی زیادہ رہی ہے اور

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے“ 93/

او۔ یو کے پیمانہ پر سلطنت مغلیہ کے زمانہ کی اوسط ماہانہ آمدنی اور حکومت برطانیہ کے زمانہ

کی مندرجہ ذیل نقشہ سے ظاہر ہوگی 94/

اکبر	جہانگیر	1895	1953
67	87	24	48
101	131	32	55
203	262	57	82
236	284	78	97
400			
سب سے اونچا محلوں کا اسٹاف			

91- See Clark, op-cit Chapter II. Ibid, pp. 204-05.

92- Ibid, p. 206.

93- Ibid, p. 205-6.

94- Ibid, p. 207.

آر۔ سی ٹیلیسائی کے حساب کے مطابق صارفین کافی کس خرچ 39-1838 کے نرخ اشیا،
سے لگانے پر معلوم ہوگا کہ نرخ 3.6 روپیہ کم ہو گیا کہونکہ 49.9 سے گھٹ کر 46.3-32-1931
اور 41.0-1940 کے مابین آگیا۔ 95۔ جو نتائج انہوں نے اخذ کیے وہ یہ تھے (1) یہ اغلب ہے
کہ فی کس آمدنی بڑھ نہیں رہی تھی۔ (2) "سب سے زیادہ سنگین بات تو یہ تھی کہ غذا کا صرف وہی تھا اور
اور یہ صورت حال اس سے بھی بدتر تھی جس کا تصور مالتھوس (Malthus) نے پیش
کیا ہے" 96/

یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ہندوستان کی فی کس آمدنی کی بابت جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے
اس کا مقابلہ ٹیکس کے قابل مجموعی آمدنی کی فی کس رقم سے اسے ایک نشانہ بھی کر لے والا عدد سمجھ کر
کیا جائے۔ زمانہ کے حالات، نرخ اور ٹیکسوں کی حد بندیوں کی کمی بیشی وغیرہ کو ترتیب دینے
کے بعد یہ طے کرنا ہے کہ "ہر ٹیکس دہندہ کی مجموعی آمدنی 90-1886 اور 41-1938 کے مابین بھی
اس سے ذرا 90-1886 اور 49-1848 میں 65 فیصدی کم ہو گئی" 97/ وہ اس نتیجہ
پر پہنچے گا کہ "یہ بالکل ممکن ہے ہر ٹیکس دہندہ کی مجموعی آمدنی میں کمی اس وجہ سے ہوئی ہو کہ ہر
شخص کی آمدنی میں کمی ہو گئی تھی" 98/

موجودہ غرض کے لیے ہر حال اسے مان لینا چاہئے کہ پٹیل اور بھٹ جس نتیجہ پر پہنچے وہ غالباً۔
غلط ہے اور آخری اندازہ جو کرنجی نے دیا ہے وہ شاید صحیح ہونے کے زیادہ قریب ہے اور یہ کہ نو
سال کے پرلی طرف فی کس آمدنی 99 سے بڑھ کر 255 (مطابق نرخ 49-1941)۔
1904-1896 اور 49-1948 کی طویل مدت میں ہو گئی۔ لیکن یہ بات تو کرنجی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ
بیسویں صدی کی پہلی چوتھائی پر فی کس آمدنی بڑھ گئی تھی اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم تک وہیں
ٹھہری رہی اور اس کے بعد گر گئی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں "مجموعی طور پر ہم کو نصف صدی تک تو معمولی سی۔
زیادتی نظر آتی ہے لیکن اس کے بعد نشوونما پھر انجماد اور پھر معمولی سی گراوٹ دکھلائی دیتی۔"

95- Desai, R.C. Standard of living in India and Pakistan (1953) P. 284

96- Ibid. P. 285-6.

97- Bhatt. V.V. op-cit. P. 260 and Table 3 (PP. 21-22).

98- Ibid. P. 27.

۹۹/۲

اگر آمدنی میں زیادتی کے بارے میں مکزچی کے نتائج تسلیم بھی کر لیے جائیں تب بھی برطانوی راج میں ہندوستان کی حالت کتنی دردناک تھی۔ اس کا اندازہ اسی زمانہ کے دوسرے ملکوں سے مقابلہ کرنے سے ہوگا۔ کالین کلارک (Colin Clark) کا نقشہ ۱۹ (XIX) ۱۰۹ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان کی واقعی آمدنی فی کس سالانہ او۔ یو (U-0) کے پیمانہ سے ۱۹۵۰ میں ۱۰۰ اور ۱۵۰ او۔ یو (U-0) کے درمیان تھی۔ دوسرے ملکوں کے اعداد کے جو حساب لیے گئے ہیں حسب ذیل ہیں۔

افریقہ کے تمام ملکوں کا حساب لگانے کے بعد سات ایسے ہیں جن کی آمدنی فی کس او۔ یو (U-0) ۱۵۰ سے کم ہے۔ دو ۷۰۰ اور ۱۵۰ کے بیچ میں ہیں اور آٹھ ۲۰۰ کے اوپر ہیں۔ شمالی وسطیٰ اور جنوبی۔ امریکہ میں صرف ہیتی (Haiti) ایسا ہے جس کی آمدنی ۲۰۰ او۔ یو (U-0) سے کم ہے۔ یورپ میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ صرف ایک اوشیانا یعنی برٹش اوشیانا اور یوہیرائے ڈیز (New Hebrides) ایشیا میں چار ملک کی فی کس آمدنی ۱۵۰ کی سطح سے کم ہے چار ملک تو ۱۵۰ سے ۲۰۰ کی صف میں ہیں اور دس ۲۰۰ او۔ یو (U-0) کی حد کے اوپر ہیں اس طرح ساٹھ ممالک جن کی فہرست تیار کی گئی ہے اس سے صرف چودہ ایسے ہیں جن کی آمدنی ہندوستان سے کم ہے۔ سات تو اسی صف میں ہیں اور بقیہ ۳۹ ہندوستان سے اوپر۔

اس سے بھی زیادہ وضاحت نقشہ ۷/ (VII) سے ہوتی ہے جس میں دنیا کی اصلی آمدنی تجارتی مال تیار کرنے کی حد سے ملین آئی۔ یو (U-0) میں دکھائی گئی ہے۔

۱۹۰۵ سے ۱۹۴۸ تک ہندوستان کی پیداوار ۲۹۳ سے بڑھ کر ۸۷۶ ہو گئی یعنی ۳۰۰ فیصدی بڑھی۔ جاپان کی ۱۰۵ سے ابتداء جنگ عظیم دوم تک ۳۹۳ سے بڑھ کر ۲۸۳۵ یعنی ۸۲۶ فیصدی بڑھ گئی۔ آسٹریلیا کی ۱۹۰۵ سے ۱۹۴۸ کے درمیان ۱۵۰ سے ۱۰۲۰ یعنی ۸۰۱ فیصدی بڑھ گئی اور کناڈا کی ۱۹۰۵ سے ۱۹۴۸ تک ۹۴۷ سے بڑھ کر ۲۷۹۴ یعنی ۵۶۲ فیصدی ہو گئی۔ مجموعی آمدنی اور فی کس آمدنی سے زیادہ اہم اقتصادیات کے مختلف شعبوں میں دولت کی

99- Mukherjee, M. in *Asian Studies in Income and Wealth* (1965) P. 101.

100- Clark, Colin, op-cit, Table XXI to face P. 257.

تقسیم کا ہے۔ یعنی زراعت، صنعت، تجارت اور ملازمتوں میں۔ بد قسمتی سے اس کا جائزہ قومی۔ دولت کے انداز سے کے جائز سے سے بھی مشکل ہے لیکن پھر بھی یہ ظاہر ہے کہ اس معاملہ پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تاکہ تحریک آزادی کو ذہین انداز میں سمجھا جاسکے۔

انڈیا یونین یعنی یہ استثناء پاکستان کی آبادی 1901 سے 1941 تک 23.505 ملین سے بڑھ کر 31.4 ملین ہو گئی۔ مزدوروں کی تعداد اسی زمانہ میں 117.2 ملین سے بڑھ کر 122.4 ملین ہو گئی۔ وہ زراعت اور غیر زراعت حلقوں میں حسب ذیل نسبت سے تھے۔

42.4	37.6	1901
30.4	69.6	1941

زرعی مزدوروں کی واقعی تعداد 73.1 ملین سے بڑھ کر 84.09 ملین ہو گئی لیکن غیر زرعی مزدوروں کی تعداد 43.9 سے گھٹ کر 37.4 ملین ہو گئی۔ زرعی مزدور کے ماحصل کی قیمت فی مزدور 105 سے گھٹ کر 103 در فی کس مجموعی آمدنی 20 سے 15 ہو گئی۔ اگر یہ اعداد و شمار صحیح ہیں تو ان سے صاف ظاہر ہے کہ اقتصادیات کے خاص شعبہ یعنی زراعت میں بلاشبہ تنزل کی جانب قدم اٹھ رہا تھا۔ 101۔ اس نتیجہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کیلئے تائیدی شہادت پر غور کیا جاسکتا ہے۔

شعبہ زراعت

اس عہد میں انسان اور زمین کے موازنہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی کس رقبہ گٹا ہے 1890 اور 1940 کے درمیان جبکہ ہندوستان (بشمول پاکستان) کی آبادی 285.3 ملین 1901 سے بڑھ کر 379 ملین 1941 ہو گئی یعنی 36 کا اضافہ ہوا۔ مجموعی مزدور رقبہ 201.2 ملین ایکڑ سے بڑھ کر 206.8 ملین ایکڑ 37-36/1945-46 یعنی 28 فیصدی سے بھی کم بڑھا۔ 102۔

101- The Figures are taken from the article of Sinha, J.N. "Demographic trends" in Singh, V.B. op-cit and Davis, Kingsley, op-cit.

102- Blyn, G. op-cit, P. 129.

فصلوں کی پیداوار (غذائی) کا انڈکس ظاہر کرتا ہے کہ 1883-84 سے 1895-96 نیز 1999 تک 100 سے گھٹ کر 7-1906 لغایت 16-1915 میں 99 اور 1936-37 لغایت 46-1945 میں 93 ہو گیا۔ 103۔ تاجرانہ اعراض کی پیداوار اسی زمانہ میں 100 سے بڑھ کر 122 ہو گئی اور پھر 185 تک گئی اور مجموعی پیداوار 100 سے 1014 ہوئی اور پھر 110 تک گئی۔ اس طرح فصلوں کی پیداوار مجموعی طور پر دس فیصدی بڑھی یہ مقابلہ اضافہ آبادی کے جو 36 فیصدی بڑھی۔ اور غذائی پیداوار بہت پیچھے رہ گئی درحقیقت غذائی پیداوار کے محاصل میں فی کس 29 فیصدی کمی۔ 1911 سے 1941 تک ہوئی۔ یعنی 1104 فیصدی فی سال 104 لیکن غیر زرعی پیداوار مجموعی طور پر بڑھی جس نے کسی حد تک غذائی پیداوار کی کمی کی تلافی کر دی۔ اس طرح برٹش انڈیا میں 41-1911 کے وقفہ میں فی کس تمام فصلوں کی پیداوار کی مجموعی آمدنی میں 72-0 فیصدی کمی ہوئی ہے 105۔ جب مجموعی آمدنی کے اعداد و شمار پر غور کیا جائے اور اس کے ساتھ اس پر بھی غور کیا جائے کہ زرعی طبقہ میں مزدوروں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا اور کس مقدار میں غلہ کی پیداوار ہوئی تب جا کر اس کا صحیح پتہ چلے گا کہ اس آبادی کی کیا حالت تھی جو زراعت کے پیشہ میں لگی ہوئی تھی۔

ہندستان کے (بہ استثناء پاکستان) کام کرنے والوں کی تعداد 190 اور 1941 کے اندر 117.2 ملین سے بڑھ کر 122.4 ملین ہو گئی۔ یعنی 502 ملین یا 404 کا اضافہ ہوا۔ اور جو لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے ان کی تعداد 73.3 ملین سے بڑھ کر 84.9 ملین ہو گئی یعنی 6-11 ملین یا تقریباً 16 فیصدی بڑھی کھیت کے اندر کام کرنے والے مزدوروں کی نسبت کل مزدوروں کے مقابلہ میں 49.4 سے 69.6 تک بڑھی یعنی قریب 11 فیصدی اور مزدور رقبہ 174 ملین سے بڑھ کر 201 ملین ہو گیا یعنی 02-1901 سے 42-1941 کے درمیان 16 فیصدی کا اضافہ ہوا۔ 106۔

یہ رقبہ غذائی اور غیر غذائی کی پیداوار میں منہا ہوا تھا 02-1901 سے 46 ملین ایکڑ زمین غذائی

103. *Abid.* P. 29.

104. *Abid.* P. 102

105. *Abid.*

106. *Abid.* PP. 316-17 (Appendix 4C) and PP. 349-350.

پیداوار کے لیے 28 ملین غیر غذائی پیداوار کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 1941-42 میں رقبہ بڑھ کر 162 ملین غذائی پیداوار اور 38.6 ملین غیر غذائی پیداوار کے لیے ہو گیا۔

اس طرح اگرچہ مزدور رقبہ میں گیارہ فیصدی کا اضافہ ہوا اور جو کچھ پیدا ہوتا تھا اس کی قیمت کی 6.1391 ملین سے بڑھ کر 7317 ملین روپیہ ہو گئی یعنی بارہ فیصدی کا اضافہ ہوا لیکن دوسری جانب غیر غذائی پیداوار کا رقبہ 36٪ فیصدی سے بھی زائد بڑھ گیا اور کل پیداوار کی قیمت 2.184 ملین سے بڑھ کر 3.411 ملین روپیہ ہو گئی یعنی 56٪ فیصدی اضافہ ہوا۔

اگرچہ تمام فصلوں کے لیے استعمال ہونے والی زمینوں کا رقبہ 1174 ملین ایکڑ سے بڑھ کر 201 ملین ہو گیا۔ یعنی 6٪ فیصدی کا اضافہ ہوا لیکن کل پیداوار کی قیمت 8383 ملین روپیہ سے بڑھ کر صرف 10,279 ملین ہوئی یعنی صرف 12.4٪ فیصدی کا اضافہ ہوا۔ 107

غذائی پیداوار اور کل پیداوار کو ملا کر جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ آبادی کے اضافہ سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ خواہ اس لحاظ سے اس پر غور کیا جائے کہ کل مزدوروں کی تعداد کیا تھی یا یہ دیکھا جائے کہ زرعی مزدور کتنے تھے یا یہ دیکھا جائے کہ ان کی تعداد کیا تھی جو کھیتوں میں کام کرتے تھے اور نسبتاً وہ بہت زیادہ تھے۔ تمام فصلوں کی پیداوار قیمت میں آبادی کے ہر کس کی 15٪ فیصدی تھے اور غذا کے اعتبار سے 25٪ فیصدی گھٹی 108

یہ اعداد و شمار اس نتیجہ پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں جو ہندوستان کے باشندوں کی اکثریت کی معیشت کے بارے میں کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ جن کی روزی کا دار و مدار زراعت پر تھا ان کی حالت بیسویں صدی کے آخری نصف حصہ میں روز بروز ابتر ہوتی جا رہی تھی یا کم سے کم ترقی نہیں کر رہی تھی۔

غیر زرعی شعبہ

دوسری جانب غیر زرعی شعبہ کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ اتنی مایوس کن نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ صدی کی پہلی چوتھائی میں صنعت کی ترقی کی رفتار کی ہوئی تھی لیکن دوسری چوتھائی میں

107. Ibid.

108. Singh. V.B. op-cit. P. 116

یہ کچھ تیزی سے چلی۔ یہ ماننے کے بعد کہ قومی سرمایہ میں زرعی شعبہ جو حصہ ادا کرتا تھا وہ ابک ہی جگہ جما ہوا تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے تھا کہ کم ہوتا جا رہا تھا لیکن بھر بھی مجموعی سرمایہ ہوا تھا خواہ کسی قدر آہستہ آہستہ رہا ہو اس لازمی نتیجہ پر پہنچنا ہو گا کہ یہ جو اضافہ ہوا وہ غیر زرعی شعبہ کی آمدنی سے ہوا۔ خاص کر صنعت، تجارت اور نقل و حمل کے بہتر انتظام سے۔ ڈیوس کہتا ہے کہ ”یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل مجموعی آمدنی میں اضافہ غالباً کسی حد تک صنعتیت کی ترقی، تجارت کی نشوونما اور تقسیم کے بہتر طریقوں سے ہوا ہے۔ 109/

بہت سی علامتیں ایسی ہیں جن سے اس نتیجہ کی توثیق ہوتی ہے۔ اول تو شہریت کی ترقی بذات خود اس بات کا ثبوت ہے۔ صنعت میں ترقی ہوئی۔ ہندوستان کے شہروں کی آبادی 1901 میں 10.1 فیصد تھی لیکن 1911 میں یہ گزر کر 19.4 ہو گئی تھی۔ لیکن 1941 تک 5000 سے زیادہ آبادی کے شہروں میں آبادی 20.8 فیصد ہو گئی تھی۔ یہ زیادتی تمام قسم کے شہروں میں ہوئی تھی جن کی آبادی 5000 سے زائد یعنی 5000، 10,000، 25,000 یا 100,000 یا اس سے بھی زیادہ بسنے والوں کی ہو۔ یہ جو شہروں کی آبادی میں اضافہ ہوا وہ اتنا قدرتی وجود سے نہ تھا۔ جتنا کہ گاؤں سے ترک وطن کر کے شہروں میں جا کر آباد ہونے کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ یہ کشش تھی کہ گاؤں سے بہتر اجرت شہروں میں ملے گی جیسا کہ حسب ذیل نقشہ سے ظاہر ہو گا۔ 110/

صنعتیت کی ترقی کا ثبوت کچھ مال اور تیار شدہ مال کے درآمد و برآمد سے فراہم ہوتا ہے جس کا نقشہ ذیل میں دیا جاتا ہے۔ 111/

1940-41

1914 سے پہلے

درآمد برآمد درآمد برآمد

109- Davis, K. op-cit, P. 212.

110 - Ibid. Chapter 15.

111- Ibid. P. 213.

55	41	76	22	غذا اور کچا مال
45	57	23	76	تیار شدہ مال

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صنعتی شہروں میں صنعتی مزدوروں کے ایک طبقہ کی نشوونما ہوئی۔ مزدوروں میں فن کاری نے ترقی کی توان کی اجرتوں میں بھی اضافہ ہو گیا اور ان کی حیثیت بھی سماج میں ادا پڑ گئی۔

غیر زرعی کاروبار کی ترقی کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے اگرچہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ترقی ہوئی۔ این اے خان (N. A. Khan) نے صنعتی پیداوار کی بنیاد پر جو چند بڑے صنعتی کاروں کے قے ایک انڈکس تیار کیا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ انڈکس 40 (15-1914) سے 1923 24 بڑھ کر 133.9 (40-1939) نہایت (4-1946) ہو گیا جبکہ زرعی اور صنعتی دونوں کی پیداوار اسی زمانہ میں مشترکاً 8.5 پوائنٹ بڑھی 112/1 دوسرا مفید ثبوت انکم ٹیکس ہے۔ اگرچہ ثبوت نامکمل ہے۔ اس معاملہ میں ٹیکس دہندگان کی تعداد میں نصف صدی کے اندر اضافہ یا تخفیف غیر زرعی آمدنی کی تخفیف پر روشنی ڈالتی ہے۔ بد قسمتی سے اس کا اندازہ کرنے میں ایک پیچیدہ مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ ٹیکس سے کس حد کی آمدنی تک لوگ مستثنیٰ ہیں۔ اس میں برابر تبدیلی ہوتی رہی ہے پھر بھی انکم ٹیکس دینے والوں کی تعداد سے استثناء کو زیر نظر رکھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر زرعی شعبہ میں آمدنی کا رفتار تھی۔ خاص کر اس وجہ سے کہ زراعت سے جو آمدنی ہوتی تھی اس پر کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ وی۔ وی بھٹ نے ٹیکس دہندگان کی تعداد اور استثناء کی حدود کا (53-1952) کا جائزہ لے کے لکھا ہے کہ انڈکس تیار کیا ہے جو 1886 سے 1858 تک کا ہے اور تقریباً 1902 سے 1896 کے سات سالوں میں استثناء کی مقدار 2100 کی حقیقی رقم تھی اور سالانہ ٹیکس دہندگان کی تعداد 495,000 تھی 1902-1896 41-1936 تک باوجود اس کے ٹیکس سے بری ہونے کی مقدار رقم بڑھ گئی۔ پھر بھی یہ عدد 1,700,000 تک پہنچی یعنی اوپر چڑھتی گئی۔ حالانکہ ٹیکس سے بری ہونے کی رقم 6,920 روپیہ کر دی گئی تھی۔ جنگ کے سالوں نے ٹیکس دہندگان۔

کی تعداد میں کمی کر دی اور جب ٹیکس کے مستثنیٰ ہونے والوں کی حد گھٹا کر 46-1944 میں 3,000 کی آمدنی تک کے لوگ ٹیکس سے بری کر دیئے گئے تو ٹیکس دہندگان کی تعداد گھٹ کر 12,98,000 رہ گئی۔ بہر حال مجموعی سالانہ آمدنی جو ٹیکس کے قابل تھی وہ 1902-1896 میں تو 3-3 کروڑ تھی لیکن 46-1944 میں بڑھ کر 726 کروڑ ہو گئی۔ 113/

دولت پیدا کرنے والے شعبوں میں آمدنی کی تقسیم کے طریقہ کار میں امتیازی سلوک برتنے کا ایک اور ثبوت ہے۔ جو اس جانب نشاندہی کرتا ہے کہ اگر ہر سال کی آمدنی کی مقدار اور اس سال کس قدر مجموعی آمدنی ہوئی تو تعداد آمدنی اور میزان کل دونوں سے ثابت ہو گا کہ اوپر کے درجوں میں اضافہ زیادہ ہوا ہے یہ نسبت نیچے کے درجوں کے جیسا کہ حسب ذیل نقشہ سے ظاہر ہو گا۔

میزان کل	میزان کل	تعداد و رقم	تعداد ذریعہ آمدنی	ہر سال کی آمدنی کی سطح
(1948)	(1938)	(1948)	(1938)	
روپیہ ملین کے حساب سے				

1	تک	4,999	—	182	,	234	—	261	61,122	—	805	—	118	
2	تک	9999	سے	5,000	—	55,038	—	112	,	763	—	222	—	798
3	تک	14,999	سے	10,000	—	16,913	—	38,692	—	151	—	471		
4	تک	24,999	سے	15,000	—	10,691	—	25,902	—	141	—	495		
5	تک	49,999	سے	25,000	—	5,622	—	15,226	—	115	—	607		
6	تک	99,999	سے	50,000	—	1,091	—	4,922	—	10	—	376		
7	تک	اوپر	سے	1,00,000	—	436	—	2,452	—	91	—	594		

یہ کوئی بعید از قیاس نہ ہو گا اگر یہ کہا جائے کہ مختلف سطحوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ زراعت میں بڑی بلعت نہیں ہوا ہے بلکہ صنعت اور تجارت کی آمدنیوں سے ہوا ہے۔

113- Batt. V.V. op-cit. P.P. 21-22.

114- Wadia and Merchant, op-cit, P. 752.

مال تیار کرنے والے ذرائع کی پیداوار میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بطور ثبوت زیادہ مدد دیتا ہے۔ کالسن کلا ریک نے ایک نقشہ دنیا کی خالص آمدنی کا (۱۸۶۰ اور ۱۹۵۳ یا میں) تیار کیا ہے جو مال تیار کرنے والے ذرائع سے ہوئی وہ ہندوستان کے لیے اعداد ملین آئی۔ یو (۹-۱۱) میں دیتا ہے اس نے جو پانچ سال کی اوسط نکالی ہے اس میں دکھایا ہے کہ ۱۸۹۵ سے ۱۹۰۰ تک ۱۸۴ ملین آئی۔ یو (۹-۱۱) ۱۹۴۸ میں ۸۳۶ آئی۔ یو (۹-۱۱) آمدنی تھی اور ۱۹۲۵ لغایت ۱۹۲۹ کو بنیاد قرار دے کر ۵۹ ملین آئی۔ یو (۹-۱۱) اوسط سالانہ خالص آمدنی ظاہر کی ہے۔

یہ تمام اعداد و شمار اس نتیجہ کی تائید کرتے ہیں جو اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ (۱) زراعت کی پیداوار کی قیمت کے حساب سے فی کس آمدنی گھٹ رہی تھی۔ اس کے نتائج یہ تھے کہ ہندوستان کی آبادی کی کثیر تعداد بیسویں صدی کے پہلے نصف میں بتدریج مفلس ہوتی جا رہی تھی اور ایک قلیل تعداد جس کی روزی کا انحصار صنعت تجارت یا ملازمت پر تھا وہ آمدنی کی زیادتی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ صرف ان کی فی کس آمدنی ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔

یہ صورت حال سیاسی جدوجہد کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ انیسویں صدی کے آخر تک عوام الناس ظاہری اکثریت اور طبقے۔ اور تخلیقی اقلیت دونوں دو الگ دینا میں بسے تھے۔ لیکن صدی کے اختتام کے قریب دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ عوام الناس اپنے مصائب کے بوجھ کے نیچے کر رہتے ہوئے بھوک خوف اور غلامی سے پناہ کی راہ ڈھونڈ رہے تھے اور طبقات کو عوام الناس کی حمایت کی ضرورت۔ تاکہ شکایتوں۔ یعنی وہ پالیسیاں جو صنعت کی ترقی میں حائل تھیں ہندوستانیوں کو اونچی ملازمتیں حاصل کرنے میں مانع تھیں اور سلف گورنمنٹ کی جانب قدم اٹھانے میں زرا بھی دلچسپی ظاہر نہیں کرتی تھیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے تھی۔ متوسط طبقہ نے اپنی تعداد اور تحویل میں اضافہ کے باعث اپنا اثر اپنے انبار ملک میں وسیع کر لیا۔ شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی۔ قومی یک جہتی کو ٹھوس بنانے کی طرف قدم بڑھایا۔ اور رائے عامہ کی طاقت کی تعمیر کرنے اور اسکو جدوجہد جاری رکھنے کے لیے ایک آلہ کے طور پر

115-Clark Colin, op-cit Table VII facing P. 335. I.U. is defined as the quantity of goods exchangeable in USA for 1 Dollar overage of the decade 1925-34 (P. 18).

منتظم کرنے میں لگائیے۔

اینڈکس اے (A) ملحقہ الف

خاص اشیاء کی درآمد کی مقدار

درآمد	1913	1918	1928	1934	1945
	-14	-19	-29	-35	-46
روٹی					
کچی روٹی (1,000 ٹن)	12	2	36	61	86
(ملین پونڈ) سوت اور بٹا ہوا	41	34	50	34	123
(ملین گز) پارچے	2616	1810	1752	943	3
(ٹن 1,000) لمبے اور فولاد سے تیار شدہ مسام	808	423	992	370	48
شکر (ٹن 1,000)	634	472	798	223	35
دیلین گیلن معدنیات کے تیل	90	82	209	200	1131

(1) Anstey Vera "The Economic Development of India P.534.

and Statistical Abstract for the year 1949, pp. 1658-59.

اینڈکس بی (B) ملحقہ ب

خاص اشیاء جو درآمد ہوئیں ان کی قیمت

درآمد	1913	1918	1928	1934	1945
	-14	-19	-29	-35	-46
روٹی	5470	5,283	7,299	2,704	2,303

لوہا اور فولاد	1,248	1,011	1,907	638	162
اس میں معدنیات بھی شامل ہے					
شکر	1317	1,470	1,637	211	038
معدنیات کا تیل	3.94	4.23	1,014	6.16	7.85

(1). *Anstey Vera. op. cit., P. 534. and Statistical Abstract for the year 1949. PP. 1658-59.*

اینڈکس سی (C) ملحقہ سی

خاص اشیاء کی برآمد (1)

اشیاء	1913	1918	1928	1934	1945
	-14	-19	-29	-35	-46
برقی (ٹن 1,000) پچی	430	391	610	615	136
سوت اور بٹا ہوا	192	129	31	12	15
کپڑے ایک لاکھ گر	90	156	71	57	457
سن	764	464	768	752	338
غلمہ۔ دال اور آٹا	4,411	3,141	2,967	1,765	55
تلہن (ایک ہزار ٹن)	1,453	708	1,191	875	394
چار (ٹن 1,000,000)	266	322	347	324	356
کچا چمڑا کمال اور پکا چمڑا (ٹن 1,000)	50	57	56	40	33
دھات اور اسکی بنی ہوئی چیزیں (ٹن 1,000)	52	72	593	631	30
دھات (ٹن 1,000)	619	495	679	515	462

(1) Anstey, Vera, op-cit P. 536. and Statistical Abstract for the year 1949. pp. 1670-73

اینڈکس ڈی (D) (ملحقہ د)

خاص اشیاء پر آمد کی قیمت

(1) (لاکھ روپوں میں)

اشیاء	1913-14	1918-19	1928-29	1934-35	1945-46
روٹی	4,468	4,535	81,47	3,764	4,599
سن	4,245	5,299	8,622	3,234	1,584
غلہ اداں اور آٹا	4,581	3,741	4,179	1,184	2,048
تلہن	2,436	1,217	2,763	1,054	1,293
چار	1,306	1,754	2,972	2,013	3,482
کچا اور پکا ہوا چمڑا	1,460	1,707	1,602	861	833
لاکھ	220	257	711	330	421
دھات اور دھات کی بنی ہوئی چیزیں	54	82	537	319	14
اون اور اون کی چیزیں	294	410	534	219	519
کچا مال	114	189	253	272	312
افیون	996	216	181	7	2
تیل (معدنیات اور ترکاریوں کا)	91	187	155	55	17

(1) Anstey Vera, op-cit, P. 536 and Statistical Abstract for the year 1949. pp. 1670-73.

چوتھا باب

فلسفیانہ پس منظر

تمہید دو جماعتوں کے درمیان جن میں ایک حاکم اور دوسری محکوم اور تابع ہو مخالفت کا ہونا قطعی فطری اور ناگزیر ہے۔ خصوصاً جب کہ حاکم جماعت غیر ملکی ہو۔ حاکموں کی پالیسی اور طرز عمل سے مخالفت میں کمی بیشی تو ممکن ہے لیکن مکمل طور پر یہ شے ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ افراد باجماعت کا طرز عمل بھی اس فطری اور لاینفک تعلق پر خواہ وہ کتنی ہی کم یا زیادہ مدت سے چلا آ رہا ہو بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ مخالفت تو دونوں جماعتوں کے یا تو باہم مل کر ایک ہو جانے یا کسی ایک کے خاتمہ پر ہی ختم ہوتی ہے ہندوستان اور انگلینڈ کے معاملہ میں پہلی بات تو قطعی ناممکن تھی اور برطانوی حکومت کی برطرفی کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔

بیسویں صدی کی آمد پر یہ عداوت کچھ کم ہو گئی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرنا گیا یہ مخالفت آشکارا، گہری اور شدید ہوتی گئی۔ برطانوی حکومت پر ہندوستان کا دباؤ اور بھی شدید اور جابرانہ ہو گیا اور دوسری طرف برطانوی حکومت کی قوت مدافعت کم سے کم ہوتی گئی علاوہ ازیں عالمی حالات بھی اس سلسلہ میں ہندوستان کے معاون ثابت ہوئے۔

جیسا کہ پچھلے باب میں بتایا جا چکا ہے کہ ان پچاس برسوں میں مملکت برطانیہ روزمرہ منظر کی طرف مائل تھی حتیٰ کہ عالمی حکومت کے نقطہ عروج سے گزر کر مختصر سے انگلینڈ تک محدود ہو گئی تھی اور انہیں دنوں برطانوی حکومت کے مختلف حصے مثلاً نوآبادیات اور دیگر مقبوضات برتر و اعلیٰ ہمسری اور بے قابو آزادی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہندوستان جو انگریزی عملداری کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ آباد اور سب سے قیمتی حصہ تھا اپنی آزادی کے لئے بے تاب و بے قرار ہو رہا تھا

ہندوستان میں انیسویں صدی میں ہونے والے سماجی، معاشی، سیاسی اور تصوراتی انقلابات کے چند نتائج بہت حیرت انگیز تھے۔ سماجی اختلافات اگرچہ کم ہو گئے تھے لیکن فرقہ وارانہ تعلقات اور بھی بڑھ چکے تھے۔ مختلف طبقوں کا ڈھانچہ جو مختلف طبقات میں مختلف تھا اگر گہری نظر سے نہ دیکھا جائے تو یکسانیت کی طرف مائل نظر آتا ہے۔ امرا کا پرانا حکمران طبقہ فنا ہو گیا تھا یا بالکل ناکارہ کر دیا گیا تھا۔ یہ شاہی طبقہ کچھ بڑی ریاستوں مثلاً حیدر آباد اور کشمیر اور چند چھوٹی چھوٹی ریاستوں مثل کاٹھیاواڑ میں بہت خستہ حالت میں باقی رہ گیا تھا اور قطعی طور پر فرماں روا حکومت کے تابع تھا۔

لاکھوں گاؤں میں رہنے والے لاکھوں افراد نہ صرف یہ کہ سیاسی بے حسی کا شکار تھے بلکہ ذہنی طور پر مکمل مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ افلاس اور بیماری کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے اور سرکاری افسروں، زمینداروں اور مہاجنوں کے مظالم کے بری طرح شکار تھے۔ متوسط طبقہ جو برطانوی حکومت کا پروردہ تھا زیادہ تر تین طبقوں میں منقسم تھا۔ زرعی صنعتی اور پیشہ ور طبقہ، ان تین طبقوں میں بھی بہت سے درجات تھے لیکن یہی متوسط طبقہ ہندوستانی سماج کا متحرک تھا تھا ان تینوں درجات کے افراد کے کچھ ذاتی مفادات تھے اور ان کی نفسیاتی اور مادی ضرورتوں کے سبب ان میں قومی بیداری اور حب الوطنی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا یہ درمیانی طبقہ نہ تو کوئی نسلی فرقہ یا جماعت تھا اور نہ ہی کسی قسم کے رسمی قوانین کا پابند تھا لیکن اس طبقہ کے لوگ ذات، برادری کے قوانین کا پاس و لحاظ کرتے تھے اور یہی لحاظ ان کی وطن سے وفاداری میں مزاحم ہو جاتا تھا۔

قرون وسطیٰ کی ذمہ داری نے متوسط طبقے کے کندھوں پر آپڑی تھی اور قدرتنا اسی طبقے نے آزادی کی مہم کی قیادت بھی کی۔ اس تمام بحث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انیسویں صدی میں خصوصاً صدی کے آخری نصف میں برطانیہ بے پناہ مضبوط شہنشاہیت کی حامی قوت بن گیا تھا جس کی اصل بنیاد اس کا صنعتی نظام تھا۔ اور اس کی اقتصادی پالیسیاں برطانیہ کی ملکیت پسندانہ ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی تھیں۔ اگرچہ ہندوستان جیسے علاقوں پر ان پالیسیوں کو لا کر برطانوی حکومت کو زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ لیکن ان پالیسیوں سے بڑی بے غیرتی کے ساتھ نوآبادیاتی اور ہندوستان کو لوٹا کھسوٹا گیا۔ ہندوستان میں نوآبادی کو مد نظر رکھ کر معاشی تنظیم بنائی گئی جس سے انجام کار ایک بے توازن انتیازی، اقتصادی پالیسی کا ارتقا ہوا۔

ان سب کا انجام یہ ہوا کہ زرعی پیشے سے متعلق عوام میں افلاس بڑھنے لگا۔ جس سے زمینداروں میں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور ان کے کاشتکار زیادہ تر مسلمان تھے وہاں پر جھگڑے فرقہ وارانہ فساد کی شکل اختیار کر گئے زمینداروں اور مسلمانوں کے تناسب کی بنیاد پر کم و بیش ہر جگہ ان جھگڑوں کا نتیجہ فرقہ وارانہ فسادات کی صورت میں ظاہر ہوا۔

سرکاری پالیسیوں کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر اسباب مثلاً ملازمتوں کے لئے مسابقت شمی اور تعلیمی ناہمواری، تہذیبی اور مذہبی اختلافات، لغو اور مہل خوف و دہشت، حسد تشویش اور رہنماؤں کی کوتاہ فہمی، تکبر اور بے جا بطنی یا حسن ظن نے فرقہ وارانہ فسادات اور جھگڑوں کو اور بھی ہوا دی۔

اگرچہ یہ اختلافات خلاف معمول نہیں تھے کیوں کہ دوسرے ممالک میں بھی اس طرح کے اختلافات کا وجود تھا لیکن ہندوستان میں ایک تیسری اور بیرونی پارٹی کے وجود نے جو کہ بے پناہ طاقت و ہتھیاروں سے پس بھی ان اختلافات کو بڑھانے میں جلتی پیریل کا کام کیا اور مختلف فرقوں کی ملی جلتی کے درمیان ہمیشہ دیوار بنی رہی

سیاسی طور پر ایک بنیادی تغیر پیدا ہو گیا۔ قرون وسطیٰ کا سیاسی نظام اور نظریات جن پر وہ قائم تھا کلی طور پر منفق و مہو گئے۔ محدود حکومتوں کے رسوم جو کہ آبائی فرمانرواؤں نے چلائی تھیں مکمل طور پر بھلا دی گئیں۔ قبیلے، گروہ اور خاندان جو سیاسی اعتبار سے نہایت اہم تھے اور جنہوں نے بیرونی حملوں اور فتوحات کے دوران اور اندرونی جھگڑوں اور فسادات کے تباہ کن و مخدوش حالات میں ملک کی یکجہتی اور طاقت کی برقراری میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ اپنا وجود اور قوت عمل کھو چکے تھے۔

جیسے جیسے سیاست کے عرض و طول میں وسعت آئی اس کے ساتھ ساتھ قدیمی سماجی اور مذہبی اختلافات نے بھی سیاسیات کے میدان پر حملہ کر دیا۔ ملوکیت پرستانہ منصوبوں نے ان اختلافات کو اور بھی بڑھایا۔

فکر اور تہذیب کی دنیا میں مغربی تمدن بہت زیادہ گھر کرنے لگا اور اس کے نتائج مختلف حلقوں میں مختلف ہوئے۔ بہت بلند تعلیم سے مزین افراد سائنسی اور تنقیدی نظریہ کے حامی ہو گئے لیکن انہوں نے ان خیالات کو مختلف مقاصد کے حصول میں استعمال کیا۔ زیادہ تر ہندوستانی فلسفیوں نے تو ہندوستان کے بنیادی اصولوں جو روحانیت اور مشاہدہ ذات پر مبنی تھے۔ اور مغربی مادی نظریات کے درمیان آغوش کرانے کی کوشش کی۔ ان کی اس کوشش کو سراہا گیا کیوں کہ مغربی طریقہ کار کے سبب سائنس صنعت و حرفت دولت اور طاقت میں جو ترقی ہوئی ہے وہ ناقابلِ اموش حقیقت ہے۔

اس میدان میں بھی یکساں تبدیلی نہیں تھی۔ تعلیم یافتہ افراد میں بھی تدریس کے مختلف درجات تھے۔ کچھ ہندوستانی فلسفی، سائنس دان اور ادیب تو مغربی نمائندوں کے حامی تھے لیکن زیادہ تر تعلیم یافتہ افراد جن میں یونیورسٹی ٹرینڈ افراد بھی شامل تھے بس سطحی طور پر ہی مغربی تہذیب کی حمایت کرتے تھے جو دوہرا پارٹ ادا کر رہے تھے۔ یعنی گھروں میں تو اپنی روایات کے پابند رہتے تھے۔ اور مجلس عام میں مغربی تہذیب کے علم بردار بن جاتے تھے۔

بدقسمتی یہ تھی کہ ہندوستان کا بڑا طبقہ غیر تعلیم یافتہ تھا اور وہ مشکل سے ہی اپنے روایتی ماحول سے باہر نکل پاتا تھا اور ان لوگوں کا کردار پرانی رسومات، اوصام پرستی اور خوش اعتقادی کے زیر اثر رہتا تھا۔ اس لئے انہیں بڑی آسانی سے جذبات کے دھارے میں بہا کر کچھ بھی کام نکالا جاسکتا تھا۔ حکام کے دماغوں میں بھی غلط تصورات کا عمل دخل تھا برطانوی یا انگریزی الاصل اپنے آپ کو سفید باشندوں کا عطر اور بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ خصوصیت کا حامل خیال کرتے تھے۔ یہ لوگ ہندوستان کے کالے آدمیوں کو اپنے سے کمتر نسل کا، کمتر عقل و دانش کا، کمتر عملی لیاقت کا اور حکومت خود اختیاری کے فن میں بہت کمتر خیال کرتے تھے۔

ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں اس قدر فرقے، مذاہب، زبانیں اور تہذیبیں پائی جاتی ہیں کہ یہاں پر کسی متحدہ قومیت NATION کا قیام ناممکن ہے اور اسی اختلاف کی بنیاد پر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ ہندوستانی عوام کے لئے خود اختیاری حکومت کا تصور بھی ناممکن ہے اور یہ ضروری ہے کہ انگریز ہندوستان پر حکمراں رہیں۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ تعلیم یافتہ ہندوستانی ایک حقیر جانور کے مانند ہیں۔ وہ ہندو جو سیاسی ذہن رکھتے تھے وہ انگریزوں کے لئے وبال جان اور باغی تھے خواہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے۔

✓ مسلمان اگرچہ انگریزوں سے کمتر سمجھے جاتے تھے لیکن ہندوؤں کے مقابلہ میں انہیں بڑی حاصل تھی۔ اور چونکہ مسلمان ہندوؤں کی اکثریت سے خائف رہتے تھے اس لئے حاکموں سے وفاداری میں انہوں نے اپنا تحفظ تلاش کر لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ مراعاتی روپ کے لائق سمجھے جاتے تھے۔

فرقہ وارانہ رجحان کے مخالف ہندو رہنما نامذہبی قومیت پروری پر اعتماد رکھتے تھے۔

متحدہ ہندوستان اور ایک ہندوستانی قومیت میں ان کا یقین تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ہندو تہذیب

اور رسم و رواج کا اختلاف سیاسی معاملات میں بے معنی ہے اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہندو

وجہ نہیں جو اقلیتیں اپنے عقائد، اپنی تہذیب اور اپنے طریق عبادت کے معاملات میں اکثریت سے کسی قسم کا خوف کھائیں۔ دونوں کے مفادات یکساں ہیں۔ سیاسی اقتصادی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ خصوصی حقوق، تناسب سے زیادہ حق نمائندگی اور جداگانہ رائے دہندگی کا قوم کی بنیادی سالمیت کو منتشر کرنے اور قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی جانب قدرتی رجحان ہے انھوں نے مسلمانوں کی جائز پریشانی کو جو انھیں اپنے مستقبل کے بارے میں بھی مناسب اندازہ نہیں کیا تھا۔ کیوں کہ انہوں نے بیرونی ممالک کی اقلیتوں کے مسائل کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ اور نہ ہی انجمن بین الاقوام کے مقرر کردہ اقلیتی کمیشن کی رپورٹ پر ہی کوئی توجہ دی تھی اس لئے انہوں نے اقلیتوں کے مسائل کو کبھی کبھی وہ اہمیت نہیں دی جس کے وہ مستحق تھے۔

فرقہ پرست ذہنیت کے حامی اور تنگ نظر ہندو رہنماؤں کا نظریہ قطعی بے کار ثابت ہو چکا تھا وہ بغیر کسی وجہ کے مسلمانوں سے اتنے ہی خائف تھے جتنے خود مسلمان ہندوؤں سے تھے۔ ماضی کے عکس نے جو محض ان کے تصور کی پیداوار تھا اور جس کا واسطہ حقیقت سے برائے نام ہی تھا۔ انھیں اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ دونوں کے درمیان عمل اور رد عمل نے برائیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا مذموم سلسلہ بنا دیا تھا۔

مسلمانوں کا ذہن بھی عجیب ہیجانی کیفیت میں مبتلا تھا ایک مدت تک سرکار کے غیر مناسب رویہ اور مخالفت کے سبب ان کے ذہنوں میں مظلومیت کے احساس سما گئے تھے۔ وہ خود کو سب سے الگ تھلگ اور کم قیمت سمجھنے لگے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ماضی کے دونوں کی شان و شوکت، اسلامی حکومت کی وسعت، آرٹ، سائنس اور ادبی محاذ پر حیرت ناک ترقی کے خواب رکھتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ ہندوستان کے بڑے حصہ پر حکمراں رہ چکے تھے۔ اس لئے فطری طور پر اس کے مشتاق تھے کہ انھیں ابھرتے ہوئے ہندوستان میں ایک اہم پارٹ ادا کرنے کا موقع ملے۔ وہ قدرتی طور پر کسی بڑی قوت کے سہارے کے متلاشی تھے تاکہ ترقی اور طاقت کی طرف بڑھنے کے لئے راہیں درخشاں ہو جائیں۔ ہندوؤں نے تعلیم، ملازمتوں اور دیگر پیشوں میں جو ترقی کی تھی اس سے حسد ان کے دلوں میں سما گیا تھا اور اسی خوف و حسد کے زیر اثر وہ ہر وقت خوفزدہ رہتے تھے کہ ہندو اکثریت انھیں کسی موقع پر کچل کر نہ رکھ دے۔ جب بذہنی اور جوش و ہيجان ذہن پر سکے جالیتے ہیں تو عقل و دلائل کی ایک نہیں چلتی سمجھ بھی سیاست کے قدم احساسات و جذبات سے قطعی نہیں ڈگمگاتے۔ جذبات اور حالات

کے طوفان کا مقابلہ کرنا اور ان پر فتح پانا ہی سیاست دانی ہے۔

تیسری پارٹی نے ان اوہام اور خوف زدگیوں کو اور زیادہ بڑھایا۔ انھوں نے مسلمانوں کی تاریخی اہمیت اور مختلف مفادات کو تسلیم کر کے ان کے اختلافی میلان اور رجحان کو ہوا دی اور دوسری طرف ہندوستانیوں کے فرقہ وارانہ اور تمدنی جھگڑوں کا ذمہ دار خود ہندوستانیوں کو ٹھہراتے ہوئے ہندوستانیوں کے اس دعویٰ کی نفی کی کہ وہ ایک قوم ہے۔ مارلے MORLEY کو یہ مناسب نہیں معلوم ہوا کہ انگریزی سیاسی اداروں کو ہندستان میں بسنے والی اقوام کے مزاجوں کے مطابق بنادیا جاتے۔ قوم پروری کے منافی اصولوں پر جداگانہ انتخابات کی پالیسی اس وقت بھی تبدیل نہیں کی گئی جب ۱۹۱۹ اور ۱۹۳۵ میں برطانوی طرز کی نمائندہ حکومت کو عطا کیا گیا تھا سابق بدگمانیوں اور مختلف اوہام کے سبب حالات اس قدر پیچیدہ ہو گئے کہ کوئی معجزہ ہی ان کو سلجھا سکتا تھا۔ پھر بھی تمام پس و پیش کے درمیان ایک بات ایسی تھی جس پر تقریباً تمام جماعتیں متفقہ طور پر راضی تھیں اور وہ بات تھی مکمل آزادی کا مطالبہ۔

آزادی کی جدوجہد صرف سیاسی طوق غلامی سے رہائی کی کوئی معمولی تحریک نہیں تھی بلکہ عام طور پر یہ کوشش تھی کہ قدیم جامد اور بے جوڑ سماج کی جگہ ایک متحرک نظام۔ آزادی، انصاف، انفرادیت انسانیت اور سیکولرزم کی نشوونما کے لئے قائم کیا جاتے۔ مقصد یہ کہ سماج جن بندھنوں میں بندھا تھا ان کو توڑ کر نئے بندھنوں میں ان کو بدل دیا جائے یعنی قبائلی تنظیم کے نظریہ کو نظام ملکی میں علاقائی کو سیکولرزم میں اور فرقہ پرستی کو قوم پروری میں۔ یہ کام بڑا مشکل تھا خصوصاً ان روکاؤوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت ترقی کی راہ میں حائل تھیں۔

اس لئے آزادی کی تحریک کی تاریخ محض ان حادثات کی کہانی نہیں ہے جو سیاست کے ایجنڈے پر ظہور پذیر ہوئے بلکہ ایک مستقل مضمون ہے جس میں سماجی ارتقا کے تمام رواج سلسلہ وار موجود ہیں۔ مثلاً نئے نظریات کے آغاز اور ان کی افزائش کے ساتھ ساتھ مختلف مقابل جماعتوں کے مفادات اور طاقتوں کے ٹکراؤ کی مسلسل روداد ہے۔

تاریخ کا مطالعہ عالمی ترقی اور ہندستان اور انگلینڈ میں ہونے والی تبدیلیوں کو مد نظر رکھ کر کرنا پڑے گا۔ تحریک میں رونما ہونے والے تغیرات دراصل ان تینوں یعنی ہندستان، انگلینڈ اور عالم کی باہمی اثر اندازی کا نتیجہ ہے۔ ریاست برطانیہ اور ہندوستانی تحریک کا معاشی پس منظر الگ الگ ابواب میں مذکور ہے۔ اس باب میں ان خیالات کے ارتقا کی جھلک دکھانا مقصود ہے

جنہوں نے تحریک آزادی کے نظریات کی بنیاد رکھی اور آزادی کے جانبازوں میں جوش پیدا کیا رہنمایان ہند اگرچہ ہندوستانی سیاست میں انقلاب کی اہمیت اور ضرورت سے پوری طرح آشنا تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بنیادی مسائل جیسے اپنے مستقبل کے آزاد سماج اور نئی تہذیب کی ہیئت اور کردار کے تعین میں بھی الجھے ہوئے تھے، سماجی تعمیر نو کا سوال اسی باعث بہت گہرائی کے ساتھ زیر بحث رہا اور نئی تہذیب کے مسئلہ کو نئے رسم و رواج پر مغربی اثرات کے تصادم سے پیدا شدہ نتائج کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ ہندوستان کی آزادی محض دال روٹی کے حصول کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس کا تعلق زندگی کے نئے معیاری اصولوں اور نئے انداز فکر کی جستجو سے تھا۔ مختصراً ہندوستان کی آزادی کا سوال درحقیقت اس مقصد کا حصول تھا جس کے لئے ہندوستانیوں کو جینا اور مرنا تھا۔

بیرونی غلبہ کے خلاف اس جنگ آزادی کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو قوت سے متعلق تھا اور دوسرا انداز فکر کی جستجو سے۔ جنگ آزادی اخلاقی اور مادی دونوں اعتبار سے لڑی جا رہی تھی، یہ جنگ ایک بیرونی دشمن سے کہیں زیادہ اندرونی طور پر ذہنوں میں جاری تھی۔

اس لئے تحریک آزادی کی تاریخ میں سیاسی جدوجہد کے حقائق کے ساتھ تحریک کے رہنماؤں کے نظریات، خیالات اور طرز فکر کا اظہار بھی موجود ہے۔

ان رہنماؤں نے جو نظریات قائم کئے تھے ان میں یکسانیت بھی ملتی ہے اور اختلاف بھی کیونکہ وہ گہرے غور و فکر اور وسیع دماغوں کے مسائل کو حل کرنے کے منظر پر جن کا ان کے ملک کو سامنا تھا اس لئے ایک طرف تو انہوں نے تحریک آزادی کی مہم کے لئے طریقہ کار کا تعین کیا اور دوسری طرف مقاصد اور ذرائع کے قومی اور اخلاقی بنیادوں کے مناسب اور جائز ہوتے پر زور دیا۔

یہ آزادی کی دورخی جستجو کوئی خلاف معمول بات نہ گزرتی تھی۔ بنی نوع انسان کی تمام عظیم شورشیں یا بغاوتیں دورخی وضع و قطع کی حامل رہی ہیں ۱۷۸۹ء کے انقلاب فرانس کی قیادت والٹرے Rousseauro، Diderot اور باب ان سائیکلو پیڈیا

Encyclopaedists کے نظریات نے کی تھی۔ روس کا بالشویک انقلاب ۱۹۱۷ء مارکس

MARX انجیل Engels اور لینن Lenin کے نظریات کا نتیجہ تھا۔ مزید یہ کہ جرمن اور اٹلی کی تحریک

بھی جرمنی ادیبوں گوٹے Goethe اور ہیگل Hegel وغیرہ اور اٹلی کے میننی Mazzini

تحریروں کا رد عمل تھا۔ ان کی تحریروں نے رہنماؤں کے لئے میدان عمل تیار کیا تھا۔ حالیہ دور میں

ترکی اور عرب ممالک کو بھی اپنی آزادی اور تعمیر نو کے لئے ان کے ادیبوں کی تحریروں اور فلسفیوں

کے نظریات نے حوصلہ بخشا۔

جس طرح یورپ اور ایشیا کے قومی تسہل تھپل کے معنی اور اس کی عملی کارروائیوں کو بغیر وہاں کے بنیادی نظریات کو جانے ہوئے سمجھانا ناممکن ہے، ٹھیک اسی طرح ہندوستانی تحریک آزادی کی اہمیت اور کردار کی جانچ کے لئے یہاں کے فلسفیانہ نظریات کا تجزیہ نہایت ضروری ہے۔

بیسویں صدی کی تحریک میں حصہ لینے والے تمام قابل ذکر رہنماؤں میں سے یہاں صرف انہیں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے خیالات اور نظریات عوام کی کارکردگی پر زیادہ حد تک اثر انداز ہوئے۔ ان میں بال گنگا دھر تلک (پیدائش 1856) رابندر ناتھ ٹیگور (پیدائش 1861) ایم۔ کے گاندھی (پیدائش 1869) اور آر بندو گھوش (پیدائش 1872) کے نام خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے آزادی کی مہم میں نمایاں پارٹ انجام دیا۔ مسلم رہنماؤں میں محمود الحسن (پیدائش 1851) اور دیوبند سے متعلق ان کے کچھ حامیوں کے ساتھ ساتھ ابوالکلام آزاد (پیدائش 1888) وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ محمد اقبال (پیدائش 1873) نے مسلم ذہنوں کو اس قدر متاثر کیا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد نے ایم۔ اے جناح (پیدائش 1876) کی قیادت میں ہندوستان ہی کو خیر باد کہہ دیا۔

یہ افراد محض سیاسی رہنما نہیں تھے۔ بلکہ نئے نظریات کی بنیاد اور قیام کا سہرا بھی انہیں کے سر ہے اور ان لوگوں کی اہمیت کا اندازہ ان کے اخلاقی، سماجی، اور سیاسی نظریات اور سرگرمیوں سے لگایا جاسکتا ہے۔ اگرچہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات میں حیرت انگیز کیسانیت بھی پھر سرکاری معاملات اور طریقہ کار سے متعلق کچھ بنیادی اختلافات تھے لیکن دونوں اپنے اپنے نظریات کی روشنی میں الگ الگ راستوں سے ایک ہی منزل کے لئے کوشاں تھے اور وہ منزل بھی ہندوستان کی آزادی۔

بال گنگا دھر تلک

بال گنگا دھر تلک 23 جولائی 1856 کو مہاراشٹر کے ایک ساحلی قصبہ ترن گری میں چتپاون (CHITPAVAN) برہمن خاندان میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد ایک اسکول میں ماسٹر تھے لیکن ان کے اجداد مرہٹہ کے پیشواؤں کے یہاں انتظامیہ امور سے متعلق اونچے عہدوں پر فائز تھے۔ وہ اپنے بچپن ہی سے مرہٹہ سرداروں اور 1857ء کی انقلابی تحریک کے رہنماؤں کے عظیم کارناموں کا ذکر سنتے آئے تھے اور ان کارناموں نے ان کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا تھا۔

تلک بہت جوشیلا اور ضدی لڑکا تھا جو عام ضابطوں کی آسانی سے پابندی کرنے والا یا معمولات

پر عمل کرنے والا نہ تھا۔ لیکن اس کا دماغ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل تھا۔ وہ سب سے جدا تحقیق پسند اور تجزیہ کرنے والی بے پناہ تیز، حساس، زیرک اور فیصلہ کن عقل و فراست کا مالک تھا۔ اس کا تحمل اور رکون فطرت بھی قابل ذکر خصوصیات تھیں۔ وہ نہ تو پریشانیوں سے ہراساں ہوتے تھے اور نہ کامیابیوں پر گمن۔ ان کا جسم ضرور کلینفوں کا احساس کرتا تھا لیکن ان کی روح ذرا بھی مصائب سے تنگ یا پریشان نہیں ہوتی تھی۔ وہ حقیقت پسند اور علمی ذہنیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سمجھوتہ کرنے کے خواہش مند رہتے تھے انہوں نے تحریک آزادی کو چلانے کے لئے ایک صاف اور موثر طریقہ جنگ اختیار کیا تھا جو ان کی وفات کے بعد گاندھی جی کی قیادت میں کانگریس پارٹی نے اپنایا۔

ملک نے اپنی نو عمری میں ہی اپنی زندگی کو ہندوستان کی آزادی پر قربان کرنے کا تہیہ کر لیا تھا 1876ء میں انہوں نے علم الحساب میں بی۔ اے (B.A.) کی ڈگری حاصل کی اور پھر قانون کا مطالعہ شروع کیا۔ لیکن ان میں ہندوستانی افراد کے مسائل گھر کر گئے تھے۔ اس لئے آخر کار انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ مسائل کا واحد علاج ہے آزادی یعنی سورا جیہ۔

اس راہ میں دو بڑی دشواریاں تھیں۔ ایک انگریزی حکومت کی دنیا کی سب سے بڑی مسلح طاقت، اور دوسری تعلیم یافتہ طبقے کا احساس کمتری، خود اعتمادی کی کمی اور لوگوں میں برطانوی حکومت کی برتری اور بے پناہ قوت کا احساس۔

یہ دشواریاں لوگوں کی خودداری، ان کے حوصلے اور احساس فخر کو ابھار کر اور افراد کی عظیم قوت کو جگا کر دور کی جاسکتی تھیں اور ساتھ ہی بڑی تعداد میں بے خوف لوگوں کی ایک فوج بنا کر جاں نثار، خود اعتماد اور مضبوط رہنماؤں کی قیادت کے ذریعہ ناممکن کو ممکن بنایا جاسکتا تھا۔

مسئلے کے حل کے لئے دو چیزیں لازمی تھیں۔ (۱) تعلیم یافتہ افراد کی ذہنیت کو بدل کر ان میں خودداری کو جگانا، ان کی انا کو ابھارنا اور ان کے ذہنوں میں ملک کی موجودہ لیاقت میں یقین اور مستقبل کے مقصد کے حصول کا جذبہ پیدا کرنا (۲) عوام کو سیاست کے میدان میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لینے کے لئے اکسانا۔ پہلی بات اخلاقی تغیر پر منحصر تھی۔ انگریزی حکومت کے آغاز سے ہی ہندوستان کے لوگ اس مسئلہ کا سامنا کر رہے تھے۔ پرانے رسم و رواج نئے سماج میں بیکار اور ناکارہ لگنے لگے تھے۔ اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق نئے نظریہ حیات کی تلاش کے لئے جان توڑ کر کوششیں کی جا رہی تھیں رام موہن رائے، دیانند کشیپ چندر سین، رام کرشن پنڈتس و ویکانند، بنکم چندر چٹرجی وغیرہ نے ایک ایسا حل تلاش کر لیا تھا جس سے مغرب کی للکار کا سامنا

کیا جاسکے۔

ان افراد کی قیادت اور رہنمائی میں بال گنگا دھرتی ملک نے اس تلاش میں حصہ لیا۔ وہ سماج میں رہنے والے ان افراد سے جو بیرونی غلامی کے جوئے کو اپنے کندھوں سے اتار پھینکنے میں جان کی بازی لگائے ہوئے تھے اور بھی شدت سے منسلک ہو گئے۔ انھوں نے یہ محسوس کیا کہ مسئلہ کے حل کے لئے اس سے زیادہ فلسفیانہ غور و فکر کی ضرورت ہے جتنا اب تک کیا گیا تھا۔ انھوں نے تمام مسائل کی تحقیق اور استفسار طالب علمی کے دور میں ہی شروع کر دیا تھا۔ انھوں نے اپنی ذاتی ترقی سے قطع نظر اپنے ملکی عوام کی بھلائی اور بہبودی کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دینے کا جو تہیہ کیا تھا۔ اس کی درستی کے لئے انھیں جواز کی تلاش تھی کہ وہ ایسا کرنے میں کہاں تک حق بہ جانب ہیں۔ ان کی جستجو انسان کے ذہنی اطمینان کے لئے نہیں تھی بلکہ ان کی عملی جدوجہد کی رہنمائی میں یہ تلاش نہایت اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ بے پناہ عاقل اور بے حد سنجیدہ متین شخص ہونے کے ناطے انھوں نے انسانی اطوار کے بنیادی اصولوں کو سلجھانے کی سعی کی اور اس سے کچھ نتائج بھی اخذ کئے۔

وہ اس کے قائل تھے کہ بھگوت گیتا میں مذکور اخلاقیات کی تعلیم ہندوستانیوں کے لئے لازمی چیز تھی۔ اس سے اخلاقی عمل کے لئے ایک ایسا جامع لائحہ عمل مل گیا جو نئے دور کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ لیکن تلک کی زندگی انتہائی مصروف اور پریشانیوں اور ہنگاموں سے بھری تھی جب انہیں منڈالے (Mandalay) کی جیل میں قید کر دیا گیا تھا۔ صرف اس وقت انہیں اپنے خیالات کو قلم بند کرنے کا موقع مل سکا تھا۔ انھوں نے مراٹھی زبان میں گیتا کی تفسیر جس کا نام گیتا رسبہ (رموز گیتا) رکھا۔

ان سے پہلے بہت سے لوگوں (فلسفیوں) نے گیتا کی تعلیمات کو سمجھانے کے لئے اپنے ذاتی نظریات کی بنیاد پر رسالے لکھے ان میں شنکرا (Shankara) اور رامانج (Ramanuja) کی تشریحات زیادہ مقبول تھیں۔ شنکرا کا یقین مثالی اصولوں پر تھا جنہیں جنانا مارگ (شاسراہ علم یا علم باطنی) کہا گیا ہے۔ اس کے مطابق زندگی کا نصب العین یہ ہے کہ آتما یعنی فرد یا ایغور پرتما یعنی ذات مطلق و لامحدود میں جذب ہو کر اپنی حقیقت کو پا جائے۔ اس راہ کے راہ گیر کو غیر حقیقی اور بے کار دنیا سے دست بردار ہونا چاہیے اور غور و فکر اور مراقبوں کے ذریعہ اس علم کو حاصل کرنا چاہیے جو آزادی عطا کرتا ہے۔

رامانج نے بھگتی (عبادت) کے راستہ کو بہتر سمجھا۔ بھگتی کے ذریعہ سے اپنی ذات کو خدائے واحد کے حوالہ کر کے بھگت (عابد) اپنی خودی کو اعلیٰ خودی (ذات بالا) میں ضم کر دیتا ہے اس انضمام کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خدا بندے کی روح میں بس جاتا ہے اور روح خدا کے پرمسرت نظارے سے محفوظ ہوتی رہتی ہے یہ زندگی سب سے بڑا مقصد ہے جو نظام اخلاق میں اخلاقی عمل کی غایت ہے یعنی خیر اعلیٰ ہے۔

اور بھی شارحین مثلاً واسطی زمانہ میں مادھو، ولہو، اور سنمبر اکا وغیرہ اور حالیہ دور میں مغرب ممالک کے بھی اور ہندستان کے بھی دیگر لوگ گزرے ہیں لیکن ملک ان شرحوں سے مطمئن نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ گیتا کی تعلیمات کے حقیقی مفہوم کے سمجھنے میں یہ لوگ ناکام رہے ہیں۔ انھوں نے اپنے مطالعہ سے کچھ دوسرے ہی معنی اخذ کئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ۔

”گیتا کے شارحین میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنے ذاتی نظریے کی تائید نہ کی ہو اور اپنے نظریات کو گیتا کی تعلیمات سے ثابت کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ میں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس کے مطابق گیتا ہر شخص کو اور اس شخص کو بھی جس نے علم یا بھگتی کے ذریعہ ذات مطلق میں سما کر بے پناہ بلند مرتبہ حاصل کر لیا ہو۔ ہر لمحے عمل پیرا رہنے کی تائید کرتی ہے اس عمل کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا ہمیشہ قدرت کی بنائی ہوئی ترقی کی ارتقائی راہوں پر گامزن رہے جس کے لئے اسے ودیعت کیا گیا ہے۔“

گیتا رہسیہ (Gita Rahasya) میں شنکر اور رامانج کے نظریات کو تنقیدی نقطہ نگاہ سے پرکھنے کے بعد ناقص قرار دیا گیا ہے گیتا رہسیہ کے ذریعہ ملک نے یہ بتایا ہے کہ ان کی جدوجہد کا مقصد نہ تو صرف علم ہے اور نہ محض بھگتی۔ علم سے خدا کے وجود اور اس کی ربوبیت کا علم ہوتا ہے لیکن اس علم کے حصول کے بعد دوسرا قدم کیا ہوگا۔ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہی سوال بھگتی کو مقصد سمجھنے کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے۔ ”ملک کے خیال میں گیتا اس کے آگے کی ایسی شے ہے غرض عمل جسے نیشکام کرم (Nishkam-Karma) کہا گیا ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے اور انسان کا بیڑ عمل جسے کرم یوگ کہا گیا ہے۔ مقصد ان کی تکمیل ہے۔ وہ مکمل صداقت (جنا) اور مکمل عقیدت (بھگتی) کے اصول کی سعی کے مشیر رہتا ہے یا ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس طرح جنا اور بھگتی کرم عمل کی بنیادیں ہیں، جنا بھگتی اسمنوتا، کرم یوگ کا Jāna, Bhakti, samauitā, Karanyoga اس کے معنی ہیں کہ جو تکمیل کی آرزو رکھتا ہے پہلے اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کی خودی، آفاقی خودی یعنی ذات مطلق

سے مماثلت بھی رکھتی ہے یا نہیں۔ اور یہ کہ یہ مماثلت ملکوتی محبت میں آشکارا ہے یا نہیں۔

گیتا یہ تعلیم بھی دیتی ہے کہ کرم (عمل و حرکت) زندگی کے لئے ضروری اور ناگزیر حقیقت ہے اور ہر انسان خواہ وہ جاہل ہو یا عاقل ہر وقت عمل پیرا رہنے کے لئے قانون فطرت کے تحت مجبور ہے اس لئے عمل چھوڑنے کے بعد کسی بھی طرح انسان کی تکمیل ممکن نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ کل محض پرچل کر بھی کوئی شخص زندگی کے عظیم مقصد کو نہیں پاسکتا۔ حقیقی مسرت صحیح طرز عمل پر مبنی ہے اس کا حصول مستقل مزاجی اور فیصلہ کن قوت ارادی کے ذریعہ ممکن ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے فہم و ذکاوت پر قابو رکھے، اپنی خواہشات اور فطری ضروریات کو کچل دے، کسی لالچ میں نہ پڑے، دل و دماغ کو ذہنی رغبت و نصرت سے آزاد رکھے اور سکھ و درکھ میں، فائدے و نقصان کی حالت میں اور فتح و شکست پر کبھی مزاجی کیفیت کو معتدل رکھے۔

انسان کا مقصد حیات ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا ہر عمل لوگوں کی بھلائی اور معاشرے کی فلاح کے لئے ہو اس کی تمام تر قوتیں ذات سماوی کے لئے وقف کر دے اور اس کے احکام اور عائد کردہ فرائض کی پابندی اور انجام دہی میں مصروف ہو۔

انھیں اصولوں کی بنیاد پر کرشن نے ارجن سے کہا تھا کہ کوڑوں سے اپنی حکومت یا بڑی کے لئے نہیں بلکہ اپنے پسندانہ اصولوں کے قیام کی خاطر جنگ کرو۔ اس طرح ارجن نے اپنی خودی کو خدا کے آگے جھکا کر اس شہر کو پورا کیا اور زندگی کا بلند و عظیم مقصد حاصل کر کے لوگوں کے لئے مثال قیام کی۔

تلک کی نظر میں گیتا میں دراصل اخلاقیات کی وہ پاکیزہ نقاشی ہے جو لوگوں کو بہت عظیم اخلاقی اصولوں پر گامزن ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ گیتا کوئی فرقہ وارانہ کتاب نہیں ہے کیوں کہ اس کے عظیم خطبات تمام انسانیت کے لئے ہیں۔ اس کی بنیادی تعلیمات اسلامی، عیسائی اور دیگر مذہبی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ کوئی بھی فرقہ یا جماعت گیتا میں فلسفہ حیات کا اعلیٰ نمونہ دیکھ سکتی ہیں۔ اس کے معقول غیر تحکمانہ، فرقہ پرستی کے عناصر سے بری، اور وحدت پرستانہ عقائد، موجودہ قدروں مثلاً آزادی، مساوات اور انسانی بھائی چارگی کی تائید کرتے ہیں۔ کانٹس کیٹا گوریٹل امپیرٹیو

Can'ts Categorical imperative اور گرین کا کنسپشن آف کائناتسن پرنسپل

Canuckon of super Conscious pain۔ جو کہ ذہنوں پر قابو، خواہشات اور ضروریات کی معقولیت اور علم کے حصول کے لئے بنیاد بنانے پر زور دینے والے اصول مغربی انداز فکر کی ایسی مثالیں ہیں جو گیتا کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں گیتا کے فلسفیانہ نظریات تمام ہندوستانیوں کے لئے یکساں طور پر اتحاد و اتفاق کی دعوت عام دیتا ہے تلک نے شکر اور راما رنج۔ جن کی تشریحات وحدانیت اور گیتا کے بارے میں انفرادیت پسندانہ تھیں۔ تسلیم نہیں کیا اس کے برخلاف تلک نے گیتا کے اندر اس عقیدے کو پایا کہ انسان کا ہر عمل نہایت معقول، بے غرض، آفاقی

حیثیت کا حامل اور معاشرے کی فلاح کے لئے ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے، روحانیت اور پرستش یا بھگتی سے مخلوط کرم یوگ *Karmayoga* ہی گیتا کا اصل مقصد ہے۔ 2/ کرم یوگ کا مطلب ہے۔ اعمال صالحہ، اس کے مطابق انسان کے ظاہری رویہ کی اخلاقی بلندی کی جانچ کے لئے اس رویہ کے اسباب یا محرکات ہی معیار کا کام دیتے ہیں اور وجہ صاف اور عیاں ہے تو عمل درست ہے ورنہ غلط ہے۔

عمل کے اسی فلسفہ کی روشنی میں انھوں نے ہندوستان کے مسئلہ کو بھی دیکھا۔ ہندوستان کے لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے اس کے لئے ان کے واسطے ان ناسازگار حالات کے اسباب معلوم کرنا اور دنیا کی بھلائی کے لئے کام کر کے اپنی پریشانیوں کو کم کرنے کی سعی کرنا لازمی امر تھا۔

سماج کا بھلا کرتے ہوئے اپنی پریشانیوں کو دور کرنا مذہبی فرائض اور ہدایات یعنی دھرم کے مطابق کسی سماج کی سیاسی حیثیت اس سماج کے قیام اور اس کے مفادات کے تحفظ میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ معاشرہ جو کسی بیرونی مملکت کا محکوم ہو اپنی ترقی کی اہم ضرورت سے محروم رہ جاتا ہے وہ وہ اپنا بھلا سوچنے کی ذمہ داری تک سے محروم رہتا ہے اور بھلائی کی کوشش بھی نہیں کر پاتا۔ ہندوستان کے معاملے میں اس کے حاکموں نے ہندوستانی عوام کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا تھا۔

انگریزوں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا کہ کچھلی کسی حکومتوں کی عمل داری میں ہندوستان میں سیاسی اتحاد پیدا ہو چکا تھا اور یہ کہ ہندوستان کی آبادی اور اس کے رقبہ کی وسعت کے اعتبار سے یہاں مذہبی اور زبان سے متعلق اختلافات نسبتاً دنیا کے دیگر ممالک سے زیادہ نہیں تھے یورپ کے نسلی نظریات نے اس حقیقت کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ ہندوستانی عوام بنیادی طور پر وحشی اور غیر مہذب تھے بلکہ بے پناہ اعلیٰ تہذیب کے علمبردار تھے جنھوں نے مذہب، فلسفہ، آرٹ، ادب، اور سائنس میں انتہائی شاندار نظام ترتیب دیے تھے۔ ان کی انجینئرنگ کتائی، اور بنائی اور دیگر شاندار دستکاری میں کمال اور کارہائے نمایاں نے دنیا کی تمام مہذب اقوام سے اپنے طرز فکر اور عقل و فراست کا لوہا منوایا تھا۔

اگرچہ ہندوستان کی تاریخ عظیم سیاستدانوں، بہترین ناظموں، بہادر سپاہیوں، عظیم پیغمبروں، شاعروں، زندگی کے ہر شعبہ میں عقل و فراست کے ماہرین کے قابل فخر کارناموں سے مزین تھی۔ پھر بھی انگریزوں نے ہندوستان کو ایسے طفل مکتب کی طرح سمجھا۔ جسے آہستہ آہستہ مشکل سے تدریج ترقی کرنا ہے۔

اور اتنا ہی نہیں بلکہ انھیں اس میں بھی شک تھا کہ ہندوستانی عوام کبھی کسی بلند مرتبہ کو حاصل کر سکیں گے۔ اگرچہ انگریزوں کے پاس لامحدود قوت تھی لیکن یہ ایک امر مسلمہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کا سامنا کرنے سے کتراتے رہے حالانکہ وہ ہمیشہ اس بات کا دعویٰ اور شہرہ کرتے رہے کہ وہ ہندوستان کو خود اختیاری حکومت کے قابل بنانے کے لئے کوشاں ہیں لیکن ان کا طرز عمل اور طریقہ کار بالکل اس کے برعکس تھا یہ بھی سچ ہے کہ ہندوستان کے حالات یورپ کے دوسرے ممالک سے مختلف نہیں تھے۔ قانون و سطحی کے سماج کا موجودہ سماج میں ارتقاء ایک عالمی صورت تھی۔ یہ پہلے مغربی یورپ میں شروع ہوا اور پھر دنیا کے دیگر ممالک میں پھیل گیا۔ خوش قسمتی سے جو ممالک یورپ کی غلامی سے بچ گئے تھے۔ انھوں نے بذات خود اپنے آپ تبدیل کر لیا تھا۔ ان ممالک میں ترکی، ایران، جاپان اور چین قابل ذکر ہیں اور جو ممالک بد قسمتی سے یورپ کی غلامی کا شکار ہو گئے۔ انھوں نے اپنی حکومتوں میں ایک مزاحم عنصر کو موجود پایا۔ ان ممالک انڈونیشیا (Indonesiā)، اندوچین (Indochina)، ملایا (Malaya)، برما (Burma) مغربی ایشیا کے عرب ممالک، شمالی افریقہ اور ہندستان آتے ہیں۔

انگریزوں نے سیاسی اتحاد کو فولاد کی مانند مضبوط بنادیا۔ نظم و نسق اور امن قائم کیا اور جدید دور کے تمام آلہ جات، تعلیم، ادویات اور آمد و رفت کے ذرائع یکساں طور پر نہ سہی لیکن پھر بھی تمام ملک میں پھیلا دیے۔ لیکن انھوں نے جدید صنعتی اور خود اختیاری سماج کے ارتقا میں مزاحمت پیدا کی۔ دوسری طرف ہندوستان کی کمزوری کو اس کے فرقوں کے درمیان خلیج بڑھانے اور صنعتی ترقی کو روکنے میں استعمال کیا۔ 31

”ملک ان سیکھے ہوئے رہنماؤں میں تھے جو شہنشاہیت پسند حکومت کی فطرت کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ انھوں نے ملک کو حکومت سے چھٹکارا دلانے کے لئے ایک جنگی طریقہ ایجاد کیا وہ جانتے

-
3. Some British and American writers have questioned the correctness of this judgment among them are many British officials like Chesney Strachey, Curzon and non-officials like Theodore Harrison Findley Shiras Knowles Vera Anstey and Griffiths. Among their American Supporters is Morris D. Morris. But against them is a vast host of anti imperialist writers and what is more over overwhelming factual evidence.

کا پورا ڈھانچہ دونوں پڑیکا ہوا ہے ایک نو مسلح قوت کا دباؤ یا خوف اور دوسرے نفسیاتی احساس بڑی۔
ان کا نظریہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں صرف جنگ و امن کے معاملات ہی نہیں تھے بلکہ غلامی، چاٹوسی یا
خوشامد بھی ذہنی نظام میں رچ بس گئی تھی۔ اس لئے خود اعتمادی، حوصلہ، سرگرمی، اور ذاتی ترقی سے دل چسپی
پیدا کرنے کے لئے ہندوستانی عوام کے ذہنوں کو بد لانا نہایت ضروری تھا۔ انیسویں صدی میں مذہبی پیشواؤں، سماجی
مصلحین، ماہرین تعلیم، صحافی، اور سیاسی شعور رکھنے والے افراد اس مرحلے کی پہلی منزل پہلے ہی سر کر چکے تھے۔ اور
اب تحریک میں شدید اور زنجیری سے اس کو منزل مقصود کی جانب موڑنے کا وقت آگیا تھا۔

ملک کی معاونت پر نظر ثانی کرنے وقت یہ درحیاب رکھنا ضروری ہے کہ ان کی عملی زندگی دو برابر حصوں میں
منقسم تھی۔ پہلا حصہ ۱۸۵۰ء سے ۱۹۵۰ء تک انیسویں صدی سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ ۱۹۵۰ء سے
۱۹۲۵ء تک کے درمیانی وقفہ یعنی بیسویں صدی کے دودس سال مدت سے منسلک ہے پہلے حصہ کے دوران
ان کا تعلق خصوصی طور پر مہاراشٹر کے عوام سے رہا اور دوسرے حصہ میں انھوں نے ہندوستان کے صف اول کے رہنماؤں
کا پارٹ ادا کیا۔

لوگوں کے ذہنوں سے احساس کمتری مٹانے کے لئے انھوں نے مختلف طریقے اختیار کئے ان میں سے ایک یہ
تھا کہ انھوں نے ایسے اسکول و کالج قائم کئے جہاں جدید تعلیم اس ماحول میں دی جاتی تھی جو کہ جوانوں میں جذبہ
حب الوطنی اور اخلاقی جرات پیدا کرے اس لئے ایک نیا انگریزی اسکول تلک، چپلنکر (CHAPLUNKAR)
اگر کر Agarkar، نام جوشی Namgoshi، مشترکہ سرپرستی میں کھولا گیا۔ ان کا مقصد اپنے
مادر وطن کی تجدید شباب کرنا تھا۔ پانچ برس (۱۸۵۱ء سے ۱۸۵۵ء تک) میں طالب علموں کی تعداد میں گنتی
ہوتی گئی (۳۳۶ سے ۱۹۵۹) پھر اس کو مستقل اور مضبوط بنانے کے لئے ۱۸۵۶ء میں دکن ایجوکیشن سوسائٹی
کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے اگلے برس مغربی علوم کو عام کرنے کے لئے فرگوسن کالج FERGUSON شروع کیا گیا
جس میں ہندوستانی مشنری سے متعلق اساتذہ تعلیم دیتے تھے ان اساتذہ میں تلک بھی تھے جن کے
سیر دستکرت اور علم الحساب (Mathematics) کی تعلیم بھی۔ رائے عام کی تربیت کا دوسرا بڑا
ذریعہ پریس لئے ۱۸۵۱ء میں "کیسری" IKESORY ایک مراٹھی اخبار شائع کیا گیا اس کی اشاعت کا موقف ان
الفاظ میں بتایا گیا تھا "خوشامد اور چاٹوسی جیسی برائیاں لوگوں کے ذہنوں میں شاہی حکومت کے آغاز سے ہی نشوونما پاتی رہی ہیں
اور ہر ایماندار شخص تسلیم کرے گا۔ یہ برائیاں ہمارے ملکی مفاد کیلئے انتہائی نقصان دہ ہیں، اسی غرض کا حامل ایک دوسرا اخبار
انگریزی زبان، مہاراشٹر (Jhambhara) کے نام سے شائع کیا گیا۔ دونوں اخبارات سماجی اور سیاسی میدان کے بے ہنگام لڑتی تھیں ان کا بیجا

استعمال نہیں کیا گیا مثلاً تو غریب کمزور اور نچلے طبقے کے لوگوں پر ان کے ذریعے سے مشق ستم کی گئی اور نہ اونچی ذات والوں کی اجارہ داریوں کے حکمرانہ دعوؤں کی وکالت کی گئی۔ یہ اخبارات انگریز حکومت کے نسلی برتری کے دعوؤں اور ہندستان کو ایک برطانوی نو آبادی میں تحلیل کر دینے کی کوششوں کی ملامت کرنے اور *Condom* کرنے میں بھی قطعاً بھی نہیں ہچکچائے اور جب انھوں نے ہندستان کے تہذیبی پہلوؤں پر زور دیا تب بھی وہ مغربی تہذیب کے اندھے مداح اور مقلد نہیں بنے۔ ان دونوں ہی اخباروں نے عوام کی بے چارگی اور پریشانی کے اسباب پیش کئے۔

تیسرے یہ کہ تکہ گیتا کے مذہبی اور اخلاقی نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھے اور اپنی تقریروں اور اخباری مضامین کے ذریعے انھوں نے ان نظریات کو عوام میں پھیلا دیا اور گیتا کے بتلائے ہوئے کرم یوگ پر عمل کی دعوت دی جو کبھی بات یہ تھی کہ تکہ نے دی اور *Arjuna* ویڈیوں کا قطبین وطن (*The Arctic Home in the Vedas*) اور گیتا رہس *Gita Rahasya* جیسی کتابیں لکھ کر ہندستان کے تعلیم یافتہ طبقے کی انا کو ابھارنے کی کوشش کی۔

آخر میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تکہ نے اپنے مصمم حوصلے ہندستان کی آزادی کی راہ میں ہر مصیبت بلا چہرے پر ایک مسکن لائے اور اپنی بے غرض عقیدت اور جان نثاری اور ثبات قدم خدمات سے ایک کرم یوگی (*Karma yoga*) کی مثال پیش کی۔ گاندھی کے الفاظ میں "جدید ہندستان کے معمار کی حیثیت سے ان کی یاد آنے والی نسلوں تک باقی رہے گی۔" 5

دوسرا ستون جس پر انگریزی حکومت قائم تھی اس کی مسلح افواج کی قوت تھی حکومت کے پاس بہت بڑی تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے لیس ایسی فوج تھی جسے مملکت برطانیہ کی بحری اور بری افواج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ دوسری جانب ہندستانی مکمل تہتہ تھے 1857 کی انقلابی تحریک میں انھیں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انگریزوں کو اپنی برتری کا شدید احساس تھا اور وہ وقتاً فوقتاً ہندوستانیوں کو یہ احساس دلاتے رہتے تھے کہ ان پر بزور شمشیر فتح حاصل کی گئی ہے اور ان کا ملک تلوار ہی کے ذریعے تابعداری پر آمادہ کیا گیا ہے۔

ان کے حالات کے پیش نظر ہندستانی رہبروں نے سوچا کہ مسلح قوت کا قیام اور ترقی قطعی ناممکن ہے اسی خیال کے پیش نظر فوجی طاقت اٹھانے کی نہ تو کوئی کوشش خود ہی کی اور نہ انگلینڈ کے کسی دشمن ملک سے ہی مدد لی اور نہ باہر سے ہتھیار منگائے البتہ کچھ مستثنیات ضرور ہیں۔ مثلاً ۱۱ دہلی کے محمود الحسن کی ٹرکی اور افغانستان سے مدد کی کوشش ۱۲۱ کابل میں قائم کی گئی عارضی حکومت کے لئے ہردیاں اور منہر پڑپاں وغیرہ کی افغانستان سے مدد مانگنے کی تجویز۔

(۳) جرنی کی مدد سے بغاوت برپا کرنے کی جہن مکھرجی اور زیندہ بھٹا جاریہ کی کوشش۔ ان کے علاوہ ایک چوتھی اور غیر معمولی شال جاپانی افواج کی مدد سے جس نے برما پر قبضہ کر کے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا۔ سبھاش چندر بوس کی قیادت میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے نیشنل آرمی *National Army* کی تنظیم

ان تمام کوششوں کی ناکامیوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ تحریک آزادی کی کامیابی کے لئے پرامن طریقے پر عدم تشدد اختیار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن اس کی کامیابی کے لئے بھی ہندوستانی رہنماؤں کے سامنے پہلی اور اہم شرط یہ تھی کہ وہ ہندوستان کی بے پناہ آبادی میں جو کہ تحریک کا آغاز کرنے کے لئے واحد اثاثہ تھی حرکت عمل اور اتحاد پیدا کیا جائے۔ اگر وہ ایک جا ہو جاتے تو برطانوی مسلح قوت کا مقابلہ کر کے ہندوستانی عوام کے اتحاد کا مظاہرہ کیا جاسکتا تھا ان کی مقاومت مجہول بھی سہرا کو مفلوج کر سکتی تھی۔ اس لئے ملک نے ایک ایسی تحریک چلانے کا ارادہ کیا۔ جس میں عوام شامل ہوں لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ عوام کی توجہ کو وہی اسباب اپنی طرف منغطف کر سکتے ہیں جو عوام کو سب سے معلوم ہوں مثلاً مہاراشٹر کے مواضعات میں رہنے والے سادہ لوح لوگوں کی توجہ گینتی (Ganpati) کو پوتا کے اعزاز میں کوئی تیوہار منان کر یا شیواجی (۱۷/۱۱/۱۸۹۵ء) کے کارناموں کی خوبصورت جھلکیاں دکھا کر ہی اپنی طرف کی جاسکتی ہے

ان کا عقیدہ تھا کہ سیاستدانوں کو عوام کے فرسودہ رسم و رواج پر تنقید کر کے ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہونچانی چاہیے۔ فوری ضرورت قانون وضع کرنے کے لئے طاقت کا حصول تھا نہ کہ سماج کی اصلاح جس کے چکر میں پڑ کر آزادی کا حصول اور بھی دیر طلب بن جاتا۔ ملک کا خیال تھا کہ اگر زیادہ تعداد میں عوام کو کانگریس میں شامل کر لیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ وہ بالواسطہ یا براہ راست اپنی امداد سوشل کانفرنس (Social Conference) کے حق میں نہ دیں، اس لئے ملک نے کانگریس پر زور دیا کہ ایسے پروگرام بنائے جائیں جن سے عوام کی حمایت حاصل ہو سکے۔ اس پروگرام کی وضع قطع، خود اعتمادی اور جذبہ اپنا پرستی تھی لوگ ایک بڑے پیمانے پر انگریزوں کی مزاحمت پر آمادہ ہو سکیں۔ اس کے لئے ان چار پہلوؤں قومی تعلیم، سودیشی، بائیکاٹ پر مشتمل پروگرام تجویز کیا گیا۔ دراصل اس پروگرام کا مقصد تہذیبی اقتصادی، عدلی اور انتظامی امور میں حکومت برطانیہ کی حمایت سے تدریج دست برداری تھا۔ ان دائروں میں سے جس سے بھی حکومت کو خارج کر دیا جاتا ان کا مکمل نظام قومی منتظم اس وقت تک کے لئے اپنے ہاتھ میں لے لیتے جب تک کہ مکمل نظام حکومت ہندوستانیوں کے ہاتھ میں نہ آجائے۔

یہ ایک بہادرانہ منصوبہ تھا لیکن ملک سمجھتے تھے کہ ملک کو تدریج ہی اس کے لئے تیار کرنا پڑے گا اس لئے تدریج و ترقی کے حامی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ انگریزوں سے فوراً اور مکمل تخلیہ کرایا جائے گا۔ بلکہ وہ سیاسی طاقت تدریج حاصل کرنے کے حامی تھے انھوں نے اس پر ضرور زور دیا کہ طاقت کی یہ

منتقلی حقیقی ہو اور ۱۹۵۹ اور ۱۹۱۹ کے ایکٹ (Act) کی طرح خیالی اور رسمی نہ ہو۔ اس منتقلی کے دوران انھوں نے جوابی تعاون کی وکالت کی۔ اور انھوں نے حکومت برطانیہ کے زیر سایہ نوآبادیات کے طرز کی حکومت کے آگے نگاہ نہیں دوڑائی اور وہ شہنشاہ انگلستان کو محض برائے نام سربراہ مانتے تھے جن کا اقتدار متحدہ مملکت اور نوآبادیات پر یکساں تھا۔

نیونس کے مطابق (Neonson) انھوں نے سیاسی تحریک کے لئے فوری اصولوں کا دھندلا سا خاک ان الفاظ میں پیش کیا "بے شک یہ ایک مختصر سی جماعت ہے جو برطانوی حکومت کو مکمل طور پر اور یکدم نکال دینے کا ارادہ رکھتی ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ شاید یہ بہت دور مستقبل سے متعلق ہے۔ غیر منظم، غیر مسلح متحدہ ہوتے ہوئے ہم کو حکومت برطانیہ کو ہلا دینے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے..... ہمارا مقصد بالآخر اپنے ملک پر زیادہ سے زیادہ اختیار حاصل کرنا ہے۔ تمام شہنشاہیت سے متعلق سوالات کو مرکزی حکومت انگلینڈ کے لئے چھوڑتے ہوئے ہمارا خیال مستقل بعید میں اپنے ملک کی منفرد اور خود مختاریا کے ایک وفاق قائم کرنے کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ہوم رول (Home Rule) شروع میں نامزد یا بالواسطہ پر چنے ہوئے ممبران اور تعلیم عام ہو جانے کے بعد عام انتخابات کے ذریعہ منتخب شدہ ممبران پر مشتمل صوبائی کونسلوں (Provincial Councils) کی شکل اختیار کرے" ۷/

اعتدال پسندوں (Moderates) اور اپنی جماعت کے اختلافات کے متعلق انھوں نے کہا "وہ یعنی اعتدال پسند وفد بھیج بھیج کر اب بھی رائے عامہ کو ہموار کرنے کی توقع رکھتے ہیں..... اور ہمارے معاملات کے حق میں منصفانہ دلائل دیتے ہیں دراصل دونوں جماعتوں نے بہت عرصہ پہلے ہی ایگلو انڈین رائے کو ہموار کرنے کی امید چھوڑ دی تھی..... ہم اتہا پسندوں (Extremists) کے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ یہ معاملہ مزاج سے متعلق ہے اور ہمارے ساتھ نوجوان خون ہے۔ ہمارا اصول خود اعتمادی نہ کہ گداگری ہے اعتدال پسندوں کا مطالبہ بھی زیادہ مختلف نہیں تھا وہ اپنی کامیابی کا انحصار برطانوی حکمرانوں کی نیک بینی پر رکھتے تھے اور ملک کے طرز عمل کو ترچھی نظروں سے دیکھتے تھے ان کے نزدیک عوامی تحریک قابل ملامت اور مردود شے تھی۔

ملک کے بدخواہوں نے ان پر الزام لگایا کہ تلک تشدد کے حامی ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ شیواجی

7- Neonson, H.W. New spirit in India pp. 32-33.

8. Ibid. P. 73.

فریو ہونے والے افضل خاں کے قتل کو انھوں نے جائزہ قرار دیا اور چلیپکر *Chaplekar* برادرز کی جنہوں نے رینڈ (Rand) کو قتل کیا تھا حوصلہ افزائی کی۔ لیکن ملک نے شیوا جی کو اس لئے حق بہ جانب قرار دیا تھا کہ "عظیم شخصیتیں اخلاقیات کے عام اصولوں سے بلند و بالا اور مبرا ہوتی ہیں" ۹/ اور چلیپکر اور بنگالی بمباری کرنے والوں کے متعلق "کبھری" اخبار نے لکھا تھا "قتل کے یہ واقعات عام قتلوں سے مختلف پہلو رکھتے ہیں کیوں کہ قاتل نے ان کو جرم سمجھ کر نہیں کیا بلکہ کار خیر سمجھ کر کیا تھا" ۱۰

۱۸۹۷ء میں پونہ کے اندر رینڈ (Rand) کے قتل کے بعد ملک پر بمباری کے مبلغ ہونے کا الزام پہلے پہل اینگلو انڈین پریس نے لگایا تھا۔ "ٹائمز آف انڈیا" *Times of India* نے جو کہ اینگلو انڈین پریس کا نمائندہ تھا۔۔۔ اس شک کا اظہار کیا کہ ملک کی تحریروں سے متاثر ہو کر پونہ کے برہمن خفیہ سازشیں کر رہے تھے انجام کار ملک کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی گئی اور انھیں مجرم قرار دے کر قید کر دیا گیا ۱۹۰۵ء میں ملک پر حکومت کو خفیہ یا کھلے عام بمباری کی دھمکی سے مرعوب کرنے کے الزام میں پھر مقدمہ چلایا گیا۔

۱۹۱۰ء میں لندن "ٹائمز" کا ایک بیرون ملک مسائل کا نامہ نگار وینٹائن چیرول *Valentine Chirrol* سیاسی بد امنی کی جانچ کے لئے ہندوستان آیا۔ برطانوی افسروں نے جو ملک کو برطانوی حکومت کا دشمن سمجھتے تھے اس کی بھرپور امداد کی۔ یہاں تک کہ پولس رپورٹ اور تمام خفیہ کاغذات کو بھی اس کے حوالے کر دیا۔ چیرول نے یہ الزام لگایا کہ مدعی (ملک) اور رینڈ (Rand) اور آئرسٹ *Ayres* قتلوں میں بالواسطہ رشتہ پالیا تھا ہے اور ملک مجرم ہے یہ الزامات رولیت کمیٹی *Rowlatt* کی رپورٹ میں دوہرائے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ "رینڈ اس دوران قتل کیا گیا جب کہ دکن کا مشہور صحافی ملک اپنے ملک کی آزادی کے حصول کے لئے ہندوستان کے عوام کو برطانوی حکومت سے ٹکرانے کے لئے استعمال انگیز مواد شائع کر رہا تھا" ۱۲

جب ملک نے اس بدنام کن بیان کے مدنظر چیرول کے خلاف عدالت سلطانی (*Kings*) میں جو کہ عدالت عالیہ کے جج *Justice* ڈارلنگ *Darling* اور خصوصی ججوں کی جماعت پر مشتمل تھی ازلاء حیثیت عرفی کا دعویٰ دائر کیا تو وہی ہوا جو متوقع تھا یعنی طرفداری کا رجحان رکھنے والے جج اور جوہری نے

9. *Kesari*, June 15, 1897.

10. *Ibid*, May 12, 1908. *Trial Exhibit*. H.P., 51.

11. *Chirrol Valention Indian unrest* P. 48.

12. *Selection Committee Report* (1918) P. 13.

تلک کو قصور وار ٹھہرا کر مدعا علیہ چرول کے حق میں فیصلہ سنا دیا کیوں کہ حکومت برطانیہ کی تمام قوت اس کی پشت پناہی کر رہی تھی۔

لیکن نمایاں طور پر سیاسی تعصب کی بنیاد پر دیے گئے اسٹریچی (Stechey) ڈاور (Daver) اور ڈارلنگ (Darling) کا یہ فیصلہ ان کے ابناء وطن کے دلوں میں تلک کی قہر دانی اور مدح سرائی کو کم نہ کر سکا۔ ان کے لئے قتل کے استعمال اور اعانت سے انکار ان کی بریت کے لئے کافی تھا کسی مزید تائید کی ضرورت نہ تھی۔ کیا انھوں نے 27 ستمبر 1914ء کے "کیسری" اخبار میں یہ نہیں لکھا تھا کہ "کسی کو افسروں کے قتل کے لئے اکسانا ایک نامردی کی بات ہے" 13

1914ء میں انھوں نے ایک بیان شایع کیا تھا "مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس ہوتی کہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں ہونے والے تشدد کے یہ واقعات میرے لئے نفرت اور ناگواری کا باعث ہی نہیں ہیں بلکہ میرے خیال میں ان واردات نے ہماری سیاسی ترقی بہت حد تک سست کر دی ہے" 14

"تاہم یہ سچ ہے کہ تلک، گاندھی کے مثل نہ تھے یعنی وہ عدم تشدد کے اصول میں کامل یقین نہیں رکھتے تھے وہ گرین (Green) کی طرح جنگ کو "قتل عوام" سے تعبیر نہیں کرتے تھے۔ لیکن گرین کی طرح وہ بھی مدافعانہ جنگ کو جائز قرار دیتے تھے۔ گویا کہ مدافعانہ جنگ اور جارحانہ جنگ میں امتیاز کرنا ممکنات سے ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لئے مسلح خروج کرنے کو وہ جائز سمجھتے تھے۔ انھوں نے ان لوگوں کو سراہا جنہوں نے ملکی مفاد کے منظر پر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا ظالم و جابر فرماؤں کے قاتل کے لئے صدیوں سے نعرہ ہائے تحسین بلند ہوتے رہے ہیں مثلاً قدیم یونان میں ہیراکلش (Hipparchus) اور ہرموڈیس Harmodius وغیرہ کے قاتل اور مسیوس صدی میں ریسٹوٹین (Raspulen) کے روسی قاتل اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اگر جیسا کہ ملک کا خیال تھا کہ اخلاقی فیصلے محرکات (Motives) پر مبنی ہوتے ہیں نہ کسی بیرونی عمل پر۔ تو پھر یہ معاملہ کردار کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو کسی پسندیدگی (Approval) یا ناپسندیدگی (Disapproval) کی پرواہ نہیں کرتا۔

کسی بھی معاملہ میں ملک نے تشدد کے استعمال کی حمایت نہیں کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ ہندوستانی

13 - Tilakaneke Kesaritul Lekha, Vol. II p. 538.

14 - Maharashtra, August 30, 1914.

تحرک عدم تشدد کے ذریعہ سے چلائی۔

ملک کے نام نہاد بستی اخلاقیات کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ دراصل اپنی کتاب گیتا رہسیہ *Gita Rahasya* میں انھوں نے مغربی اخلاقی فلسفے کی خامیوں، مادہ پرستی، افادیت پسندی اور مقاصد پرستی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ انھوں نے ان حصائص کا گیتا کی تعلیمات سے موازنہ کیا ہے جن کا مطالبہ فرد کی ہستی کو کامل و اکمل ہستی میں فنا کرنے، اس کا علم مطلق حاصل کرنے، اور اس کی رضا جوئی میں گم ہو جانے کا ہے جو کہ کرم یوگ کا حقیقی رنگ و روپ ہے۔

اپنی صورت جاتی زندگی میں ہندو فرقہ کی حمایت دراصل ملک کی بڑی بڑی بی بی رہی۔ وہ جانتے تھے کہ گائے کشی، مسجدوں کے سامنے گانے بجانے کی ممانعت اور مذہبی جلوس میں جھنڈا وغیرہ کے کرچلنا جیسی حرکتوں میں انتہا پسندی انگریزوں کی "پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو" کی پالیسی کا نتیجہ تھی ان حرکتوں کے نتائج میں جو فسادات ہوئے وہ غیر ملکی اقتدار کے قیام کے لئے بے حد اہم تھے۔ مسلمان انگریزوں کے ہاتھ کے کٹھن پل بن کر رہ گئے تھے۔

یہ سب جاننے کے بعد ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے غصہ کا اظہار وہ حاکموں پر کرتے نہ کہ ان کے کارندوں پر۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کو ان کے غیر دانشمندانہ اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی بجائے اور انہیں اپنا ہم نوا بنانے کے بجائے انھوں نے ہندوؤں کو ان کے خلاف منظم کر کے اور محرم کے جلوس کا جس میں ہر سال بڑی تعداد میں ہندو حصہ لیتے تھے مقاطعہ کر کے اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے علیحدہ کر کے ان کے مقابلہ میں لاکھڑا کیا۔ یہ حقیقت ان پر روشن ہونی چاہئے تھی کہ مسلمانوں کو جبر و استبداد سے ہندوؤں کی محبت پر مجبور کرنا ناممکن ہے۔ گپتی تیمبار اور شیواجی کی سالگرہ وغیرہ نے اقلیتوں کے ذہنوں میں یقیناً تشویش اور خدشات پیدا کئے ہوں گے خصوصاً جبکہ حکومت کے نظم و نسق کے ارباب حل و عقد ان اندیشوں کو ہوا دینے پرتے ہوئے تھے۔

لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے۔ ۱۸۸۵ کے شروع میں کیسری، میں ایک مضمون کے ذریعہ مسلمانوں کو سرسید احمد خاں کی صلاح کانگریس کی شمولیت سے بچنے کی۔ پر اظہار غم کرتے ہوئے انھوں نے یہ امید ظاہر کی تھی کہ مسلمانوں میں تعلیم کا فروغ ہونے پر روشن دماغ افراد قومی تحریک میں ضرور حصہ لیں گے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ۱۹۱۶ کا لکھنؤ معاہدہ خاص طور سے ملک کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ سلف گورنمنٹ کی تجویز پر بات کرتے ہوئے انھوں نے اس معاہدے کے بارے میں کہا تھا۔

"کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ ہم ہندوؤں نے مسلمان بھائیوں کو حد سے زیادہ بہت کچھ دیا ہے جب میں یہ الفاظ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو جو بھی دیدیں وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اگر آزاد حکومت کے کل اختیارات

مسلمانوں کی طرف منتقل کر دیے جائیں تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ یہ ہندوستان کے تمام ہندوؤں کی آواز ہے۔ . . . . جب ہم دونوں ایک میسرے مخالف جماعت کے خلاف برسرِ پیکار ہیں تو ہم آپس میں نسلی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین کے اعتبار سے۔ غرض ہر لحاظ سے متحد ہیں یہ آج کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ 15

پہلی جنگ عظیم کے خاتمہ پر ترکی کے شہنشاہ کی نسبت اپنائے گئے رویہ سے ہندوستانی مسلمان بہت زیادہ آزرده خاطر ہو گئے تھے کیوں کہ انھیں خوف تھا کہ سلطان کی حکومت کی تباہی کے ساتھ ہی نظام خلافت روم کے پاپائی نظام کی مانند دینی امور تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ گاندھی جی ہندوستان میں برطانوی عزائم اور ترکی کے متعلق اتحادیوں کے فیصلہ سے بہت زیادہ متفکر تھے ان نا انصافیوں کی اصلاح کے لئے انھوں نے حکومت کے خلاف عدم تعاون کی مہم شروع کی۔ مرکزی خلافت کمیٹی نے اس پروگرام کی تائید کی اور گاندھی جی کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ "ملک اگرچہ انتہائی بیمار تھے اور ستر مرگ پر پڑے تھے لیکن انھوں نے کچھ بھی مسلمانوں کی عثمانی حکومت کی سالمیت کے تحفظ کے مطالبے کی پوری پوری اور خاصانہ حمایت کی۔ انھوں نے کہا۔

"ہندوستان چاہتا ہے کہ ترکی میں مسلم قوت جوں کی توں قائم و برقرار رہے۔ میرا خیال ہے کہ خلافت کی اس تحریک میں مسلمانوں کی مدد کرنے کا ارادہ نہایت معقول ہے۔ اور اس سلسلہ میں مہاتما گاندھی کی قیادت کو سب کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔"

یہ برصغیر کی بات ہے کہ ملک کے خیالات سے خصوصاً ابتدائی زندگی میں فرقہ وارانہ عناصر کو قدرے تقویت ملی۔ ان کی قیادت نے باہمی تعلقات میں درشتی پیدا کر دی۔ ان کے درمیان خلیج بڑھ گئی اور ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں اور سکوک مضبوط ہو گئے۔ سید احمد خاں نے مسلمانوں کو علیحدگی پسندی کی جو غیب دی اس کا رد عمل ہندوؤں پر بھی ویسا ہی ہوا اور سیاسی مقاصد کے لئے بھی الگ تنظیم کے قیام کی خواہش میں بھی شدت آگئی۔ مہادوی گوڈرانا ڈے اور راندرنا تھٹنگور، آرنج گھوش اور جی کے گوکھلے وغیرہ دیگر رہنمایان قوم اس معاملے میں ملک سے بہت آگے تھے۔

خود غرض سیاسی جماعتوں نے ملک کی سیاست کو ٹھکرا کر انھیں بہت زیادہ بدنام کر دیا تھا۔

15. Tilak. B. G. Indian National Congress Lucknow Session -

December 1916. Writing & Speeches op.cit PP 223-24.

16. Tehmankar D. V. op.cit P. 303.

ملک کوئی سماجی مصلح نہیں تھے دراصل وہ سنان دھرم کے کٹر پیرو تھے لیکن وہ ایک غیر ملکی حکومت کے شدید مخالف تھے اور اس کی قوت کو ایک طرف اصرام اور دوسری جانب سماج کو متاثر کرنے والے غیر اخلاقی معاملات کی اصلاح کے ذریعہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن راسخ الاعتقاد لوگوں نے ان اصلاحی کارناموں کی مخالفت کی اور چوں کہ ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ اس مخالفت میں شامل تھا اس لئے ملک کی یہ کوششیں بے اثر ثابت ہوئیں۔ ایسی دو راز کا ترقی کے لئے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا فطری و انشعبدانہ نہیں کہا جاسکتا۔

دراصل ملک خواتین کی تعلیم، روزمرہ کے معاملات میں ان کی شرکت اور شادی کے لئے ضروری کم سے کم عمر کی حدیں کا تعین کر کے، ان کو سماج میں سر بلند کرنا چاہتے تھے۔ ذات پات اور چھوت چھات کی وبا کے بارے میں تو ان کے خیالات کسی بھی سماج مصلح کو مسرور کر سکتے تھے۔ انھوں نے اس بحث و تکرار کی بھی مخالفت کی کہ ویدوں کی رسوم کا منانا صرف کچھ مخصوص ہندو ذاتوں کی اجارہ داری ہونی چاہیے اور ساتھ ہی چھوت چھات کی برائی کو ہندو سماج کے نام پر ایک شرمناک دھندہ تصور کیا انھوں نے بمبئی کی ۱۹۱۵ء کی نچلے طبقوں کی کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ

Depressed class conference

میں یہ اعلان کیا کہ

اگر خدا ابھی چھوت چھات کو برداشت کر لیتا تو میں اسے قطعی خدا تسلیم نہ کرتا۔ . . . . چھوت
چھات کے وہ بلی تخیلق کے کچھ بھی اسباب رہے ہوں لیکن اس نظریہ کی گنہگارانہ اور مجرمانہ حیثیت سے کسی کو
اختلاف نہیں ہو سکتا۔ چھوت چھات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ . . . پرانے دور کے ضابطہ پرست
برہمنوں کی غلطیوں کی لمافی کی جانی چاہیے“ ۱۷

برہمنوں کی سب سے زیادہ قیمتی چیزیں
 جب پرینچ پیا *Pranjiye* نے ان سے ایک ایسے مسودہ پر دستخط کرنے کو کہا جس میں چھوٹ
 کو قابل ملازمت ٹھہرایا گیا تھا تو ملک نے انہیں لکھا "میں چھوٹ چھات سے متعلق تمام برہمنوں کے خاتمہ
 کے درپے ہوں۔ خواہ وہ ساتھ کھانا کھانے کے بارے میں ہو یا چھوٹ چھات کے سلسلہ میں" IS/
 ۱۹۱۹ میں پرینچ پیا وزیر ملک میں بہت شدید اختلاف تھا۔ پرینچ پیا کو ملک کا جواب ایسا تھا جیسے
 کہ گویا وہ ان کے اعتقادات کا ضابطہ تھا۔

میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ سماجی تعمیر نو کے پروگرام سیاسی آزادی سے پہلے شروع کئے جائیں۔ میرے نزدیک دوسری چیز زیادہ اہم ہے۔ اپنی قسمت خود بنانے کی قوت کو حاصل کئے بغیر مرے خیال میں قوم

17. Bhupat, s. (ed), Tilak Reminiscences Vol II, pp. 204-5 and The Mah
- ratta, March 20, 1918.

18. Tilak reply to Praijpe December 12, 1919. in all abid Tilak, p. 323.

کی ہے۔ سماج پر اصلاح ناممکن ہے اور میں نے تمام عمر اسی نظریہ کی ترغیب دی ہے۔ . . . . ایک سچا قوم پرست۔ . . . . یہی تعبیر کی خواہش کرتا ہے۔ ایسی اصلاح یا وہ اصلاحی تحریک جس کی بنا طبعی طور پر عہدہ راجہ کی روایات اور اصولوں کی توہین پر کبھی گئی ہو ان کے نزدیک کسی حال میں بھی پسندیدہ تعبیری کا زنا نہ نہیں کہی جاسکتی۔ اس لئے وہ کسی بھی اصلاحی کام کے آغاز سے پہلے بالکل واضح طور پر ملکی مفاد کی برقراری اور اس کے فروغ کو مد نظر رکھتا ہے۔ . . . . ہم سماجی اور سیاسی اصلاح کے نام پر اپنے ملکی اداروں کو انگریزیت کے رنگ میں رنگ کر ان کی قومی خصوصیات کو زائل نہیں کرنا چاہیے، 19/

1920ء میں کانگریس ڈیوکریٹک پارٹی (Congress Democratic Party) کے افتتاح کے سلسلہ میں جو محضر نامہ انھوں نے سکا لانتھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی راسخ الاعتقادی سے کس قدر زور دے رہے تھے۔ اس میں یہ تحریر تھی کہ "یہ ذات پات، رسم و رواج پر مبنی تمام سماجی، سیکولر یا سماجی برائیوں کے خاتمہ کی وکالت کرے گی،" 20/

تہذیب و تمدن کو جدید رنگ میں رنگنے کے سلسلے میں "ملک، بہت قدامت پسند تھے ہندوستان کی قدیم روایات، جیسے کہ "ہندو مذہب" کے فلسفے اور اخلاقیات کا بہت احترام کرتے تھے لیکن انھوں نے ان کی توضیح و تشریح کے لیے جدید ناقدانہ اور تقابلی طریقے اختیار کئے تھے۔ سماجی سوالات پر ان کا جواب یہ تھا کہ ذات پات کے نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بلکہ غالباً ان کا خیال ہو کہ اسے بالکل ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن تبدیلیاں ایک غیر ملکی حکومت کے بنائے گئے آئین کے ذریعہ نہیں کی جانی چاہئیں سیاسی معاملات میں پارلیمانی نظام حکومت یعنی خود مختار عصبوں کے وفاق کے علاوہ ان کے خیال میں اور کوئی دوسرا بہتر راستہ نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سماج اور ریاستوں کی تنظیم میں انقلاب کے خواہاں تھے لیکن ان اصولوں اور جوہر روحانی میں جو ہندوستان کو قدامت سے میراث میں ملے تھے کوئی تبدیلی نہیں چاہتے تھے بہر حال روح و جسم اور انداز فکر و طرز عمل کے مابین اس تقسیم کی صحت پس کوئی بھی جائز طور پر شک کر سکتا ہے۔ جیسا کہ افلاطون اور ارسطو نے کہا ہے۔ سماج تو دماغ ہی دماغ ہے اور جو کچھ سوسائٹی کے منظر میں سامنے آیا وہ اس لئے یقین کرنا مشکل ہے کہ جس قسم کے سماجی انقلاب کا منصوبہ ملک بنا رہے تھے وہ دماغ کی مکمل تبدیلی کے بغیر ممکن ہو سکتا ہے۔

19. Abid, pp 313-23.

20. Jendai Kar, op. cit. Vol. I, p. 231.

آریندو گھوش

آریندو گھوش Parbin du Ghose قومی تحریک میں حصہ لینے والے ایسے نو عمر رہنما تھے جو تقسیم بنگال کے سبب ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے تھے وہ حکومت کو لاکارٹے اور عوامی تحریک شروع کرنے والے ذہین رہنماؤں کی کہکشاں کے سب سے درخشندہ ستارے تھے۔ سی، آر، واس جنہوں نے علی پورم باری کے مقدمہ میں ان کا دفاع کیا تھا انھوں نے گھوش کو "وطن پرست شاعر قوم پرستی کا پیغام بر" اور انسائیت کا حامی "لکھا ہے اور تاریخ کی عدالت عالیہ سے ان کے حق میں فیصلہ دینے کی پرزور اپیل کی تھی۔

اس اپیل کو 6 برس ہو چکے ہیں اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ ان کے کارہائے نمایاں پر کسی حد تک آزادی رائے سے تبصرہ کیا جائے۔ اگرچہ تاریخ نے کچھ ایسے حقائق پیش کئے ہیں جو کم و بیش آفاقی طور پر تسلیم کئے جاتے ہیں لیکن اس کے لئے برصغیر سے انسانوں کی ذات اور ان کی حرکات پر ایسے فیصلے صادر کرنا جو عوام کی رضامندی کے عین مطابق ہوں آسان نہیں ہیں۔ اس معاملہ میں جب کہ سیاسی جماعتوں کے نظریات اور مورخوں کے ذہن بیسویں صدی کے پہلے عشرہ میں پائے جانے والے اختلافات سے آج تک متاثر ہیں تو یوں اور بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ بہر حال تحریک آزادی کی تاریخ کو سمجھنے کے لئے آریندو گھوش کے نظریات پر سنجیدگی سے غور کرنا ضروری ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ انھوں نے بنگال میں عدم تقسیم تحریک Anti partition agitation کو نظریاتی اور عملی دونوں طرح سے ہوا دی اور ہندوستان کی سیاست میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بال گنگا دھر تلک نے اور انھوں نے تحریک کے نظریات اور پروگرام کو ترتیب دیا جس نے گاندھی جی کی قیادت میں عملی شکل اختیار کر کے وطن کو آزادی کی معراج سے ہمکنار کر دیا۔ قوم پروروں کے سیلاب میں ان کی ذات کے اثرات بہت قوی تھے جنہوں نے ملک کو ہلکا کر رکھا دیا تھا۔

آریندو گھوش ایسے غیر معمولی زبانیت کے حامل تھے جو بہت کم پایہ پر گھوش کی عقل و فراست و وسعت اور گہرائی دونوں اعتبار سے عظیم تھی۔ وہ کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ انگریزی زبان ان کے لئے مادری زبان کی طرح تھی اور وہ اس کے الفاظ کے خزانے با فراہنگ اور الفاظ کے صحیح انتخاب اور مناسب استعمال پر حیرت انگیز قدرت رکھتے تھے۔ وہ لاطینی سے بھی بخوبی واقف تھے اور انھیں یونان میں اس زبان پر وظیفہ ملا تھا۔ انہیں فرانسیسی زبان کا بھی بخوبی علم تھا اور وہ جرمن اور اطالوی زبانوں سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ہندوستان واپس آگئے پر انھوں نے بنگالی اور سنسکرت زبانیں بھی سیکھ لی تھیں اور ان میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان زبانوں کی مہارت کے باعث انھوں نے تاریخ اور ادب۔ ہندوستانی اور یورپین۔ کا وسیع علم حاصل کر لیا تھا۔

چونکہ ادب اپنے خالق کی دماغی کیفیات کا مظہر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی معاشرے اور زندگی کی صحیح عکاسی بھی کرتا ہے اس لئے آرہند و گھوش کے وسیع مطالعہ نے انھیں انسانی نفسیات کا ماہر بنا دیا تھا۔ مثلاً وہ محرکات جو انسان میں جوش عمل پیدا کرتے ہیں، وہ مقاصد جن کے حصول کے لئے سماج کوشاں رہے ہیں، اور وہ جذبات احساسات جو زندگی کی جنگ میں کامیابی اور ناکامی کے سبب پیدا ہو کر انسان کو انبساط اور مایوسی سے ہمکنار کرتے ہیں بہر حال ان کی پیشگی ادبی وابستگی نے فطری طور پر ان کے ذہن کے احساساتی تصوراتی اور جذباتی میلانات پر اور بھی جلا کر دی لہذا ان کے تاریخ اور فلسفہ کے مطالعہ میں ان کی پر جوش اور غیر معمولی ذہانت سے بھرپور کوششوں کا رنگ جھلکتا ہے۔ بد نصیبی سے اس یکطرفہ ادبی رجحان کی سائنس کے ذریعہ اصلاح نہ ہو سکی تاریخ میں وہ ان انقلابی تحریکوں کے سماجی اور سیاسی تنظیم سے جس کا افتتاح کلیس تھینس

کے ذریعہ ہوا اور روسی آئین Roman Constitution جس کا افتتاح گر سکی gracchi نے کیا سے بہت متاثر ہوئے۔ اسی لئے جون آف آرک John of Arc کی ان دلیرانہ کوششوں کے جو فرانس کو انگریزی قبضہ سے آزاد کرانے کے لئے اس کے بڑے مداح تھے۔ پھر انھوں نے آزاد اور خود مختار حکومت کے قیام کے لئے امریکی انقلاب اور آئرلینڈ کی تحریک کو بے پناہ سراہا انھوں نے ایک نظم پائیل Parmel کی موت پر لکھی "نجات دہندہ۔ جس سے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے اور جس سے لوگ نفرت بھی کرتے تھے" دوسری نظم آئرلینڈ کے قوم پرور لوگوں پر۔ جنہوں نے اپنی مادروطن آئرلینڈ کو مجبور زخمی اور غدا ب میں مبتلا دیکھ کر اسے ہنگامہ خیز کرٹک اور دشت ناکی سے مسلح کر دیا تھا۔

سب سے زیادہ انھوں نے فرانسیسی انقلاب کی تشکیل اور حمایت کی جس نے پانچ برس کے مختصر عرصہ میں تیرہ صدیوں سے منجمد سماجی اور سیاسی انتشار کو دھوڑا لایا۔ اس انقلاب نے رولس پیئر Robespierre اور دانتے جیسے لوگوں کو پیدا کیا۔ جنہوں نے اپنے بے درد کلہاڑوں کے قومی وار سے جاگیر داری اور مطلق العنان حکومت کے زیرِ پلے درختوں کو گرا ڈالا۔ وہ ایک ایسے نیپولین کی تمنا کرتا تھا جس نے فرانس کے اداروں میں انقلاب لاکر فرانس کو حیات تازہ بخشی تھی۔

انگلینڈ میں جہاں انھوں نے اپنی زندگی کے چودہ برس گزارے۔ اس کے بارے میں عجیب متضاد جذبات رکھتے تھے۔ انگریزی ادب سے انھیں بے پناہ لگاؤ تھا۔ جسے وہ انسانی ذہن کی سب سے اعلیٰ تخلیق تصور کرتے تھے۔ لیکن انگریزی تہذیب بلکہ پوری مغربی تہذیب ان کے نزدیک مادہ پرست اور روح کو پڑ مردہ کرنے والی تھی۔ اور انگریزی معاشرہ اور اس کے تمام دستور قطعی ناقابل تقلید تھے اسی طرح اس کی اندرونی سیاست بالکل بے کیف تھی۔ انگلینڈ کو جمہوری نظام فایم کرنے میں رانی میڈے (Rumy mede) سے مل

Hull تک بارہ صدیاں لگیں۔ ان کی برف کے چشمہ جیسی سمست زقاری کا فراہم سیاسی انقلاب کی طوفان
روی سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ فرانس کے انقلابی رہنماؤں کے سامنے پیم (Pium) اور ہیمپڈن
(Hampden) بالکل ہونے لگے تھے۔ ہندستان میں جو انگریز حکام تھے وہ متوسط درجہ کے ناشائستہ
اشخاص تھے جن کے ذہن دور بینی سے خالی اور جن میں کوئی فیاضانہ جذبہ نہ تھا اور ان میں اپنے محکوم لوگوں کو
سمجھنے کی لیاقت بھی مفقود تھی وہ لوگ خود پسند اکثر فوں خود شتا اور صرف اپنے ہی مفاد کو مد نظر رکھنے
والے تنگ دل لوگ تھے۔ دنیا پرستی میں ڈوبی ہوئی انگریز تہذیب ہندوستانی روحانیت سے بھرپور
تہذیب سے بالکل اسی طرح مختلف تھی جس طرح قطب شمالی سے قطب جنوبی۔ ان دونوں میں کسی بھی
قسم کی تہذیبی یا سیاسی مصالحت ناممکن تھی۔

آر بندو کا دل جذبات کے الجتے ہوئے کڑھاؤ کے مانند تھا۔ ان کی محبت اور نفرت کھولتے ہوئے
سفید لاوے کی مانند تھی۔ ان کے دل میں ہندستان سے محبت بالکل ایک پجاری کے مشابہ تھی جس نے
خدا کے حضور عبادت کے لئے تمام علاقہ دیوی سے کنارہ کشی کر لی ہو۔ غیر ملکی حکومت کے خلاف ان کے دل
میں نفرت اتنی ہی شدید تھی جتنی کسی بیٹے کے دل میں اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب وہ کسی راکشس کو شمشیر پرف
اپنی مال کی چھاتی پر سوار دیکھ لے۔ انہیں قومی عظمت کا بہت شدید احساس تھا اور وہ ہر نامردی کے کردار
سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ان کا حوصلہ بہت بلند تھا۔ اگر ہندوستانی لوگ غلطی پر ہوتے تو وہ ان کو بھی سزائیں
سے نہیں بخش سکتے تھے حکومت کے نافذ کردہ تمام قواعد و اعمال کی مخالفت میں خاص طور سے بہت زیادہ بخوبی
اور بے رحمی کا ثبوت دیتے تھے لیکن وہ اپنی برہمی کو اس قدر نہیں بڑھتے تھے کہ وہ بہک کر نازیبا بات استعمال
کر جائے یا کسی سوجیانہ پن کا اظہار کرے اور اس طرح وہ مغرور و خود پسند حکمرانوں کے انتظامی احکام کے ناشائستہ
طور و اسے اپنے کو ممتاز رکھتے تھے۔

ان کا دماغ ہر لمحہ چین رہتا تھا وہ اپنے وطن کے لوگوں کی کمزوریوں پر اور ان لوگوں کی چہنہوں
کے ہندستان کو آزادی سے محروم کر دیا تھا۔ صرف ناراض ہی نہیں تھے بلکہ عمل کے لئے بھی چین تھے تاکہ
ہندستان کی آزادی کو جلد سے جلد حاصل کیا جاسکے۔ ان کی تحریریں اور تقریریں ان کی ذہنی کشمکش کی آئینہ دار
تھیں

پھر بھی ان کے ذہن میں اس کشمکش میں توازن پیدا کرنے کے لئے ان کے دماغ کی مشین کی ساخت میں
ایک پرزہ ایسا تھا جس کے ذہنی توازن کو برقرار رکھنا تھا خواہوں میں رہے و الے پر امر طور پر خیال پرست
انسان تھے۔ وقتاً فوقتاً ان پر مکمل تنہائی اور خاموشی کے دورے پڑتے تھے۔

بڑودا میں انھوں نے "یوگ" کی مشقیں شروع کیں۔ بعد ازاں ایک شخص سے مشورہ کیا، جو "یوگ" کی مشقوں کے علم میں ممتاز تھا۔ اس نے ان کو اپنے اندر کی آواز پر نچھینے کی صلاح دی ویدانت اور بھگوت گیتا کے مطالعہ نے ان کے صوفیانہ میلانات کو بہت تقویت دی۔ بنکم چندر چٹرجی کی تحریروں نے انھیں مسحور کیا اور فرد کے کردار اور قومی معاملات کے بارے میں انھوں نے جو نظریات قائم کئے وہ زیادہ تر بنکم کی آندھ بھٹ (Anand Hall) چتر (Charitra) اور دھرم تولا (Dharam Tola) کتابوں سے متاثر ہونے کا نتیجہ تھے۔ بنکم کے بارے میں ان کی رائے تھی "میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ بنکم نے اسی طرح اپنے طور پر کابلیت حاصل کر لی تھی جیسے کہ افلاطون (Plato) نے اپنے طور پر یا سسرو (Aeschylus) یا ٹیساٹس (Tacitus) نے اپنے اپنے طور پر یا فرانسیسی ادب میں والٹیئر (Voltaire) فلا برٹ (Flaubert) اور اٹالو نے فرانس (Anatole France) نے "21۔ وہ سسٹر نویدیتا (Sister Nivedita) بھی وہ ممنون تھے جن کے "کالی" پر لکھے ہوئے مضامین Essays نے ان کو بہت متاثر کیا تھا۔ بنکم کی تعلیمات سے اخلاقی قوتوں کے حصول کے لئے انھوں نے جو سرخی فارمولا بنایا تھا۔ وہ انھوں نے بنکم سے حاصل کیا تھا۔ (۱) اثبات اور سمجھتی (2) خود انضباطی و مداومت عمل اور تنظیم (3) حب الوطنی ہی کو مناسب قرار دینا۔ ہندوستان کی کیا تصویر ان کے دماغ میں تھی اس کی وضاحت انھوں نے "بندے ماترم" کے گانے میں کی ہے۔

"یہ اس وقت تک نہیں ہو گا جب تک کہ وہ (یعنی ماتا) ایک عظیم الوہیت کی شکل نہ اختیار کرے اور اس کی خوبصورتی کا وہ روپ ہو جو دماغ پر چھا جائے اور دل کو مسح کرے جس سے امید اور خوف جیسی ادنیٰ چیزیں ماتا کی محبت اور خدمت کے جذبہ سے سرشار ہونے کے باعث کافور ہو جائیں تاکہ وہ حب الوطنی نمودار ہو جو معجزہ دکھانے کی اہل ہو۔ اور جو ایک قوم کو تنہا ہی ویربادی جس جس کی تفسیر بن چکی ہے فنا ہونے سے بچالے" 22

ان کی علمی پوزیشن میں ایک برس تک نفید تنہائی نے ان کے اندر کے انقلابی عمل کی کھیل کردی۔ وہ جب جیل سے نکلے تو بالکل بدل چکے اور اس کے کچھ دن بعد غور و فکر اور مراقبہ کے لئے اپنی سرگرم سیاسی زندگی کو خیر آباد کہہ کر اوزہام علی معاملات اور مطالبات سے آزاد ہو کر پاٹنہ پجری میں آگئے اور آخر میں حرار

21. Aurobindo Ghose, Essays Vol III, P. 330.

22. Aurobindo Ghose Bankim, Tilak, Dayananda, P. 13.

وجوش کی جگہ ایک پرسکون استقلال و عینگی نے لے لی۔ انھوں نے باقی زندگی قدیم رشیوں کی طرح اپنے آشرم میں گزاردی جہاں وہ اپنے شاگردوں کی رہبری کرتے تھے جو کوئی بھی علم کی پیاس لے کر آتا تھا اس کے مسائل کو حل کرتے تھے اور انسانیت کی فلاح کے لئے مذہبی فلسفے پر رسالے لکھتا ہیں لکھتے رہتے تھے۔

اس طرح آرنہو کی علمی زندگی سترہویں دور میں۔ پہلا دور ۱۸۸۹ء میں کیمبرج یونیورسٹی میں ان کے داخلہ سے شروع ہو کر ۱۹۰۵ء میں ختم ہو جاتا ہے۔ پتیارہ کا زمانہ تھا وہ اس دور میں مطالعہ، تعلیم و تجربات اور غور و فکر میں مصروف رہے۔ دوسرا دور جس میں ۱۹۰۵ء سے ۱۹۱۰ء تک کا وقفہ شامل ہے بڑا مختصر اور طوفانی لیکن ہندوستان کی تاریخ میں بڑا اہم تھا۔ وہ قومی تحریک کے سب سے اہم رہنما تھے لیکن وہ اس تحریک کے سب سے زیادہ فیصلح و خوش بیان نمایندہ ضرورت تھے

۱۹۱۰ء میں انھوں نے کلکتہ چھوڑ کر پانڈیچری میں سکونت اختیار کر لی تھی ان کی علمی زندگی اور آخری زندگی کے حالات سے مختلف قسم کے قیاسات کئے گئے ہیں۔ جو ان کی مدح و ستائش پر مبنی نہیں ہیں۔ بھگود گیتا کے کرم یوگا کا پیغام بے بغیر کسی کرم (Karma) کے 'یوگ' میں مستند ہو گیا تھا۔

ان چالیس سالوں کے دوران 'یوگ' کی ان مشقوں کو بچہ سے شروع کر کے جاری رکھا جن کو بڑودا (Baroda) میں شروع کر کے ختم کر چکے تھے۔ انھوں نے "گیان"، "اورودھیان"، "مراقبہ" اور "نصو" کے ذریعہ کامل ہونے والا اور ماوراء العقل جذبات و حسیات کے حصول کے لئے ریاضتیں کیں انھوں نے طویل مضامین اور زندگی کے مسئلہ پر طویل رسالے بہت لکھے۔ مثلاً بھگود گیتا کی ایک طویل تفسیر اور ویدوں کی تشریح۔ اپنی بے پناہ خط و کتابت میں بھی انھوں نے ذاتیات، مذہب، اخلاق، اور ادب وغیرہ سے متعلق طرح طرح کے مضامین پر طبع آزمائی کی۔ ان کا لامحدود فہم و ذکا سے بھرپور مشرقی و مغربی مصنفوں کا مطالعہ متعدد صفحات پر مشتمل ہے۔ ان کی تحریرات کا اسلوب دلکش شریکی ایک عمدہ مثال ہے۔

لیکن حقیقت ہے کہ بیانات اور کتابوں کی تصنیف سے قطع نظر ان چالیس سالوں کا وقفہ تاریخی اہمیت کے لحاظ سے بالکل حاصل یا بنجر نظر آیا ہے کیوں کہ اس دوران جب ہندوستان کرو یا مرو کے دہشتناک مہلکے گزرا رہا تھا تو یہ ذہین ترین انسان جس کی جادو بیانی نے کبھی پہاڑوں سے سمندر تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب ہمالیہ کی غاروں میں رہنے والے پرانے درویشوں کے مانند تنہائی میں اپنے مرکز کی جستجو اور غور و فکر میں اپنے تقریباً ویران آشرم میں مقید تھا۔

ان کی پراسرار کوششیں انھیں ان کے فوق البشر کے نصب العین کے کتنے قریب لاسکیں اس کے بارے میں کچھ کہنا تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ سچ ہے کہ ہندوستان کے تباہ حالات پر ان کی ذات کا اثر بس برائے نام ہی پڑا

اگرچہ انھوں نے ہندوستانی تحریکوں میں علیٰ صورتِ چھ لپنے سے انکار کر دیا لیکن پھر بھی ان کی دلچسپی اور توجہ اس طرف سے کم نہیں ہوئی۔ لیکن جب ملک نے ان سے ایک قومی اخبار کے ایڈیٹر کی جگہ سنبھالنے کو کہا تو انھوں نے انکار کر دیا۔ 1923ء میں سی۔ آر۔ داس، آر۔ بندو سے ملے اور سوراج پارٹی کے پروگرام پر تبادلہ خیال کیا تو آر۔ بندو نے ان کی مدد کی لیکن داس نے فرقہ وارانہ مسئلہ کا جو حل تجویز کیا تھا اس سے انھوں نے اختلاف کیا۔

وہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے خلاف تھے اور کلکتہ کارپوریشن میں مسلمانوں کے لئے کچھ جگہیں مخصوص کرنے کے بھی مخالف تھے۔ خلافت سے متعلق گاندھی جی کے نظریہ کو بھی منظور نہیں کیا۔

لاجپت رائے اور پرشوتم داس ٹنڈن 1925ء میں پانڈیچری گئے 1932ء کی گول میز کانفرنس کے موقع پر انھوں نے کانگریس کے فرقہ وارانہ اصولوں کی منظوری کے سلسلہ میں اپنی مخالفت کو پھر سے دہرایا۔ انھوں نے یہ پیش گوئی بھی کی کہ ان اصولوں کی منظوری مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے ایک جدا سیاسی ہستی بنا دے گی۔

دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر انھوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا تھا۔

”ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لڑائی صرف اپنے تحفظ کے لئے ہی نہیں لڑی جا رہی ہے بلکہ یہ تہذیب اور اس کی حاصل کردہ بلند پایہ سماجی، اور ثقافتی، اور روحانی قدروں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کے مستقبل کے تحفظ کے لئے بھی ہے۔ اس لئے اب کچھ بھی ہو ہماری بے غرض حمایت اور ہمدردی اس کے ساتھ ہے۔ ہم برطانیہ کی فتح کی توقع کرتے ہیں تاکہ عالم کی تمام اقوام میں امن و اتفاق و اتحاد کے دور کا آغاز ہو اور ایک بہتر اور زیادہ محفوظ نظام حیات دنیا میں تشکیل ہو سکے۔“

مارچ 29 1942ء میں سر اسٹیفورڈ کریپس صدر ہندوستان کے سربراہ، حکومت برطانیہ کی جانب سے جنگ میں ہندوستان سے امداد کا مطالبہ لے کر آئے۔ آر۔ بندو نے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا اور کریپس کو مبارکباد بھیجی۔ انھوں نے راج گوبال آچاریہ اور مونجے کو اپنی طرف سے ایک خبر بھیجی اور دہلی میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے پاس اپنا پیغام بھجیج کر اس پیشکش کو منظور کر لینے کی صلاح دی اگرچہ ان کا مشورہ مانا نہیں گیا۔

جب پندرہ اگست کو ملک کا اقتدار مکمل طور پر ملک کے ہاتھ میں آیا تو آر۔ بندو نے قوم کو خطاب کرتے ہوئے اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ آخر کامیابی سب سے بڑے خوابوں میں سے ایک شرمندہ تعبیر ہو گیا اور میرے دوسرے خواب ایشیا کے لوگوں کی آزادی، بہتر و خوشحال اور معیاری زندگی کے حصول کے لئے عالمی تنظیم، ہندوستان کی تعلیمات اور رسوم کے مطابق انسانوں کی روحانی ترقی، اور سماجی و انفرادی کمالیت کی سمت میں انسانیت کا ارتقا بھی تقریباً یا یہ تکمیل کو پہنچنے والے محسوس ہوتے ہیں۔

اس لئے تحریک آزادی کی تاریخ میں ان کی زندگی کے پہلے دو دور ہی قابل لحاظ ہیں اور ان پریشانیوں اور کشمکش کے اوقات میں ان کے سیاسی خیالات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

یکمبرج یونیورسٹی جانے سے پہلے آرنہو گھوش ہندستان سے بالکل الگ رکھے گئے تھے (St. Paul's London) نام کے ایک دن کے اسکول میں وہ اپنے مطالعہ میں غرق رہتے تھے اس لئے انھیں خاص کر اپنے مشکل حالات کے باعث دوسرے لڑکوں میں خلط ملط ہو جانے کے مواقع بہت کم مل پاتے تھے لیکن جب وہ یونیورسٹی گئے تو وہاں ان کو ایک کشادہ ماحول ملا۔ وہ ہندستانی طالب علموں سے ملتے اور ان سے ربط رکھتے تھے۔ تاریخ میں انقلابی تحریکوں کے مطالعہ نے ان کے باغیانہ جذبات کو مشتعل کر دیا تھا۔ اور ان کے دل میں اپنی مادر وطن کی آزادی کا اشتیاق پیدا کر دیا۔

یونیورسٹی میں انھوں نے دو فیصلے کئے۔ وہ لولس اینڈ ڈیگر (Lotus & Dagger) نام کی خفیہ جماعت میں جو کہ نئی نئی وجود میں آئی تھی شامل ہو گئے اور دوسرے انھوں نے اپنے ملک کی خدمت کے لئے زندگی کو وقف کرنے کا تہنہ کر لیا۔ اپنے والد کے مجبور کرنے پر وہ انڈین سول سروس کے امتحان میں بے دلی سے بیٹھے ضرور اور دانستہ ناکامی کی کوشش کی تھی اس طرح سرکاری ملازمت سے جس سے انھیں شدید نفرت تھی بچ گئے۔

1893 میں ریاست ہرودا کی ملازمت کا چارج لینے کے لئے وہ ہندستان آئے لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد انھیں ہرودا کالج میں انگریزی پڑھانے کے لئے منتقل کر دیا گیا۔ زندگی کے اس دور میں آرنہو جو کہ مغربی تہذیب میں رچے بسے تھے۔ "نیری سے مشرقی" بنتے جا رہے تھے۔ ویڈیوں کے حامی اور سناتن دھرم (Kali) اور کالی (Kali) کے کچے بچاری بنتے جا رہے تھے۔ 1894 اور 1893 میں اپنے دوست دیش پانڈے کے حکم پر انھوں نے ممبئی کے "اندوپرکاش" اخبار میں جو مضامین لکھے ان میں انھوں نے کانگریس سے مایوسی کا اظہار کیا۔ اور کہا کہ "کانگریس اب حیات کا کنواں میدان جنگ میں قومی معیار اور انفاق و محبت کی مثال پیش کرنے میں کام رہی تھی" / 23۔ اس کی کارگزاریوں نے کوئی اثر نہیں ڈالا ہے۔ کیونکہ اس نے مل کر کام کرنا نہیں سیکھا بلکہ صرف بائیں کرنا سکھا دیا تھا" اس نے اپنی تحریک کو متوسط طبقے کے تعلیم یافتہ لوگوں تک ہی محدود کر لیا تھا۔ اور عوام کا تعاون نہیں لیا تھا۔ اس طرح کانگریس

23. Mukharjee, Haridas & Uma, Shri Anindo's Political - thought, New Lamp for old. PP. 68-7.

نے خود کو اس جگہ پہنچا دیا تھا جہاں وہ غیر اہم اور بے فیض ہو گئی تھی۔ 24 کا انگریز اس حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ ہماری امیدوں کی تکمیل اور ہمارے مستقبل کی بنیاد مزبور طبقے پر ہے۔ 25 کا انگریز کے تمام نظریات برطانوی لوگوں سے مستعار ہو گئے تھے جو کہ محض سیاسی تبدیلی ہی سے مطمئن تھے لیکن اس کے برعکس ہندوستانی عوام صرف ہندوستانی مسائل کے عملی اور نظام حکومت میں ہی دلچسپی نہیں رکھتے تھے بلکہ انھیں ان محرکات اور قوتوں سے بھی غرض تھی جو حکومت کو چلاتے ہیں۔ ہندوستان کے رجانات فراسیسیوں اور یونانیوں سے کم و بیش ثبات رکھتے تھے جن کے نزدیک مذہب اور کلچر تخیلات سے زیادہ اہم تھے۔

ان کے نزدیک ہندوستان کو ایک ایسے سماجی انقلاب کی ضرورت تھی جو میکا لے (Macaulay) کی پیش گوئی کے مطابق انجام کی طرف نہ لے جائے بلکہ جو "سیاسی شعور کی صاف ہوا اور سیاسی غلبے کی مکمل روشنی میں نشوونما پا کر ہندوستان کی مخفی طاقتوں کو آشکارا اور کامل کر دے" 26

اپنے تقلیدی نظریات کے سبب کانگریس نے اپنے نام کے استعمال کے حق کو ختم کر دیا تھا کیوں کہ غنیمت ہندوستانی بن گئی تھی۔ مزید یہ کہ اس کے طریقہ کا قسطی ناقابل قبول تھے۔ یہ ایک غیر ملکی حکومت اور جو فوجی اور پولیٹیکل برقیات تھیں اس کے اور محکوم لوگوں کے درمیانی تعلق کو نہیں سمجھ پائی۔ اس کی تھوڑی سی سیاسی حمایت کی حاکم طبقوں کو خوش کرنے والی عرضداشتیں اور آزادی پسند انگریزوں کے ضمیر کو جگانے کی کوشش والی پالیسی بال غلط اور شرمناک تھی۔ ہندوستان میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا فرض یہ تھا کہ وہ عوام کے سہارے اپنی قوت کو بڑھاتی اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر خود اعتمادی سے بھرپور پرزور تحریک چلاتی تاکہ انگریز حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے کہ آزادی ہندوستان کا حق ہے۔

مالک متحدہ امریکہ نے یہی کیا تھا۔ اور آئرلینڈ کے لوگ بھی یہی مردانہ طریقہ کار اختیار کئے ہوئے تھے اٹلی والوں نے بھی آسٹریا کے لوگوں کو اپنی ذاتی کوششوں سے ملک سے باہر نکال پھینکا تھا۔ ہندوستان کو بھی یہی راستہ اپنانا چاہیے تھا۔

یہ نظریات اس زمانہ میں بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ غالباً یہ حد سے زیادہ غیر ملکی تھے۔ اس لئے وہ یہاں کی سیاست کے ساکن سمندریں کوئی ہلکی لہری نہ پیدا کر سکے۔ آئرنڈ کو اس کے لئے برسوں انتظار کرنا پڑا کہ لوگ انکی بات سنیں۔ انھیں دنوں مشرقیت کی لہر چل پڑی اور جب تقسیم بنگال نے ان کے لئے موقع فراہم

کیا اور لوگ ان کی بات سننے کو تیار ہوئے تو وہ اپنے پیغام کے ساتھ میدان میں آگئے۔

آرنبندو یہ جانتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ عمیق ہے۔ دراصل سیاسی مسئلہ تو عظیم تر اخلاقی مسائل کا ایک جز تھا ایک پہلو تھا اگرچہ سماجی زندگی کا بچہ اہم پہلو کہا جاسکتا ہے۔ سماج درحقیقت فرد کا ہی ایک بڑھا ہوا نمایاں روپ ہے لہذا سماجی مسائل کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے فرد کی فطرت اور اس کے طرز عمل کو سمجھا جائے۔

اس لئے آزادی کے سپاہی کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیوں لڑا جائے اور کس مقصد کے لئے لڑا جائے۔ ہندوستان کی روایات جن کا سلسلہ مہا بھارت کی لڑائی میں کئے گئے ارجن کے سوالات سے ملتا ہے اسی نظریہ کی تائید کرتی ہیں کہ سیاسی مقاصد کو وسیع النظری کے ساتھ فلسفیانہ انداز میں سوچا جانا چاہیے۔ اپنی تربیت کے لحاظ سے بھی جو بنیادی طور پر مغربی تھی اور جس پر ہندوستانیت کا نخل تعمیر ہوا تھا اور اپنی ذہنی ساخت کے سبب بھی یعنی ان دونوں وجوہ سے۔ انھوں نے فرد اور سماج، فطرت اور تاریخ اور بندہ و خدا سے متعلق ایک نئے فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ جس سے مشرقی اور مغربی، روحانی اور مادہ پرستی اور مذہبی اور سائنسی نظریات کی مصالحت ہو سکے۔

انھوں نے 1914ء سے 1921ء تک اپنی میگزین "آریہ" میں اس فلسفہ کی مفصل تشریح و تبلیغ کی۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ اس فلسفہ کا خاکہ ان کے ذہن میں اس وقت سے موجود تھا جب انھوں نے "بندے ماترم"، "کرم یوگی"، اور اخبار "دھرم" (بزبان بنگالی) کی ایڈیٹری کی تھی کیوں کہ ان میں پیش کئے گئے نظریات میں اسی فلسفہ کی جھلکیاں ملتی ہیں۔

آرنبندو کے نزدیک ہندوستان کی تحریک آزادی دراصل خود شناسی کے جذبہ کے اظہار کی کوشش تھی اس جذبہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اجتماعی طور پر پوری قوم سے متعلق ہے اور دوسرا انفرادی طور پر اس کے اجزا یعنی افراد سے متعلق ہے۔ اپنی زندگی کی تکمیل ہی اس کائناتی جذبہ کا اظہار ہے۔ یہ فلسفہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی مخلوق مثلاً جان مادہ، جاندار، خلقت اور انسانی روح کی مجموعیت سے متعلق ہے کائنات کا وجود اسی کائناتی جذبہ پر مبنی ہے۔ جو اعلیٰ ترین حقیقت یا (برہم) ہے اور سب سے بڑا و معقول شعور یا احساس کا نام ہے۔ اور یہی تمام مخلوق کا خالق ہے۔ یہ لافانی ہے ازل سے ہے اور اب تک قائم رہے گا یہ تنہا کی حدوں سے ماوراء ہے۔ یہ مطلق العنان، ناقابل فہم اور ناقابل تشریح ہے۔

لیکن چوں کہ مادہ، رت اور قہقہہ اس کے مظہر ہیں اس لئے انسانی شعور میں اس کی حقیقت تو حسیہ فی الثبیت کی شکل میں نمایاں ہوتی ہے۔ یعنی یہ وجود یا قوت احساس یا مسرت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ مسرت

کی صورت میں خودی خود اپنے آپ کا شعور حاصل کرتی ہے اور اپنے وجود کو اس طرح دیکھ لیتی ہے جیسے آئینہ میں عکس دیکھا جائے۔ یہ اپنی اور دوسروں کی خودی کا نمونہ کائناتی گونا گونی، عجیب و غریب اور جو اس خمسہ سے محسوس ہونے والی دنیا اور نسبتی وجود یعنی حقیقی وجود حقیقی شعور اور حقیقی مسرت کے مقابل کی تخلیق کرتا ہے۔ جس کی شبیہ ہم شبہ سے دور ہے۔ وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ خالق اپنی خود مختاری کو اپنی تخلیق کے ذریعہ آزادی سے ظاہر کرتا ہے۔ تخلیق کی تربیت ایک دائرے کی مانند ہے جو عروج و زوال کے دو قوس میں منقسم ہے۔ حاکم برتر یا اعلیٰ خودی ذہن میں اترتا ہے جو روح کا کثیر العنصر حصہ ہے۔ ذہن زندگی کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کے قیام میں بھی مدد دیتا ہے۔ زندگی جو کہ روح کے نزول کی دوسری اسٹیج ہے مادہ میں قیام کرتی ہے جو نزول کی تیسری اسٹیج ہے۔ مادہ اپنے اندر حقیقت اعلیٰ کو پوشیدہ رکھتی ہے جو اس کی مدرک ہے تینوں اشکال جو کہ حاکم اعلیٰ کی ہیں اس لئے کوئی بھی واہمہ نہیں ہے۔

روح کا ذہن، زندگی، اور مادہ میں نزول کا دوسرا تیشیلی پہلو بھی ہے یعنی مادہ کا زندگی میں، زندگی کا ذہن میں اور ذہن میں مافوق الفطرت میں عروج۔

دماغ کا محل وقوع اپنی تمام نوعیتوں کے ساتھ فرد ہے وہ عروج کے زینے کے درمیانی حصہ پر ہے وہ اوپر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ حاکم حقیقی کی قربت کے لئے ابھی اسے بہت قدم اوپر چڑھنا پڑے گا۔ وہ اپنے اندر جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک ناقابل بیان دھیمی روشنی فہم اور اک نفس، زندگی اور مادہ کے پردوں سے جھلک رہی ہے اور یہ روشنی اگرچہ پردوں میں پوشیدہ ہے لیکن موجود ہے۔ اس کو اس کی منزل کی طرف بڑھنے کے لئے پکارتی رہتی ہے مادہ اور روح دونوں کی تکمیل انسان کے وجود میں ہو جاتی ہے مادہ اس کو اس کا جسم اور روح، زندگی سے متعلق حرکات مثلاً شعور، احساسات، خواہشات وغیرہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان حرکات کو کنٹرول کرنے کے لئے عقل عطا کرتا ہے لیکن انسان کائناتی ذہن کا مرکز بھی ہے۔ اسی لئے اس کے دو پہلو ہیں۔ مثبت پہلو یعنی پاک ہستی، منزہ شعور اور حقیقی مسرت میں ظہور۔ اور منفی پہلو یعنی محدود ہونے کی خامیاں، تکالیف اور موت۔

انسان ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کو یہ موقع اور استحقاق ملا ہے جو آفاقی عناصر کو انفرادی اور روحانی کو جسمانی عناصر میں پھر سے حاصل کر سکتا ہے اسی لئے انسان برتر و اعلیٰ یعنی حاکم حقیقی کے حصول میں یقین رکھتا ہے۔ اس یقین کا خاتمہ زندگی کی روحانیت پر ہوتا ہے یعنی جب زندگی، بلندی، طاقت اور تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ آ رہند و کہتے ہیں وہ شخص نجات پگیا جو کائناتی شعور کو پہنچ گیا اور جس نے خود کو رازی ابدی حاکم مطلق میں خود کو ضم کر دیا اور وہ پھر بھی زندہ ہے اور حرکت میں ہے اور اس برتر و

اعلیٰ قوت کی طاقت اور نور سے اپنا کام کرتا ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے اس روحانی تبدیلی اور حصول کا سبب سے بڑا نتیجہ ہے روح، دماغ، قلب اور حرکت عمل کی مکمل آزادی 27/8

روحانیت کے حصول کا ذریعہ ہے "یوگ"۔ یوگ کی ریاضت سے وہ دماغ جو زندگی اور فطرت کے جھگڑوں میں پھنسا رہتا ہے یہ تعلق ختم کر لیتا ہے اور اعلیٰ ذات کی جانب بڑھنے کے لئے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی رضا قادر مطلق کی رضا کی تابع ہو جاتی ہے اور وہ قدرت کے ہاتھوں میں کھلوٹا بن جاتا ہے روح مادہ پر غالب آجاتی ہے اور انسان عارف کامل یا فوق البشر کا درجہ حاصل کر لیتا ہے انسان جس کی جڑیں بڑے وبالاً مافوق الفطرت ہستی میں جمی ہوئی ہیں اور جو اس ہستی کا محرک ہے اور اسی ہستی کی جستجو میں ہے وہ خود بھی اعظم ترین ہستی کی طرح تنہا بھی ہے اور کثرت بھی وہ اپنا اظہار انفرادی طور پر بھی اور سماج کی شکل میں بھی دونوں طرح کرتا ہے۔ دراصل فرد اور سماج ایک ہی سکتے کے دو رخ ہیں۔ فرد اپنے موجود ہونے کے سبب ایسا ہے سماج کے ذریعہ انسان اپنی خامیوں کی تلافی کرتا ہے جو کہ فطری طور پر اس میں پائی جاتی ہے۔ فرد کی کچھ نفسیاتی جسمانی، مادی اور احساس و شعور سے متعلق ضروری ہوتی ہیں جو اپنی تکمیل کے لئے ہر وقت جدوجہد کرتی رہتی ہیں۔ فرد کو یا ایک دماغ ہے جو بیجا بنتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہئے۔ فرد کی ضرورتیں، قوتیں اور ذوق جستجو انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں یکساں ہیں۔ وحدت کثرت اس سے آزادی اور ہم آہنگی کا تقاضا کرتی ہیں یہ سماج ہی ہے جو ایسے حال بناتی ہے جس سے زندگی اور اس کی نشوونما کے سامان فراہم ہوں اور انسان اپنے کو آشکارا کر سکے۔ اور اپنے کو پہچانے جو فرد کی قابلیت اور مجموعہ افراد کی ہم آہنگی کے لئے ضروری ہیں۔

سماج ایک اکائی ہے اس میں کل نوع انسانی شامل ہے اور یہ کائناتی اتحاد اور قوت کا بھی مظہر ہے نوع انسانی کے اندر فرد مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک آزاد ہستی۔ آزادی کے ساتھ اپنی نشوونما کرنے سے یہ کل کی ترکیبیں معاون بنتا ہے اور اس کی اپنی قابلیت پذیر ترقی کے لئے سماج امداد کرتا ہے اور اسے حوصلہ عطا کرتا ہے۔

فرد اور جماعت دونوں اپنے کو آشکارا کرنے کے عمل میں مصروف ہیں۔ فرد اپنے کو جو "ایفو" قدرت نے عطا کئے ہیں وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے جماعت اپنے اصل کی جانب بڑھنے اور اپنی خالص حقیقت کو پالنے کے لئے۔ جماعت فرد کی آفاقیت ہے جو ایک بلند تر ہستی ہے جو فرد پر کنٹرول کر کے اس کو

اس کے حقیقی مقصد کی طرف رجوع کرتی ہے۔ سماج اور فرد کے مقاصد میں کوئی فرق نہیں ہے خواہ وہ عمل کے اعتبار سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ سماج وہ کام کرتا ہے جو فرد کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اور اس کی قوتوں کو بڑھانے میں معاون ہوں۔ اسی مقصد کے حصول کی خاطر یہ جائیں بناتا ہے جو افراد کے درمیان رہ کر کشمکش اور غلطیوں کے ازسکاب سے گزرتے ہوئے انسانی وحدت کے شعور کی جانب رواں دواں ہوتی ہے جسمانی، حیاتی، نفسیاتی اور روحانی ضرورتیں مکمل طور پر مندرجہ سماجی، فرقہ بند معاشی، اور سیاسی ذرائع مثلاً گرجوں، ذاتوں، طبقوں، انجمنوں، قوم، انسانیت اور کائنات کے ذریعہ پوری کی جاتی ہیں۔ سماجی جماعتوں کے نظام مراتب میں "نیشن" (قوم) کو بنی نوع انسان کے بعد سب سے بلند مرتبہ حاصل ہے۔ آج کے دور میں اس کی پوزیشن انسانیت کے سماجی ارتقا کے باعث ہے لیکن یہ آخری مرحلہ نہیں ہے اور نہ انسان اس پر ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے انسان کو عالمی سماج اور عالمی سلطنت کے قیام کی طرف بڑھنا چاہیے۔

آرینڈونے انسانی سماج کی ترقی کے سلسلہ میں جرمن مورخ لیمپرخت (Lamprecht) کی اسکیم پر عمل کیا ہے۔ اس اسکیم میں پانچ نفسیاتی مدارج ہیں۔ اشاراتی و علامتی (مذہبی)، خصوصی نسلی روایتی انفرادی اور داخلی۔ دنیا اس وقت اپنی ارتقا کی چوتھی منزل میں ہے۔ جہاں فرد آزاد ہے اور مساوات انسانی سے معمور ہے اور نیشن یا قوم اس کا سماجی عکس ہے۔ مختلف سماجی جماعتوں نے اس درجے پر پہنچنے میں مختلف وقفے لئے ہیں قوم قومیت کے بیچ کوشش و ناپاک ایک درخت بننے میں کافی طویل وقفہ لگا لیکن ایک مزیج بڑھانے کے بعد یہ لازمی نیشن (قوم) کا درخت اُگے اور بڑھے۔ ناموافق یا موافق کے حالات ہیں۔ نہ تو غیر ملکی حکومت اور نہ ہی زبان، مذہب اور تہذیب کی تبدیلیاں اتنی قوت رکھتی ہیں کہ اس کی مخالفت کر سکیں اور آخر کار یہ اپنی وہ اصلی شکل اور فطرت اختیار کر ہی لیتا ہے جو قدرت نے مقدر کر دی ہے۔

یورپ کی تاریخ میں اس طریقہ کار کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں فرانسیسی قومیت کا بیج اس وقت بویا گیا جب قدیم گال (gaul) کے باشندوں اور سیوٹن (قدیم جرمن قوم) نے متحد ہو کر ایک ایسی سرزمین پر جو قدرت نے ان کے لئے قرار دیا تھا مل جل کر رہنا طے کیا۔ گال کے باشندوں کی زبان اور ان کا مذہب ختم ہو گیا۔ یہ جدید سماج جس کو ابھی اپنا شعور و ادراک نہیں ہوا تھا کسی تثیب و فراز یا انقلابات سے گذرا آذوقہ وسطی ہیں اس کے کسی ٹکڑے ہو گئے اور جو حصہ بڑا تھا وہ انگریزوں کی عمل داری کا اس وقت تک ایک جز رہا جب تک کہ جون آف آرک (Joan of arc) کی بہادری اور بصیرت

افروزی کے سبب وہ آزاد نہیں ہو اور بان (Bauabom) خاندان نے آزاد شدہ علاقوں میں استقلال پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر فرانس انقلاب کی آتشیں آزمائش سے گذرا جس کے لہجے سے جدید فرانس نے جنم لیا خود شناس اور حصول چشم و جاہ کے لئے بے تاب قوم پرستی کا بیج ڈالنے کے بعد اس کے مقصد کے حصول کے لئے بارہ سو سال سے زیادہ لگے۔

اگر اتنے وسیع و عریض اور اس قدر زبردست اور مختلف فرقوں کی آبادی پر مشتمل ہندوستان جیسے ملک کو اپنے مقصد کے حصول میں فرانس کی نسبت دو گنا وقت بھی لگتا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان اپنی بلوغت کی منزل تک زیادہ سمست رفتاری سے پہونچا کیوں کہ ہندوستان کی قوم پروری کو لانی و دمصاب اور تقریباً ناقابل مصالحت اختلافات سے گذرنے کے لئے راہ بنانی پڑی۔ لیکن ہندوستان تمام گذشتہ زمانوں میں فرہناقون سے ایسے روایات، ایسے اقدار زندگی اور ایسے مقصد حیات کو اپنے سینہ سے لگائے رکھا تھا کہ ان کا لازمی نتیجہ ہی یہ تھا کہ نچتہ ہو وہ ایک آزاد قوم کا درجہ حاصل کر لے۔ عالمی ترقی کے آئندہ دور میں انسانی اتحاد اور انسان برادری کی وحدت اور انسان کے روحانی بننے کی جب دوسری منزل دنیا کی ترقی میں آئے گی تو ہندوستان سب سے اونچی سیڑھی پر ہوگا۔

آرنبندو کے فلسفہ کی معقولیت اور منطق پر بھی دوسرے فلسفوں کی مانند تنقید کے لئے دروازے کھلے ہیں۔ اس لئے اور بھی کہ ان کا فلسفہ وجدانی حقائق اور خیالی دلائل پر مبنی ہے اگرچہ یہ دلائل بڑے وضرب اور قائل کر دینے والے انداز میں پیش کئے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اس کا انحصار بے ثبوت تاویلات، غیر واضح اصطلاحات اور غیر منطقی استدلال پر ہے آرنبندو کا نظریہ یہ تھا کہ عقلی دلائل دماغ کے ایک کمتر ہتھیار ہیں۔ اور وہ اس کے پیدا کردہ نتائج کو عارضی اور کیطرف خیال کرتے تھے۔ عقل میں قوت انکاس ہوتی ہے اور یہ باطن میں قدرتے تربیت کا مادہ پیدا کرتی ہے اس میں تربیت کے حصول کی قدرت ہوتی ہے اور اسے بیرونی دنیا میں استعمال بھی کر سکتی ہے لیکن اس کی حدیں زندگی کی عملی ضرورتوں پر ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی جانچ محدود ہے۔ منطق، سائنس اور فلسفہ روح کے اسرار تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے اور اسی لئے آرنبندو نے بڑی صاف گوئی سے یہ بات واضح کر دی ہے ”جہاں تک فلسفہ کا معاملہ ہے تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی فلسفی نہیں

نہ کوئی فلسفی "28

لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ غیر معمولی ذہانت اور بلند روحانیت کے مالک تھے ان کے شاعرانہ
تخیلات میں انسانی زندگی اور مقاصد کے متعلق ان کے نظریات ملتے ہیں۔ جتنی وسیع النظری اور
فصاحت ان کے خیالات میں ہے کم مفکروں میں ملتی ہے۔

بہر حال تاریخی اعتبار سے فلسفہ کی معقولیت لوگوں کے خیالات اور کردار کو متاثر کرنے میں کوئی
کام نہیں کرتی۔ ہندوستان کے سیاسی مسائل کے معاملہ میں آریہدو کا طریقہ کار ان کے ذاتی فلسفیانہ
نظریات کے رنگ میں زیادہ رنگا ہوا تھا۔ ہندوستانی ذہن یعنی ہندو اور مسلمان انیسویں صدی
کے دوران خیالات اور طرز عمل کے اعتبار سے یکساں رخ اختیار کئے ہوئے تھے شروع میں مذہب کو
مکمل طور پر نہ سہی اولاً ہندوستانی سے متعلق سمجھتے تھے اور بعد میں مذہب کو وہ سیاست کی معاونت
اور حوصلہ افزائی کرنے والی شے کے طور پر تصور کرنے لگے۔ ان کے دماغ کی رفعت تیز رفتاری سے آگے
بڑھی۔

ہندوؤں میں بنکم چٹرجی اور مسلمانوں میں سید احمد خاں اس تبدیلی کے لئے بہت حد تک
ذمہ دار تھے۔ بنکم چندر (1838 — 94) انیسویں صدی کے فلسفہ ثبوتیت اور تنجیل
پرستانہ انسان دوستی کے قائل آگئے (Auguste) اور کامٹے (Comte) جیسے فلسفیوں کے
افکار کے مطالعہ بعد معتقد تھے۔ اور انھوں نے اسی فلسفہ کی روشنی میں بھگود گیتا کی تفسیر لکھی۔
شری آریہدو اینڈ وی نیو تھٹ ان انڈین پالیٹکس "Shri Arubindo and the New
Thought in Indian Politics" کے مصنفوں کے خیال میں بنکم کا کرشن پرانی ہندو علم الاساطیر
کا دیوتا نہیں ہے بلکہ تمام زبانوں کے لئے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے جس کے اتحاد پیدا کرنے والے
رویہ کے زیر اثر ہندوستان کے مخالف اور بے آہنگ حصوں نے ایک متحد قوم کی شکل اختیار کر لی۔ 29
سید احمد خاں نے قرآن کی تفسیر کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ اس کی تعلیمات جدید سائنسی اور
سماجی نظریات کے عین مطابق ہیں۔

29. Mukharjee, Haridas and Uma Sri Arubindo And
the New thought in Indian Politics. P. xv.

آرہندو نے جو کہ بنکم چندر کے اثرات کافی پہلے ہی قبول کر چکے تھے۔ تحریک پر بے پناہ زور دیا۔ انھوں نے مذہب سے ہندوستانی مسائل کے حل کا کام لیا۔ انھوں نے ہندوستان کی تاریخ تہذیب و تمدن اور سیاسی کوششوں کی توضیح اپنے فلسفہ کی روشنی میں کی۔ بظاہر فوق البشر کا تصور انھوں نے بنکم سے حاصل کیا۔

آرہندو نے اپنی زندگی کو تین خاص مقاصد کے لئے وقف کر دیا تھا۔ قوم پروری، آزادی اور زندگی کو روحانیت بخشنا۔ ان کی قوم پروری کی سہیت اور مفہوم ہیں ان کی مخصوص ذہانت کے نقوش ملتے ہیں لیکن قومی تحریک کے دوسرے رہبروں کی مانند انھوں نے بھی تاریخ کے اوراق میں اس کے منع اور کردار کی جستجو کی ہے۔

انھوں نے ہندوستان کی تاریخ میں قومیت کا حکمی میلان پایا۔ اس کی جڑیں ویدوں کے سمجھنوں میں ملیں جو کہ سمارٹ (samart) اور چکرورتن (chakraavartim) کے نظریات کی ضابطہ سازی اور اسومیدھا (Asuamedha) اور جسویا یجنس (Rajanya yagnas) کی مذہبی ہدایات کی حامل تھیں۔ ویدوں نے ہندوستانی کلچر کی روحانی بنیادیں قائم کیں۔ جن پر مستقبل کی قوم کی تعمیر ہوگی۔ رامائن دھرم کی حکومت کی تصویر کشی کرتی ہے جو کہ ہندوستان کے ارتقا کی دو پہر منزل ہے۔ مہا بھارت میں اس سماج کا تذکرہ ہے۔ جو روح کی جستجو، ایک مثالی حکومت کی تلاش اور ایک مثالی، سیاسی اور سماجی ارتقا کی کھوج میں سہ گرواں ہے۔ بدھ مت کا عروج ترقی کی منزل پر منزل رفتار میں ایک نقطہ انقلاب بن کر نمودار ہوا چنانچہ ویدوں کی پرانی تہذیب ختم ہو گئی، انتہا پیدا ہو گیا، حکومتوں کا تانتا بندھ گیا۔ ویسی بھی اور غیر ملکی بھی۔ اگرچہ وہ سب وفاتی قوتوں کا شکار ہو کر ختم ہو گئیں۔ لیکن ان سب میں سے ہر ایک کا رجحان یہی تھا کہ اتحاد کامیابی کا ضامن ہے ہندوستان میں بیرونی حکومت نے بھی۔ انگلینڈ، روس، اسپین، اٹلی اور دیگر ممالک کے بیرونی فتوحات کی طرح اختلاف میں کمی اور یک جہتی پیدا کرنے میں مدد دی بیرونی حکومتوں نے جو خارجی اتحاد پیدا کیا تھا اس سے نفسیاتی یک جہتی اور قومیت کے شعور کی نشوونما ہوتی ہے۔ لیکن اس نشوونما کا انداز مختلف ممالک کے مخصوص حالات کے مطابق تھا اور اس سے جو تبدیلی ہوئی وہ بھی مختلف حالات کے حساب سے مختلف تھی۔

مسلمانوں کی حکمرانی نے اس اندرونی جذبہ کو متحرک کیا جو اندر اندر قومیت کی تعمیر کی جانب چل رہا تھا لیکن جس کا ابھی تک شعور نہیں پیدا ہوا تھا۔ ہندوستان میں مغل حکومت کے بارے میں آرہندو

کچھ ہی لوگوں کے دماغ میں جاگتا ہے پھر رفتہ رفتہ دیگر میدانوں میں پھیلتا ہے اور آخر کار پورے سماج میں پھیل جاتا ہے۔ اس کی معراج پر بھی مختلف لوگوں اور مختلف جماعتوں میں اس کی شدت مختلف درجے کی ہوتی ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر زور دیا جاتا ہے۔ آرنبندو نے کہا ہے کہ "نیشنلزم صرف اس کا نام ہے کنیشن رقوم کے اندر معبود کی وحدت کے شعور کی ایک زبردست جذباتی لگن پیدا ہو جائے۔ یہ وحدت ایسی وحدت ہے جس میں اس کے تمام اجزاء ترکیبی خواہ وہ کسی قدر کشید نظر آتے ہوں اور خواہ وہ بظاہر اپنے عمل میں غیر مساوی ہوں لیکن پھر بھی بنیادی طور پر ایک اور مساوی ہو" 32 اگر انھوں نے قوم پروری کو خود آگاہی کے ہندو فلسفے کا جوہر خیال کیا تھا تو وہ اس سے بھی باخبر تھے کہ ہندستان بہت سے مذاہب اور تہذیبوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ انھوں نے لکھا ہے۔

اگرچہ موجودہ ہندستان کی قومیت میں دیگر اقوام بھی شامل ہیں اور اس کی تہذیب میں دنیا کی کئی اور تہذیبیں مجموعی طور پر داخل ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندو تہذیب اس میں بنیادی اور مرکزی حیثیت کی ہے اور مختلف تہذیبوں کے زیر اثر رہنے اور متنوع اثرات کے تحت آنے کے باوجود یہ مستقل طور پر خود کو ان تمام بیرونی ملک میں رابطوں کے ذریعہ پھیلانی رہی ہے یہاں تک کہ اس نے دنیا کی ان تمام تہذیبوں پر جو ہندستان میں آکر جمیں اپنا ایک تاریخی نشان قیام کر دیا ہے۔ عیسائیت اور اسلام دونوں ہندستان میں قیام پذیر رہیں گے اور ہندستانی تہذیب کی موجودہ زندگی اور تصورات کے ضروری عناصر بن گئے ہیں "ہندو اب اسی طرح عیسائیت نہیں اختیار کرے گا جس طرح مسلم دور حکومت میں اس نے مسلمائیت اختیار نہیں کیا تھا۔ ہندستانی عیسائی بھی ہندو نہیں بنیں گے اور نہ مسلمانوں کو ان کا مذہب ترک کر کے ہندو بنایا جاسکے گا۔ دنیا کے مختلف مذاہب اور تہذیبیں جو ہندستان میں آباد ہو چکی ہیں وہ ہمیشہ یہاں ملے گی ایک مشترک قومی زندگی کے اجزائی تشکیل کریں گے اور جدید ہندستان کی ملی جلی تہذیب کے ارتقا میں حصہ لیں گی" 33

مارچ ۱۹۵۹ء کے 'بندرے ماترم' کے ایک مضمون میں انھوں نے مسلم مسئلہ کا تذکرہ کیا

32. Ibid, P. 226.

33. Mukherjee, Haridas & Uma, Bande Matram and Indian Nationalism, P. 93-94

ہے اور سوالات کے جواب میں کہا ہے "ہم مسلمانوں کے سامنے کیا پیش کریں جس سے ان کو ہمارے ساتھ نہڑنا ہونے کی ترغیب ہو سکے۔"

یہ ظاہر ہے کہ نیشنلسٹ لوگ مراعات دینے میں حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور نہ مشترکہ مفاد کا ڈھول پیٹنے سے مستقل اتحاد قائم ہو سکتا تھا۔ رائے عامہ کو ہوا کرنے کی اپیل کی راہ میں بہت سی پریشانیاں آئیں کیوں کہ "مسلمانوں میں مذہبی جذبہ قوم پروری کے جذبات سے زیادہ شدید ہے" ایسے حالات میں اگر رائے عامہ کو ہوا کرنا ہے تو یہ تب ہی ممکن ہے جب مسلمانوں کے دلوں میں ان کے قومی بھائی ہندوؤں کے لئے بھائی چارہ کا جذبہ جگایا جائے۔ بھائی چارہ کی سیاسی نمائش یا محض زبانی ادعا کچھ کام نہ کرے گا۔ احساسات کے کانوں میں یہ آوازیں، دروغ بانیاں، تصور ہوں گی۔ اور عدم سنجیدگی سے محض زبانی اقرار کر لینے سے کوئی صحیح معنوں کا اتحاد نہیں قائم ہو سکتا۔ لیکن اگر تمہاری قوم کے وہ نوجوان جن کے دماغوں میں مادر وطن کی شبیہ کا سخیل روز بروز ابھر رہا ہے اپنے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کر لیں یعنی ان کے دلوں میں سب کے لئے بھائی چارہ کا نظریہ ہو تو اس بھائی چارہ کے رویہ کے سبب مسلمانوں کی نسبت بھی اکھٹیں اپنے دل میں اسی اپنائیت کے جذبہ کا احساس ہو گا۔ . . . . یہ کام کسی حکمت عملی یا تدبیر سے نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی منطق اس سلسلہ میں کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر کام بن سکتا ہے تو صرف دل سے دل کو پکارنے سے۔ جب ہمارے مسلمان بھائی اور خدمات کے کاموں کے ذریعہ اپنے دلوں میں قوم پروری کے جذبہ کو خود بخود پیدا ہوتا ہوا پائیں گے تو دل کی ناقابل مزاحمت آواز اس جذبہ کو دل پر نقش کر دے گی اور وہ صحیح معنوں میں قوم پروری کا مفہوم سمجھ جائیں گے" 34/

سیاست اور قوم پروری کو مذہب کے ساتھ شامل کر لینے کے کچھ نتائج بڑے غلط نکلے۔ مذہب کی زبان بڑی مطلق العنان ہوتی ہے اور ان کے تقاضے بھی غیر معمولی وفا شعار کی کا مطالعہ کرتے ہیں اسی لئے مذہبی اختلافات ان کے پیروں کے درمیان ناقابل مصالحت بن گئے کھڑے کر دیتے ہیں اور کسی قسم کی مفاہمت کو دشوار بنا دیتے ہیں۔ مذہب کے مطلق العنانیت سے بھرپور نظریات کے سیاسی معاملات میں جو ایک دنیوی مسئلہ ہے عموماً منحوس ثابت ہوئے ہیں جیسا کہ ہندوستان جو آریہ

تقسیم کی تحریک کے دوران بنایا تھا۔ ان کا پہلے چندرن گور (CHANDRANGORE) اور پھر پانڈیچری (Pondy Cherai) چلا جانا ان کی ناکانی کی علامت کا اظہار تھا۔

مذہبی نظریات کے جو نتائج ہوئے ان پر شاید آئندہ ونے بھی افسوس کیا ہوگا۔ کہوں کہ ان ہی نظریات کے سبب ہندوستان کے اتحاد کا مقصد جس کی انھوں نے تعلیم دی تھی، نامکمل رہ گیا۔ اس نے ہندوؤں میں اپنے حال و ماضی کی نسبت بے جا تکبر پیدا کر دیا۔ اور ان میں جارحانہ وطن پرستی کا میلان پیدا کر دیا۔ دوسرے اس سے مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے خلاف اندیشے اور بے چارہ ہو گئے اور ان اندیشوں نے ہندو غلبہ کے اندیشے کا جواز پیدا کیا۔ کالی کی پوجا کے ذریعہ قوم پروری کے جذبہ کی افزائش غیر ہندو عوام کو پسند نہیں آ سکتی تھی جب کہ بنگال کی تقریباً آدھی ۱۹۴۷ء اور ملک کی ایک چوتھائی آبادی انھیں غیر ہندو افراد پر مشتمل تھی۔ بنگال کے باہر کالی پوجا والی بات نے ہندوؤں میں بھی اتنا جوش پیدا نہیں کیا جتنا بنگال میں کیا تھا۔ مہاراشٹر میں ملک نے حب الوطنی کے جذبات کو شیواجی کی زندگی کی جھلکیاں دکھا کر اور گنیش پوجا کے ذریعہ بھارنے کی کوشش کی۔ پنجاب میں آریہ سماج کے اثرات کے تحت ہندوؤں کا نعرہ کالی پوجا یا گنیش پوجا نہ ہو کر قدیم ویدک دور کے احیاء جدید کا نعرہ تھا۔ قومی شعور کو بنگال کا جوا ایک سیما ب صفت طریق عمل ہے آئندہ کا ایک عظیم مقصد تھا اور دوسرا اتنا ہی اہم آزادی کا حصول تھا۔ اس کے حصول کے لئے ان کی قربانی بھی عظیم تھی۔ اولاً انھوں نے پہلی مرتبہ صاف صاف واضح ترین الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کی آخری منزل اور اس کا مقصد کیا ہے انھوں نے غیر ملکی حکومت کے معنی اور اس کے اثرات و نتائج کی وضاحت کی اور یہ ثابت کیا کہ یہ ہماری قومی خودداری اور اخلاقی فلاح سے قطعی بے آہنگ ہے ایک ملک کے لئے غیر ملکی حکومت کا پابند رہتے ہوئے اپنی مکمل فطری صلاحیت کے مطابق ترقی کرنے کے امکانات نہیں کے برابر ہیں ان کے الفاظ میں "ہندو فلسفہ کے مطابق خود آگاہی اور خودداری مذہب کا مقصد ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں جبکہ بیرونی اثرات نے ہمیں مفلوج اور ہماری ترقی کی ڈور کو توڑ ڈالا ہو تو انسانیت کے عظیم مقصد کا حصول مشکل ہی رکھائی دیتا ہے" 35

ان کا نظریہ یہ تھا کہ حکومتی نے لوگوں کو تما سک (Tamask) بنا دیا ہے یعنی ایک

طرح کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی بے بسی نے انھیں بالکل گرا دیا ہے وہ دھول اور کچر میں رنگنے والے
کیڑوں کی طرح ہیں“ 36/

اس لئے قوم پروروں کی تحریک کا مقصد تھا قوم کی روحانی عظمت کو واپس لانا اور اس
کے لئے پہلی شرط تھی۔ سیاسی آزادی حقیقت یہ تھی کہ قومی شان و شوکت سماج کی زندگی میں
سائنس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جو قوم اس کو حاصل کرنے میں یا اس کے حصول کے بعد قائم رکھنے
میں ناکام ہو گئی اسے مرجانا چاہیے اور تاریخ ایسی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک ابھرتی ہوئی
قوم کو عزت و شان حاصل کرنا چاہیے ورنہ اس کی بقا ناممکن ہے۔

مکمل آزادی اسی طریقہ کار سے منسلک تھی۔ نوآبادیات کے طرز کی خود اختیاری حکومت
یا اس جیسی کوئی بھی چیز ہو جو کسی بھی طرح ملک کی مکمل آزادی میں مزاحم ہو اس سے وہ مفاہمت کی
گنجائش نہیں رکھتی۔ آزادی میں آرہندو کا طریقہ تھا جو کہ اعتقاد اور ایمان کا معاملہ ہے اس لئے فحشی
کسی مصالحت کا امکان ہی نہیں تھا۔ آرہندو اپنے اپنے اعتقاد میں اتنے پختہ تھے کہ اپنے اصول
کو توڑنے کی نسبت انھوں نے کانگریس سے علیحدگی کو پسند کیا انھوں نے بہت قبل 1885 ہی
کانگریس پر غیر قومی ہونے کا الزام لگا کر اس کی مذمت کی تھی اور 1906ء سے 1910ء تک کئے گئے اس کے
اعمال پر یہ کہہ کر ملامت کی کہ وہ سب بزدلانہ اور خلاف شان اقدامات تھے جس نے اس کو سورا جیہ کے
اس مقصد سے دو کر دیا تھا جو کلکتہ میں طے کیا گیا تھا اور اس کی تنگ نظری کو بھی برا بھلا کہا جو کہ
ذہنیوں کی تابعداری اور سلامتی کی سطح سے اوپر اٹھانے میں ناکام رہی ہے۔ اور ان ذلیل نظریات
کی بھی مذمت کی جن کی وجہ سے بے روح خود غرضی نے ذہنیوں کو مسموم کر کے زمین پر رنگنے والے
کیڑوں کی صف میں لاکھڑا کیا تھا“ 37/

انھیں مارلے (Marx) کی اس تقریر پر بھی بہت غصہ تھا جس میں انھوں نے
پیش گوئی کی تھی کہ ”ہندوستان میں آفتیں اور خونریزیاں شروع ہو جائیں گی اگر انگریز یہاں سے
چلے گئے“ ان کے نزدیک یہ بیان بے حد گستاخانہ اور فطعی کھوکھلا تھا لیکن اگر ایسی تباہی ناگزیر تھی
تو وہ اس تباہی اور افراتفری کو اس برطانوی امن و جنگ کی ممانعت برطانیہ عظمیٰ کی ماتحت سلطنتوں

کو اسے بہتر سمجھتے تھے۔ چواہر لال نہرو کے پورن سورا جیہ کے اعلان سے تیس برس پیشتر آرنہرو نے اس نظریہ کو پیش کر دیا تھا۔

ملک کے سامنے برطانوی حکومت سے نجات ہی ایک ممکن مقصد تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ سب سے پہلے قومی تحریک کو متوسط طبقے کے حدود کے باہر لاکر عوام میں پھیلا دیا جائے جس کو وہ ہندوستان کا غریب اور کچلا ہوا طبقہ کہتے تھے۔ انھوں نے کہا "اپنے عوام کی قوت میں یقین ہماری تحریک کی بنیاد ہے اور اسے تقویت دینے کے لئے موقع ملنے پر بے خوف اور حوصلہ مندانہ اقدامات کرنا ہی ایسا طریقہ ہے جس سے ہماری قومی تحریک تیزی کے ساتھ کامیابی کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ جس کی ایشیا کو ضرورت ہے اور جس کا مطالبہ ہندوستان کرتا ہے۔"³⁸

دوسرے یہ کہ قومی تحریک ایسی ہو "جو مختلف آدمیوں، فرقوں اور جماعتوں کو غرض یہ کہ تمام انسانوں کے روبرو جیسا کہ ملک نے کہا تھا کہ وہ اگرچہ مختلف نظر آتے ہیں لیکن دراصل ان میں وحدت کا جوہر ہے وراث پرش (Viral Pursue) مساوات کا جوہر رکھ سکے" ³⁹

مساوات کے نظریہ میں سوشلسٹ حکومت کے قیام کا تصور مضمون آرنہرو کا خیال تھا کہ سوشلزم کے بغیر جمہوریت ایسے میلانات پیدا کرے گی جو کبھی تکمیل پذیر نہ ہو سکیں گے۔ سوشلسٹ جمہوریت ہی واحد سچی جمہوریت ہے کیوں کہ اس کے بغیر کاروائی منصبی میں مساویانہ اور ہم آہنگ تقسیم ممکن نہ ہو سکے گی "جو کہ ذات پات کے نظام کا بنیادی نظریہ تھا" ⁴⁰

تیسرے یہ کہ سورا جی کو جب ہندوستان کی سب سے مقدم اور اہم ضرورت تسلیم کر لیا گیا تو اب اس کے حصول کے لئے متحرک تنظیم کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اس میں یہ بات مضمون تھی کہ غلبہ رکھنے والی قوتوں کے خلاف مکمل جنگ جاری کی جائے۔ جنگ کس طرح کی جائے اس کا انحصار مذاہر جنگ جوئی اور صلہ جیت پر ہوگا۔ اگر حالات اجازت دیں تو مسلح بغاوت قطعاً

38: Mukharjee, Haridas and Uma. Sri Arbindo and New Political Thought in Indian Politics P. 220.

39- Mukharjee, Haridas and Uma, Sri Arbindo's Political Thought P. 127.

40- Mukharjee, Haridas and Uma Sri Arbindo and New - thought in Indian Politics P. 159.

جائز اور مناسب ہے اور اس میں کسی اخلاقی پستی یا ضمیر کی ملامت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا دوسرے حالات میں بے مزاحمت مخالفت (مجاہد) ہی سب سے کارگر ہتھیار ہے پوشیدہ طور پر عوامی تحریک اور عام بائیکاٹ کے ذریعہ بیرونی اقتدار کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لئے تشدد کی راہ اختیار کرنے کو یکسر خارج نہیں کیا گیا تھا۔

لہذا آرنہندو نے خاموشی کے ساتھ پوشیدہ طور پر رضا کاروں کی ایسی سپاہ تیار کرنے کے لئے جس پر مستقبل کی مسلح بغاوت کا انحصار تھا کچھ سو سائٹینر بنالی تھیں۔ آزادی کے پروگرام کا یہ حصہ ان کے بھائی برہنہ گمشوش کو سونپا گیا تھا۔

لیکن ان کے پروگرام کا خاص حصہ بے مزاحمت مخالفت پر مبنی تھا۔ اس کا مقصد ایک ایسی قبول عام قوت کا عالم وجود میں لانا تھا جو مختلف شعبوں سے غیر ملکی لوگوں کو رفتہ رفتہ ہٹا کر ان کی جگہ ہندوستانیوں کو دلا دے۔ انھوں نے صلاح دی کہ موجودہ حالات میں انگریزوں سے تعاون یا کسی بھی ایسے کام سے جو ان کی تجارت یا نظام حکومت میں معاون ہو یہ بیک وقت سب کا انکار کسی انتظامیہ کی تشکیل نہیں کر سکتا۔

”ہمیں ایک ایسی عوامی جماعت کی تشکیل کرنا ہے جو ایک جابرانہ بیرونی نظم و نسق کے مقابلہ میں اسی کے برابر صف آرا ہو۔ اور اس کی حریف کی حیثیت سے کام کرے۔ موجودہ نظم و نسق ایک معمولی کچل دینے والا مطلق العنان نظام نہیں ہے بلکہ ایک خاموش سرایت کن اور پراسرار نظام ہے۔ یعنی ایک ایسا نظام ہے جس نے ہماری قومی زندگی کے ہر شعبہ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا ہے۔ اور یہ ہرگز اپنے آکٹوپس کی طرح اپنی زبردست گرفت کو ذرا بھی ڈھیلا کرنے پر باسانی راضی نہ ہوگا۔ اس عوامی جماعت کو زبردست قوتوں کے ذریعہ ایک ایک کر کے ہماری قومی زندگی کے تمام حصوں پر چھگڑنا ہوگا۔ اور اس طرح اپنی معراج یعنی آزادی کو حاصل کرنا ہوگا۔ یہ کم سے کم ذمہ داری ہمیں پوری کرنی ہے۔“ 41

بے مزاحمت مخالفت درحقیقت اپنی قوت کے ذریعہ اپنی ترقی کی بہترین پالیسی تھی۔ اپنی ترقی کی پالیسی میں ہر شعبہ شامل ہے۔ صرف یہی نہیں کہ سودیشی اور قومی تعلیم۔ بلکہ

قومی دفاع قومی عدالتیں، پنچائیتیں، صحت عامہ قحط کے خلاف بیمہ سے محافظت یا قحط کی صورت میں امداد
جہاں تک بھی اور جیسے بھی مسائل ہوں جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچ سکے۔ یا جن کے کرنے کی ضرورت ہو“ 43/4
پروگرام کی حسب ذیل فہرست میں وضاحت کی گئی تھی۔

(1) حکومت کے کل اداروں کا بائیکاٹ اور تعلیم صرف ہندوستانی اسکولوں کے ذریعہ

(2) برطانوی مال کا بائیکاٹ اور صرف دیسی سامان کی خریداری

(3) نظام حکومت کا مقاطعہ

(4) سرکاری نظم و نسق کی ماتحت عدالتوں کا مقاطعہ اور اپنی ثالثی عدالتوں کا قیام

(5) گورنمنٹ کی فوج اور پولیس کا بائیکاٹ اور ایک ہندوستانی دفاعی لیگ کی تنظیم

آخر کار مقاومت مجہول کو دفاعی اور متحرک شکل اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی حکومت کی قانون شکنی
اور سکیس کی عدم ادائے گی پر آجانا چاہیے جس سے پورا نظام حکومت مفلوج ہو جائے۔ "ایک حکومت قوم
کا آزادی حاصل کرنے کے لئے پہلا فرض یہ ہے کہ تمام خدشات کو بالائے طاق رکھ کر کسی بھی طرح اور کوئی
بھی قربانی دینے میں پس و پیش نہ کرے" 44/4

اس مقصد کی خاطر گھاؤں، اضلاع اور صوبہ کے تعاون سے ایک ایسی قومی اور مرکزی جماعت
کا قیام جو قوم کی ضرورتوں کو پورا کر سکے ضروری ہے۔ یہ جماعت یا نوکانگریس خود بنائے یا کانگریس کے
باہر کے لوگ اس کا انتظام کریں۔

آرنبندو کی مقاومت مجہول کی پالیسی کی مخالفت میں دو دلائل آئے ایک میں تو وہ لوگ شامل
تھے جو لڑائی جھگڑے سے اس لئے دست بردار ہو گئے تھے کہ ان کے نزدیک یہ ایک گناہ تھا۔ آرنبندو
نے ان کے جواب میں کہا کہ سیاست عوام سے متعلق ہے اور عوام ایک راہب کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے
انسانی فطرت کو نظر انداز کر دینا۔ انصافیوں کو تشدد و کونجیات دینے والے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو جب
وہ مقابلہ میں واکر نے کے لئے اٹھے مفلوج کر کے جواز عطا کرتی ہے بھگودگیتا کی تعلیم ان لوگوں کے لئے جو
جنگ کو گناہ اور جھگڑے کو اخلاق کی گری ہوئی شکل تصور کر کے اس سے دور بھاگتے ہیں بھرپور ہیں۔
دوسری دلیل یہ بھی کہ مقاطعہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نفرت کی کھائی کو

43- Arbindo, The Doctrine of Passive Resistance pp. 73-74.

44- Ibid p. 77.

محبت سے پر کیا جائے۔ انصاف سے نا انصافی کو دور کیا جائے۔ اور گناہوں کو پارسانی کے ذریعہ ختم کیا جائے
 واضح ہو کہ درحقیقت مقاطعہ نفرت حرکت ہرگز نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے دفاع کی تحریک ہے۔ مقاطعہ
 کی ناپسندیدگی بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی پرتا ملا نہ حملہ کیا جا رہا ہے قاتل پر اپنی دفاع میں حملہ کرنے
 سے باز رہنے کی صلاح دی جائے۔ آرہندونے بتایا کہ سیاست برہمنوں یا شودروں کے بس کا روگ نہیں
 ”کیوں کہ یہ چھتریوں کا کام ہے اور چھتری نظریات کے تحت ہی ہماری سیاسی تحریک چلنی چاہیے
 سیاست میں برہمنوں کے نظریات کی شمولیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ ”ورن سنسکار“ کی
 تعلیم دی جا رہی ہے۔“ 45/1

رابندر ناتھ ٹیگور

بیسویں صدی کے آغاز میں قومی تحریک کے نقوش دھندلے پڑ گئے تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس
 کی کوششیں دس برس سے زیادہ عرصہ میں بھی سلف گورنمنٹ کے مقصد کو پورا تو کیا کرتیں اس کے قریب
 بھی نہیں پہنچ سکی تھیں۔ برطانوی شہنشاہیت کی شان و شوکت اپنے عروج پر تھی۔ لوگوں پر قہر کا
 سناٹا طاری تھا۔ حاکم طبقہ بالکل پرسکون اور مطمئن تھا۔

بڑی مذہبی سرگرمیوں نے انیسویں صدی کے اواخر میں ہندو اور مسلمانوں کو ملا کر رکھ دیا تھا
 ٹھنڈی پڑ چکیں تھیں۔ برہمنو سماج جس میں دویندر ناتھ Debendra Nath کی کوششوں سے
 کچھ جان پڑ گئی تھی۔ پھر سے منتشر ہو گیا تھا۔ اور رابندر ناتھ ٹیگور Rabindra Nath Tagore
 کی اتحاد کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں دیکانند کی موت کے بعد رام کرشن مشن نے کوئی
 ان کا ہم پلہ رہنا نہیں نیا کر لیا تھا۔ اور مشن صرف بیرونی ممالک میں کچھ وفود بھیجنے اور اپنے ملک
 میں سماجی بہبودی کا مرکز قائم کرنے پر ہی قانع رہ گیا تھا۔ تھیا سوفیکل سوسائٹی
 Theosophical Society جو تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قائل کرنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ اب قدیم ہندستان میں
 مغربی علوم کے مشترکہ تعلیمی تجربات کی جانب اپنا رخ پھیر دیا تھا۔

آریہ سماج کے جارحانہ مناظرے کے میدان جو مغربی یو۔ پی اور پنجاب تک محدود ہو چکے تھے
 اور وہ ملائم ہوتے جا رہے تھے لیکن اس کے قابلِ تحریف کارنامے اس کے بانیان میں تعلیم کے مقاصد

اور لائحہ عمل کے انتظامات کے باوجود مقبول ہوتے جا رہے تھے۔

سر سید کے مذہب کی تعمیل کا معاملہ بھی نامکمل رہا وہ کٹر لوگوں سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے جنہوں نے ان کے تعلیمی پروگرام کو تھس تھس کر دینے کی دھمکیاں دی تھیں۔ البتہ انھوں نے تعلیم یافتہ مسلمانوں کے نظریات کا نگہ راس سیاست سے پھیر دیتے تھے۔

یہ حقیقت عیاں ہوتی جا رہی تھی کہ ہندوستان کے مسائل بہت الجھے ہوئے ہیں اور یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ان پر نئے طریقوں سے کئی محاذ سے حملہ کیا جائے۔ مذہبی اور سماجی دشمنی بہت ضروری تو تھی لیکن سیاسی تبدیلی سب سے اہم ضرورت تھی۔ بہر حال سیاسی تبدیلی کے لئے اخلاقی و ذہنی انقلاب ضروری تھا ایک ایسا انقلاب جو سیکار رسوم کی زنجیروں اور غیر ملکی تہذیب کی اندھی تقلید دونوں سے رہائی دلا دے مغربی تعلیم کے باوجود بھی ہندوستانی ذہن اپنے معتقدات میں اختلاف رکھتا تھا۔

یہ لازمی ہو گیا تھا کہ افراد اور سماج کے مسائل کی تبلیغ کرنے والے مفکر اپنے اثرات کو استعمال کر کے ہندوستانی ذہن کو تحریک آزادی کی طرف مائل کریں۔ یہ حقیقت کہ تحریک آزادی ہندوستان کے ان روشن خیال افراد نے شروع کی جنہوں نے فطری طور پر نظریاتی اور اخلاقی قوتوں کو غیر معمولی اہمیت دی اس دور کی تاریخ میں اخلاقی عناصر کو خصوصی اہمیت بخشی ہے۔ مذہبی رہنماؤں فلسفیوں اور ادیبوں نے لوگوں کی منزل کا تعین کرانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا

سیاستی تحریک کو حقیقت ہندوستان کے اقتصادی نظام کی تبدیلیوں نے بہت متاثر کیا کیونکہ تعلیم یافتہ ذہین طبقہ کے وجود میں آنے اور ارتقا کرنے کا دار و مدار ہی ان تبدیلیوں پر تھا اور سیاسی کارروائیوں کے لئے محرکات اقتصادی کھینچاؤ اور باڈ سے ہی فراہم ہوئے لیکن سیاسی مقاصد کے تعین اور مقابلے کے طریقوں کو طے کرنے میں نظریات نے بھی بڑی حد تک کام کیا۔ انیسویں صدی کے معاشی اور صنعتی جمود نے بیسویں صدی کے نظریات کے پٹنے اور پختہ ہونے کے لئے زمین ہموار کر دی تھی۔ اس دور کے ان اخلاقی، سماجی، اور سیاسی فلسفوں کو سمجھنا ضروری ہے جنہوں نے افراد اور جماعتوں کو آزادی کی جنگ پر آمادہ کیا۔

صدی کے آغاز میں اندرون ملک دو قسم کے نظریات عام ہو رہے تھے۔ پہلی شاخ میں وہ قدامت پرست طبقہ تھا جو رادھا کانت دیش *Radha Kant Deb* کے دھرم سبھا کے پیرو تھے بلکہ چٹرجی اس میدان کے سب سے زبردست کھلاڑی تھے انھوں نے اپنے نیشنل وازم *Nationalism* کی تصدیق کے لئے ہر برٹ اسپنسر *Herbert Spencer*، بینٹھم *Bentham*،

اور مل (Mill) کو پیش کیا۔ اس جدید ہندو ازم کے مطابق کرشن پیغمبر تھے اور بھگوت گیتا مقدس مذہبی کتاب تھی۔ انھوں نے پرانے ہندو سماج میں مغرب کی تمام نئی قدریں پائیں۔ مثلاً مساوات، انصاف آزادی اور جمہوریت۔ ان کی بلند ذہانت اور ان کے ادبی مقام نے جو انھوں نے اپنی ادبی تخلیقات مثلاً آنند مٹھا (Anand Math) ناول وغیرہ کی اشاعت سے حاصل کیا تھا ان کے نظریات کو بہت عزت بخشی۔ اس دوران انھوں نے مغربی برتری کے گیت گانے والے منکبر لوگوں کے ناپسندیدہ نظریہ کے لئے اصلاح کن مواد جو نہایت ضروری تھا فراہم کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہنا درست ہو گا کہ جدیدیت کو انھوں نے نامنظور نہیں کیا۔ کیوں کہ انھوں نے اس کو اپنے فلسفہ پر اپنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کرشن کے بارے میں نظریہ بجائے اس کے کہ وہ ان کو الوہیت کا درجہ دیں۔ یہ تھا کہ انھیں وہ ایک انسان کامل اور جدید کا پیغمبر مانتے تھے۔

تھیا سوفیکل سوسائٹی نے قدامت پسندی کے اصول مشتہر کئے اور ہندو جوانوں میں اپنی پرانی رسوم و رواج پر تباہی پیدا کرنے میں مدد دی لیکن اس نے پرانے رسوم کے جواز کی بنیاد عقلی دلائل پر رکھی۔

آریہ سماج جس نے جارحانہ انداز میں ویدک ہندو دھرم کو دنیا کے تمام مذاہب سے قرار دینے کا اعلان کیا تھا وہ قومی تحریکات کی ایک مضبوط معاون ثابت ہوئی۔

سوامی وویکانند نے صرف ہندو مذہب کا ہی تحفظ نہیں کیا بلکہ وہ اپنی لڑائی ان لوگوں کے میدان میں جا کر بھی لڑے جو مغرب کے غلبہ و اقتدار کے علمبردار تھے۔

دوسری شاخ اپنے کورام موہن رائے کی تعلیمات سے وابستہ کرتی تھی جنہوں نے برہمن سماج کی بنیاد رکھی دیبندر ناتھ ٹیگو (Dibendra Nath Tagore) نے اس تنظیم کو قوت بخشنے کی اور ایسے عناصر سے رصع کرنے کی کوشش کی جو اس کے پرستاروں کی جذباتی ضرورت پورا کر سکیں۔

اس کے ہندو مذہب کی نفی کرنے والے کچھ اصولوں مثلاً بت پرستی، ذات پات، اور کیشو چندر بین کانوا و دھانا (Nava Vidha - na) کے عیسائی عناصر کو اختیار کرنا وغیرہ نے تحریک کو ہندو سماج سے تقریباً منقطع کر دیا ہوتا۔ لیکن اپنشد اور عارفانہ ہندو نظریات اور ہندو مذہب کی دوسروں کے عقائد کے لئے وسیع نظری کے سبب یہ ہندو سماج میں شامل رہ گئی۔ بدقسمتی سے یہ تحریک مختلف فرقہ بندیوں کے سبب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بے اثر ہو گئی اور یہ صرف کچھ دانشوروں کے عقیدہ کے طور پر باقی رہ گئی تھی لیکن اس نے ان لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کر کے ان کی ماہیت

کو بدل دیا۔ یعنی ان کے نظریات کو وسیع کیا اور مبنی بر عقل سیکولر طرز فکر کی نشوونما کی
 مذہبی شناختوں اور *Deeds* کی تعداد کم ہو گئی تھی کچھ تو ہندوستانیوں کی آنکھوں میں مغرب
 کی چمک دمک نے اس قدر چیر گی کر دی تھی کہ وہ اپنے ملک کے مقابلے میں مغربی طور طریق کے اندر سے
 مقلد بن گئے تھے۔ لیکن دوسرے لوگ اگرچہ ان کے ذہن بھی مکمل طور پر مغربیت کے رنگ میں لکھے
 ہوئے تھے اپنی مادر وطن سے لگاؤ رکھتے تھے۔ البتہ تحریک آزادی کے لئے اور سماج کو متاثر کرنے
 کے لئے ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی

مغربیت پرستوں کی حریت پسندی کو مذہب کے احیاء جدید کے حامیوں کی تحریک کے
 طوفان نے بہت کمزور کر دیا تھا خصوصاً ماضی کو روحانی انداز میں از سر نو تشکیل کرنے سے جو آخر کار
 صدی کے پہلے دس سالوں میں دھماکہ خیز قوم پرستی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس طرح یہ میدان زیادہ تر قدما
 پرستوں سے بھر گیا جس میں بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ اور روشن خیال لوگ بھی تھے گاؤں اور قصبہ
 میں بسنے والے معاشی بد حالی کے شکار لوگ عادتاً قدامت پرست تھے مذہبی عقیدہ۔ جمہوری نظریات کی تعریف
 اور توصیف نے تعلیم یافتہ طبقہ کو عوام اور اپنے مذہبی عقائد کی ہمدردی کے لئے اکسایا اس احیاء جدید
 رجحان کی یہ بد نصیبی رہی کہ فرقہ وارانہ جذبات شدید ہو گئے اور اختلافات کی لہر پیڑی سے
 بسنے لگیں۔

انیسویں صدی کے اوائل میں ان حالات کے دوران جب عوام میں بد امنی اور سیاسی
 ذہنوں میں ناامیدی پھیل رہی تھی۔ ہندوستان کو یہ سوچنا پڑا کہ یہ مسئلہ صرف اتحاد، خود اعتمادی
 اور ایثار ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور وہ منتظر جو افراد کو جگسا سکتا ہے وہ تھا اعتماد، محنت
 اور خدمت کا جذبہ۔

اس ضرورت نے ایسے لوگوں کو جنم دیا۔ جنہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں سے جنگ
 آزادی کے شعلوں کو ہوا دی۔ اس پریشانی کے دور میں ظاہر ہونے والے تمام افراد میں ٹیگور کا نام بہت
 اہم ہے۔ وہ ہر معاملہ میں فہم و فراست کے مالک تھے۔ نظم، ڈرامہ، کہانی، مضامین اور خطوط
 وغیرہ تقریباً ہر قسم کی نقاشی ان کے قلم نے کی۔ اور وہ کوئی کم درجہ کے نقاش بھی نہیں تھے۔
 سماجی دائرہ کار میں۔ مذہب، سماجی سہجائی، سیاسی اور معاشرتی ترقی اور تعلیم کے شعبوں میں
 ان کی کارگزاریاں ناقابل فراموش ہیں۔ لیکن سب سے پہلے وہ ایک شاعر تھے وہ واقعی ایک
 کوی (شاعر) تھے ایک ایسے شاعر جس میں عقل اور شاعری کا امتزاج ہو۔ ان کے ملک کے لوگ

انہیں احتراماً گرو دیو لکھنوی کہہ کر پکارتے تھے۔

رابندر ناتھ اوسیندر ناتھ ٹیگور کے بیٹے تھے جو ایک بے حد پارسیا شخص تھے اور رام موہن رائے کی مبنی بر عقل اور لوہیت پرستی کے پر خلوص پیرو تھے اور جس میں انہوں نے خود ایک ایسا ہی جذباتی عنصر شامل کر دیا تھا۔ جس کی عرصہ سے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔

ٹیگور خاندان کلکتہ کے اعلیٰ ترین دولت مند طبقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی اڑیسہ اور مشرقی بنگال میں ریاستیں تھیں اور اس کے افراد جو راسکو Gorasanko کے اپنے عالی شان محل میں بڑے عیش و عشرت سے رہتے تھے یہ خاندان نظریاتی اعتبار سے اور لوگوں سے کچھ جدا تھا اور اپنے غیر تقلید پسند مذہبی نظریات کو لئے ہوئے سماج سے کچھ کٹ گیا تھا اور تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ٹیگور نے کہا ہے "جب میں پیدا ہوا تب کے پہلے ہی ہمارے خاندان نے اپنی معاشرتی کشتی کے متقلب لنگر کی زنجیروں کو توڑ ڈالا تھا۔ اوزیر کمر عام طور پر رائج وحشیانہ اور عموماً برتنے جانے والے بکثرت ہندو رواج کے دریا سے باہر نکل چکا تھا اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کے صرف دھندھلے نقوش باقی رہ گئے تھے۔" 46/4

زیادہ تر ٹیگور خاندان کے مرد اور عورتوں نے جو کہ بڑی ذہانت کے مالک تھے دوسرے نوابوں اور راجاؤں کے برعکس اپنے خالی اوقات کو علم و ادب کی خدمت میں صرف کرتے تھے مثلاً موسیقی، آرٹ، ادب، اور فلسفہ میں۔ رابندر ناتھ اپنے باپ کے نویں لڑکے تھے اور 1861ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد بھی پانچ بچے اور پیدا ہوئے عام حالات میں بچوں کی اس قدر کثیر تعداد کہ باپ کی وہ توجہ نصیب نہیں ہو سکتی جس کے وہ مستحق ہیں پھر وہ باپ جو ہمہ وقت دھیان، گمان، استغراق اور مذہبی مراقبہ میں مشغول رہتا ہو اس سے بچوں کے متعلق فرانس سے پہلو تھی اور بھی یقینی تھی اور نتیجہ یہ ہونا سی چاہیے تھا کہ بچے کو خود اپنی ہی تدابیر اور مسائل پر چھوڑ دیا جائے اس طرح ان کی اپنی ذہنی آزادی کو پیدا کنشی ماحول سے ترقی اور نشوونما کا موقع ملا۔

رابندر ناتھ جو ماں باپ کی ناز برداریوں سے جو انہیں تباہ کر سکتی تھیں بچ گئے اور فطرت

کی گود میں رہ کر بہترین اور صحیح ترسیت پا گئے۔

ان کی ایک کشادہ ذہانت، ان کے نحو جیتھو اور نحو مشاہدہ دماغ اور جس میں علم کے متعدد شعبوں سے گہری دلچسپی تھی ان میں ایک نایاب شاعرانہ انداز فکر جس میں موسیقی اور نرم کاجادو بھرا ہوا تھا اور جو نعمہ و سرور کے اجزاء ترکیبی کے نازک فرق کا بلخ احساس بھی رکھتا تھا شامل ہو گیا تھا۔
ان کا تخیل غیر معمولی طور پر زرخیز تھا اس کی پرواز آسمان کی بلندیوں کو چھوتی تھی اور اگر ممکن ہوتا تو اس سے بھی آگے جاتی اور ساتھ ہی ان کا تخیل انسانی شخصیت کی عمیق گہرائیوں میں پہنچ کر اس کی فطرت کی صحیح عکاسی بھی کرتا تھا۔

نیگور کی رسانی ان معانی تک بھی تھی جو سر بہتہ راز تھے اور اشیاء اور تصور کا تعلق غیر متوقع طور پر تلاش کر لیتے تھے۔ وہ گھاس کی ایک پتی میں دنیا کے ارتقا کی پوری تاریخ دیکھ کر سکتے تھے اور اس میں اس کا بھی مشاہدہ کر سکتے تھے کہ زمین آسمان بننے کا حوصلہ کرے۔ انسانی جذبات کی نورانی شعاعوں سے ان کا دل منور تھا۔

ایک زندہ و بیدار وجدان نے ان میں وحدت کا وہ شعور پیدا کر دیا جو عالم میں سرایت کئے ہوئے ہے جس نے انھیں لامحدود ہستی کی بصیرت عنایت کی لامحدود اور محدود میں جو تعلق اور ہم آہنگی ہے اس کے تاثرات ان کے دل کی دھڑکن بن گئے تھے۔
محنت کی غیر معمولی صلاحیت، فطری لگن، آزادی کا جوش اور سچائی کے لئے بے مشا عتدیت نے انھیں ایک فنکار کے درجہ سے بلند کر کے انسانی عقائد کے تحفظ کا اعلیٰ ترین شاعر بنا دیا۔

نیگور نے اپنی تعلیم خود اپنی ذات کے بل پر حاصل کی اور جو کچھ وہ ہوئے اس کے وہ خود معارف تھے۔ وہ تمام زندگی اپنی زندگی کی کامیابی کے لئے جدوجہد کرتے رہے۔ انھوں نے سنگیت، شاعری، ڈرامہ، کہانیاں، تفسیریں سیاست، فلسفہ اور تعلیم سے اپنا تعلق بنائے رکھا اور اپنے جیتھوئے حق کی آزمائش میں ترقی کی راہ پر لگے رہے اور سچائی اور حقیقت پسندی کے اپنے روز افروں ترقی پذیر تصورات کے ماتحت ہی اپنی زندگی کو ڈھالتے رہے۔

اپنی زندگی کے پہلے دور میں جب ان کا ذہن بہت وسیع بننے لگا تو انھوں نے مشرقی و مغربی علوم کا ایک ذخیرہ بکھیر دیا۔ انگریزی رومانی شاعری، روشن خیالی اور مثبت نظریات کے حامل فلسفہ، اور ان کی نئی سائنس نے ان کے دماغ کی چمکی کے لئے جو کے دانے کا کام کیا۔

مہ سنا کثرت کی پرانی روایات جن میں وید، اپنشد، مہا بھارت، رامائن، بدھ ادب اور کالی واس
م شامل ہیں ان سب نے ان کے دماغ کو اپنے سپانچ میں ڈھالا ازمنہ وسطیٰ کے دشمنو
سادھوؤں اور سبکتوں کے گیتوں اور شاعری نے انھیں کافی متاثر کیا اور موجودہ بنگالی ادب کے لئے
نمونے، تنقید اور موازنے کے لئے مواد فراہم کیا۔

راہندر ناتھ ایک ایسے بحرانی دور میں رہے جس کی نزاکت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی قوموں
کے درمیان باہمی مخالفت، قوموں کی اندرونی مخالفتیں۔ ملکیتوں کے تصادم نوشتہ تقدیر کی طرح
دنیا کی تباہی و بربادی کی جانب رواں دواں تھے۔ لیکن آفت پذیر دنیا کی کشمکش کے خلاف شاعر
اکا سنجیدہ رد عمل اس کی افرا تفری سے بہت بلند اٹھا۔ انھوں نے ان موجودہ اہتروں کے اس پار
اپنی بصیرت کی آنکھوں سے ایک نئی دنیا کا نظارہ کیا اور ان کے باطنی تجربات نے ان پر وہ دنیا ظاہر
کر دی جس میں لامحدود مسرت اور خوشیاں موجزن تھیں ان کا دل انسان کے لئے لامحدود پیار
سے بھرا ہوا تھا اس دور نے تجربے نے ان کی شاعری کو متاثر کیا۔ اس میں انسان کی سماجی پسینوں
اور روحانی سرخوشی کا امتزاج تھا یہ بہادری سے طوفان کے مقابلے میں جم گئی اگرچہ تلخ حقیقتوں نے
امیدوں کی لہروں کو بہنے سے بہت روکا لیکن ان کا باطنی شعور یا یوسی کے تمام افکار پر غالب آیا۔ ان
افکار کے پرے سچائی، کائنات میں وحدت کے دریافت کی مسرت کی سرشاری، انسان اور فطرت
کے مابین ہم آہنگی، آخر کار مقصد کی کامیابی فطرت میں پائی جانے والی بے آہنگی، دنیا و درود
کرب، مرض و موت کی مہملیت، انسانوں کی باہمی نفرت، اور ایک دوسرے پر ظلم کی حماقت ان سب
کو انھوں نے پایا۔ لیکن نیگور کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے جیون دیوتا (باطنی رہنما) سے انھیں اس
قدر تقویت ملی کہ وہ اس طغیان خیز طوفان کو پا کر گر گئے اور ذہنی سکون حاصل کرنے میں کامیاب
جب انھوں نے دنیا کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ مغرب و مشرق کے درمیان ناقابل مصالحت اختلافات
کے تصادم موجود ہیں۔ مغرب کی کامیابی، مادی برتری اور مشرق پر اس کی حکومت ان کی نگاہ میں
میں سچی انسانیت کے بدترین دشمن تھے۔ ہندوستان کو اس کا ماضی آواز دے رہا تھا کہ اسے حقارت
و ذلت سے نکالا جائے۔

ان کے ملک کے پس منظر نے ان کے واسطے ایک وہ مادی ایجنج تیار کیا۔ جہاں ان کے دماغ
میں کشمکش پیدا ہوئی۔ وہ بنگال کے ایک دوسرے کے فرق نے ان کے ذہنی ارتقا کی ساخت کو تیار کیا
ایک بنگال تو دریائے گنگا کا تنہا یعنی عیش و عشرت کا ایک رنجیز ملک جہاں ناقابل یقین درجہ تک

سبز و شاداب میدان ہیں اور جس میں ہرے بھرے چشمے ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی خوبصورت چڑیاں درام چڑیاں جن کی غذا مچھلی ہے، باز، بڑی بڑی سروں والی چلیں، ٹیلینغون کے تاروں یا ریت پر بیٹھی رہتی ہیں جہاں وہ دریا کی آہستہ خرام موجوں سے باہر آکر اپنی چوڑی پیٹھ کو سورج کی آگ سے سیکھتی ہیں۔ جہاں انوکھتے ہوئے یا تیز رفتار پتو اور دکھائی دیتے ہیں اور جس میں وہ عظیم دریا ہے جس کی تمام ہندستان پوجا کرتا ہے۔ وہ اس کی ان طوفانی لہروں سے جو آسمان کے برتے ہوئے پانی سے اٹھتی ہیں اس کے خوفناک شور اور تقابل، اس کے بادلوں اور بجلی کے انتہائی نفیس و نازک سکون و سکوت سے اور اس کے وسیع رتبوں سے بخوبی آشنا ہے“ 47

”اور ایک دوسرا بنگال۔ جو بایر باکی وادی سے نکلا ہے، خشک اور تپتا ہوا ریتیلیے تپھروں کا میدان جہاں سال اور کانٹے دار پودوں کے جنگل پائے جاتے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے کھجور اور پام کے درخت اگتے ہیں اور جہاں موسم بہار میں پلاس اپنے لال رنگ کے پھول ہر جگہ بکھیر دیتے ہیں“ 48 پہلا بنگال ٹوئنگور کی شاعری، ڈرامہ اور کہانیوں کا سنہرا بنگال تھا اور دوسرا بنگال ایک سخت ضدی بنگال تھا جو فطرت کے خلاف ایک شدید جنگ میں مصروف تھا۔ اور اپنے مفاد اور فلاح کی خاطر انسانیت کو اور ہندستان کے مستقبل کے شہریوں کی تربیت کی کارروائیوں کو چیلنج دے رہا تھا۔

ان دورخیز جذبات نے ٹیگور کو ان کے مقصد سے روشناس کیا۔ یعنی نوع انسان کے اختلافات کو اتحاد میں بدلنا اور جھگڑتے ہوئے لوگوں کو ہم آہنگی پیدا کرنا اور فطرت اور انسان کو ایک محاذ پر لاکر ان میں مصالحت کر دینا۔ وہ انسان کی سالمیت کی وکالت کرتے تھے جو سب کو اپنے اندر شامل رکھتا ہے۔ یعنی انیروی، فطری، اور انسانی۔ یہی ان کا مذہب تھا اور انھوں نے اسے صرف منطقی استدلال اور ماوراء الطبیعیاتی دلائل سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ اپنے تجربات سے حاصل کیا تھا 49

ٹیگور کو ایک ایسے فرد کے مشابہ قرار دینا جو کسی مصروف اور معلوم مذہب یا عقیدہ کا قائل ہو۔

47. Thompson, E.J. Rabindernath Tagore, His life and works P. 7.

48. Ibid

49. Tagore Rabindra Nath, The Religion of Man Chapter VI The vision.

قطعی ناممکن ہے راسخ العقیدہ ہندو دھرم، اس کے مندروں، پیچیدہ رسموں، معرفت کے میدان میں اس کی کرم تصویری۔ بار بار مرنے اور پھر جنم لینے کے چکر اور درجہ بدرجہ قائم رہنے والا سماجی نظام جس کی ذات بنیاد تھی۔ ان سب کو انھوں نے ایک برہمن کی حیثیت سے کب کا خیر باد کہہ دیا تھا برہمن طبقہ کو متنی کرنے کی کوشش برہمن سماج میں ناکام ہو جانے کے بعد ان کی دلچسپی ختم ہو گئی وہ اس کی سچائی کے پیمانے اور مافوق الفطرت نزکیہ نفس سے غیر مطمئن تھے۔ وہ مذہب جو رہبانیت پر زور دے اور دنیا کو ترک کرنے کی بات کرے اسے وہ بے کار سمجھتے تھے اور نہ وہ ان مذاہب ہی کے حامی تھے جنہوں نے نوع انسان کو دو طبقوں میں منقسم کر دیا ہے۔ ایک وہ جو جنت میں جائیں گے دوسرے وہ جو ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔

ان کے نزدیک روح کا خدا کے وجود میں ضم ہو جانے کا اشتیاق اور خدا کو اپنے اندر محسوس کرنے کی کوشش ہی کا نام مذہب تھا۔ ان کا کہنا ہے "جو احساس مجھے ہمیشہ رہا وہ تھا اپنی شخصیت کا گہرا اطمینان۔ جو ہر طرف سے چشموں سے بہتے ہوئے اکرمیری فطرت کے دھارے کے ساتھ رواں ہوا" 50۔ (ان کی یہ ایک نظم ہے)

وہ نئے انسان کے آمد کی خبر دینے والا ہے

"دیکھو دیکھو وہ انسان آرہا ہے۔ جو غیر فانی ازلی اور ابدی ہے

اور اس ارض فانی کے ذرات اور اس کے پھول ہر چہاں جانب کھپا رہے ہیں

طلوع ہوتے ہوئے سورج کی چوٹیوں سے یہ پکار سامعہ نواز ہو رہی ہے۔ ڈرو مت ڈرو مت

یہ پکار ایک نئی زندگی کا مژدہ سنارہی ہے۔ ہزاروں صداؤں سے فضا آسمانی کی دھجیاں

اڑ رہی ہیں۔ فتح، فتح، انسان کی بیداری کی" 51

ان کے براہ راست مشاہدہ سے جس نے ان کی روح کو سرخوشی کے نور سے منور کر دیا تھا۔

کئی اہم نتیجے برآمد ہوئے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ تخیل، احساسات اور مشاہدہ کو دلائل اور عقل پر

برتری حاصل ہے۔ مشاہدہ نے ایسی سچائی سے روشناس کرایا جو کہ لامحدود، دوامی اور آفاقی

حیثیت کی حامل تھی۔ عقل۔ مقام اور وقت کی پابند تھی۔ اس نے ان حقائق کو جو فطرت نے عطا

50. Das Gupta, S.K. Rabindranath, The Poet and the Philosopher P. 64.

51. Ray, Nihar Ranjan, opcit P. 21, P. 40.

کئے جمع کر کے تصورات اور سائنس کے نظام کی تشکیل کی لیکن "یہ عقل نہیں بلکہ ایک قلبی ہی کیفیت ہے جو وقتاً فوقتاً تمام کائنات کی رگ و پے میں سرایت کرنے والی شخصیت کا شعور حاصل کر کے انسانی شخصیت کے پہلو کو اجاگر کرتی ہے" 52/

انہوں نے شخصیت کی تعریف اس طرح کی ہے "شخصیت انسان کے اندر ماورائی وحدت کا شعور و ادراک ہے۔ واقعات کی تمام تفصیلات کو جو اس کی انفرادیت کے تحت اس کے علم، احسان، خواہش، رضا اور حرکت سے تعلق رکھتی ہیں اس کی اپنی نظر آتی ہیں۔" 53/

یہ شخصیت ایک منفی پہلو بھی رکھتی ہے کیوں کہ یہ فرد کی علیحدگی پر مبنی ہے لیکن ثباتی اعتبار سے علم محبت اور عمل کی وسعت کے ذریعہ یہ لامحدود ہو جاتی ہے۔

فرد کی محدود شخصیت کا نمود خدا کی لامحدود شخصیت کے اضافی پہلو سے ارتقا کی منزلیں طے کر کے ہوا ہے۔ اس طرح تخلیق کا چکر لامحدود سے شروع ہوتا ہے جو اپنی ذات کو محدود میں نفوذ کرتا ہے اور یہ محدود پھر لامحدود میں ضم ہو جاتا ہے اس طرح محدود ایک سلسلہ ہے جس میں قدرت کا ارتقا بے جان سے جاندار آدمی میں ہوتا ہے لیکن اس مقام پر پہنچ کر یہ فطری ارتقا، اپنے آخری عروج پر پہنچ جاتا ہے اور ایک نیا مقام آ جاتا ہے جو فطرت سے ماوراء ہوتا ہے تب وہ "خدا" اس کا حاکم بن جاتا ہے اور اپنی رضا کی متابعت کا اس کو حکم دیتا ہے۔

اس طرح انسان ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے سے بلند تر شخصیت کی جستجو میں ہے یہ تلاش انسان کو اپنی ذات اور اس لامحدودیت میں اتنیاز کراتی ہے جو کہ رنگارنگ اور لالہ و لعل محدود شخصیتوں سے پر معاشرے کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے امتیاز کا یہ انداز ہی کاملیت کا راستہ ہے یعنی وہ راس نہ جہاں انسان کو اچھائی، خوبصورتی اور سچائی کے آگے کا مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے۔ انسان رنگ، نسل، مذہب اور قومیت سے بے نیاز انسان کی تلاش میں افعال خیراں چلا جا رہا ہے یہ اعتقادی یا غیر اشتدلالی مذہب نہیں ہے۔ یہ تمام مذاہب سے مل کر بنا ہوا ایسا مذہب ہے جس میں تمام مذاہب کی روح بسی ہوئی ہے۔ یہ مذہب انسان کو تمام پابندیوں سے آزاد کرتا ہے جو غیر یقینی ہے جو اس کی شخصیت کی ارتقا میں حائل ہوتے ہیں۔ یہ ان قدروں پر زور دیتا

52. Tagore, Rabindranath The Religion of Man P. 102.

53. Ibid P. 119.

ہے جن کو یہ دنیا نظر میں نہیں لاتی۔

ٹیگور نے ہندوؤں کے بنیادی اصول کو تسلیم نہیں کیا۔ انھوں نے سنسار (موت و حیات کا چکر) تنازعہ کے اصول میں یقین نہیں رکھا۔ جس کے مطابق زندگی اور موت کا ایک مستقل چکر (cycle) قائم ہے۔ ان کے نزدیک اس زندگی کے مستقبل کی زندگی میں، خواہشات، نفس، دولت اور نام وغیرہ کا کوئی تسلسل نہیں ہوگا اور اس زندگی کے بعد مستقبل کی زندگی میں، بعد المات میں تکمیل نہیں کیا جاسکتا۔ اس زندگی کے بعد زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ کیوں کہ موت اس زندگی کے حساب کو بالکل بند کر دیتی ہے۔ انھوں نے کہا ہے "میں ان کے درمیان اپنے لافانی ہونے کا کوئی دعویٰ کر کے کچھ بھی واپس نہیں آؤں گا" خدا کے اندر بند رعبہ محبت ختم ہو جانے ہی کا نام ان کے نزدیک پنر جنم تھا۔

انھوں نے فرقہ واریت اور اس کے انسانی عدم مساوات کے بنیادی اصولوں کی ملامت کی ان کا نظریہ تھا کہ یہ دنیا انسان کے لئے ایک پرفریب بھول بھلیاں ہے اور انسان کو دیکھ سکھ کی وادیوں سے گزرنا ہے۔ انھوں نے راہبانہ نظریات کی مخالفت کی۔ اس عقیدے کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ نفس کشی کے ذریعہ انسان کو نجات حاصل ہو سکتی ہے۔

ٹیگور دوسرے مذہب کے پاک لوگوں کے زیر سایہ تنگ اور سخت اصولوں سے بھی متاثر نہیں ہوئے جن چیزوں کی ان کے اندر قدر و منزلت تھی وہ تھے رحم، محبت، قربانی، خلعت، سچائی اور سب سے بالاتر اپنی ذات کی ارتقا کے ذریعہ کامل و لامحدود سستی کا اپنے اندر عرفان کی کوشش۔

ٹیگور کا یہ تصور کہ انسان کی شخصیت مجموعی طور پر الہ کی شخصیت کے مماثل ہے انسان کو عز و شان کے عروج پر پہنچا دیتا ہے۔ شخصیت کے تصور میں احساسات، نظریات اور عمل کے ذریعہ آزادی جو کردار کا وہ پہلو ہے جو ہر مزاحمت اور پابندی سے آزادی کی ترغیب دیتا ہے۔ چاہے یہ پابندی ماضی کی وراثت کے اصولوں کی ہو یا موجودہ رفتار زمانہ کی پیدا کردہ ہو۔ شامل ہے۔ یہ سماجی پابندی اور سیاسی بندشوں کے خلاف بیباک دہل اعلان بھی انھوں نے اپنی نظم و نثر کے ذریعہ اپنے ملک کے لوگوں کو حوصلہ مند، خود اعتماد آزاد اور اس شخصیت کے قابل بننے کی پرزور تلقین کی ہے جو بحیثیت ایک انسان سمجھیں لی ہے۔ اپنے ایک مشہور گیت میں انھوں نے ہندوستانی عوام کو لکھا ہے

اگر تیری پکار پر کوئی تیرے پیچھے نہ چلتے تب بھی تو اکیلا ہی آگے چل
 اکیلا ہی آگے چل، اکیلا ہی آگے چل
 اگر کوئی تجھ سے بات نہ کرے اس لئے اے تو اے تو اے کیس اکیلا
 اگر ہر آدمی تجھ سے منہ موڑے تب بھی تو کھلے دل سے اپنی روح کے پیغام کو
 فرض یاد دلانے والی بلند آواز سے پکا

54/

ذاتی مذہب اور انفرادی کوشش کے رجحان نے ان کی فطرت، انسان اور سماج سے متعلق اصولوں
 کو قطعیت عطا کر دی۔ ان کے لئے دنیا فریب، مایا اور غیر حقیقی شے نہیں تھی اس کے برعکس فطرت
 نے انسان کو محبت اور عیش و عشرت اور لطف اندوزی کے لئے اور حکومت کرنے کے لئے اپنی آغوش
 میں بٹھایا۔ نیگور نے ازمنہ وسطی کے سادھوؤں کو پسند نہیں کیا جو اس ڈر سے کہ کہیں مادی دنیا کی رنگینیاں
 ان کی روح کو غلط راستے پر نہ ڈال دیں۔ بریلی سپاڑی چوٹیوں پر آنکھ بند کئے مراقبہ میں بیٹھے رہتے تھے
 وہ تو اپنے احساس و شعور کے ذریعہ رنگ و روپ اور آواز کے سحر کو پی جانے میں یقین رکھتے تھے۔
 ان کے نزدیک فطرت ایک خوبصورت شے تھی جس کا لطف ہمیشہ اٹھایا جانا چاہیے۔ لیکن ان کے
 نزدیک فطرت غلام بھی تھی اور سائیں بھی۔ انسان کا دماغ اس کی پوشیدہ قوتوں کو حاصل کر کے اپنی آزادی
 کو نمایاں کرنے کے لئے اسے استعمال کرتا ہے۔

یہ نظریہ کائنات حقیقتہً الحقائق کا مظہر ہے۔ اس تصور کی تائید کرتا ہے جو انھوں نے اپنشد
 Upnished اور فردوس وسطی کے سادھوؤں کے گیتوں میں پایا تھا مثلاً اپنشد کی تعلیم ہے کہ
 وہ سب کچھ جو اس متحرک دنیا میں حرکت کرتا ہے وہ آقائے حقیقی کی قیام بننے کا مستحق ہے
 کبیر کی گیت ہے

"وہاں زندگی اور موت کی راگ کا زیر و بم ہے۔ خوشی ابل پڑتی ہے اور خلاء بسبب نور سے
 منور ہو جاتا ہے۔ وہاں وہ بے آواز موسیقی سامنے نواز ہوتی ہے۔ یہ ان دنیاؤں کا زندہ جاوید
 نغمہ ہے۔ وہاں کروڑوں سورج اور چاند کی شمعیں جل رہی ہیں۔ وہاں تقارے بجاتے ہیں اور عاشق
 سرور میں جھومتا ہے۔ وہاں محبت کے گیت گونج رہے ہیں اور نور کی شعاعیں نازل ہو رہی ہیں" 56
 شخصیت کے جس پہلو سے نیگور کا گہرا تعلق ہے وہ اپنی ذات کے احساس، شعور اور اس

54. Tagore Rabindranath

55. Isha Upanished.

56. Tagore Rabindranath one hundred songs of Kabir.

فرد سے متعلق ہے جس کا دل محبت سے معمور ہے۔ انیسویں صدی کے انگریز لبرل فلسفیوں اور روسو (Rousseau) کی انفرادیت کی روحانی توضیح ہے اسی ضمن میں اور اسی لبرل انفرادیت کے تحت یہی دنیا کا نظام چلتا ہے۔ سماج، حکومت، قوم، سیاست تجارت نے جنگ وغیرہ اس دنیا کے لئے الترا کھرے کے مانند ہیں۔ نیگور کے مطابق:

"انسان کی دنیا میں ہر جگہ تصورات کے غلبہ نے انسانی حقائق کا خون کر رکھا ہے اس سے ہستی اعلیٰ منقص ہے۔ جب ہم ایک مرتبہ بقاء، صلح کے سائنسی اصول کو سچ مان لیں تو فوراً انسانی شخصیت کے پورے عالم کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک اکتا دینے والے صحرائے رنگار میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جہاں کل اشیاء اسرار زندگی سے محروم ہو کر معمولی نظر آتی ہیں 57/1۔

فرد کی مادی حیثیت کا سماج کی اس علیحدگی کے تعلق کے اس تصور کو تسلیم کرنا غالباً ممکن نہ ہو نیگور نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ فرد کی دنیا کی تمام شخصیتوں کی کثرت میں اس بڑے وبال ہستی کو تلاش کرنا ہے لیکن حقیقتہً الحقائق کے اس پہلو پر وہ کوئی تفصیلی روشنی نہیں ڈالتے جو سماج کے وجود میں مصمر ہے بہر حال جو کچھ بھی ہو۔ لیکن ہندوستان کے سماجی ماحول میں جہاں فرد سخت سماجی پابندیوں میں قید ہے۔ یہ ضروری تھا کہ فرد کا آزادانہ طرز عمل اور خود روی پر زور دیا جاتا۔ اور دلیری کے ساتھ زور دیکر یہ کہا جاتا کہ فرد کو حق ہے کہ اپنے آپ کو آشکارا کرے۔

نیگور کے مطابق انسان کا اعلیٰ مقصد شخصیت کی تکمیل تھی۔ لیکن یہ تکمیل مراقبہ میں میٹھ کر دنیا کے جدوجہد سے کنارہ کشی کر کے اور خود کو اپنی ذہنی گفایں دفن کر کے نہیں بلکہ یہ تکمیل زندگی کے دریا کے راستہ میں آنے والی تمام روکاؤں کو اکھاڑ ڈالنے کے لافانی عزم کے ذریعہ ہونی چاہیے ان کے ڈرامے مکتا دھر (Mukta Dhar) میں اسی مقصد کو ظاہر کیا گیا ہے بودھی ستوا (Bodhisatva) اور دی پرانی کروٹکا (The Parani Karunika) کے مانند بھی کہتے ہیں کہ "جب تک ہر انسان نیرداں حاصل نہ کرے تو میں خود اس وقت تک نروان کی منزل میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں۔

نیگور کے مسلک کے مطابق نجات عمل سے مل سکتی ہے نہ کہ ترک دنیا سے۔ ان کا کہنا ہے کہ "ترک دنیا کے ذریعہ نجات حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے میں تو اس کی لذت دنیا کی لاتعداد پابندیاں

نباہ کر حاصل کروں گا" پھر وہ کہتے ہیں :-

"یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی نجات کی خاطر اس پریشانی حال اور آفتوں میں گھری ہوئی دنیا کو

چھوڑ کر گوشہ تنہائی میں سما دھی لگا دوں" / 58

ٹیگور نے اس عقیدہ پر زور دیا ہے کہ ان فطرت اور ضرورت سے مجبور نہیں ہے۔ اس کی قسمت نے اس کو پابند نہیں کر دیا ہے دراصل اس کے اندر یہ پناہ اضافی قوت موجود ہے جس کے استعمال سے وہ اپنی جسمانی اور حیاتیاتی ضرورتوں کا علم حاصل کرتا ہے اور سائنس اور فلسفہ کا بہتر نظام قائم کرتا ہے۔ وہ ہمدردی اور بھائی چارے کے جذبات کے وافر وادہ کو سجا کر اس سے نظریات اور اخلاقیات کے اصول تیار کرتا ہے۔ اس کے پاس نخیل اور احساسات کی کثیر مقدار ہے اور وہ ان کے ذریعہ آرٹ کے بہترین نمونے ایجاد کرتا ہے اس کی خود آگاہی کی مثال قوت مدہب کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ شخصیت کے سحر اسے خود اپنی دنیا کا انتخاب کرنے، اس کی تخلیق کرنے اور تعمیر کرنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ جو حیرت انگیز وسکنت میں رنگ و روپ میں۔ غرض ہر طرح قصورتی سائنس کی اس دنیا سے مختلف ہوتی ہے جس کی افادیت جو اس کے لامحدود اجزاء پر منحصر ہے اس اختلاف کا سبب ہے اس اختلاف میں الوہیت کے رموز نہاں ہیں۔ یہ پروان چرخنے کے بعد اس شعور کو جگاتی ہے جو صرف خدا ہی نہیں ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے بلکہ خدا بھی اس کی ضرورت اسی ہی محسوس کرتا ہے تاکہ انسان کے وجود میں خدا کا وجود شامل ہو جائے اس لئے انسان صرف خدا سے لینے والا ہی نہیں ہے بلکہ خدا کو دیتا بھی ہے۔

انہی حاکموں کے قدموں میں بندھے پڑے ہندوستان کے لوگوں کے لئے اس سبق کی تعلیم آزادی کی پہلی شہر تھی اسیویں صدی کے آخری دس سالوں سے بیسویں صدی کے اول دس سالوں میں لکھی گئی تمام نظموں اور شری مضامین میں ٹیگور نے یہی پیغام دیا ہے۔ اس کے سراپت کرنے والے اثرات نے کام کیا اور یہ مغرور اور منکسر مزاج سب کے لئے جامد ادب بن گیا۔ بنگال میں نئی طاقت کا سیلاب آگیا۔ جو بیسویں صدی کے آغاز پر پھٹ پڑا۔ اور رفتار اور قوت میں نیز ترمو کر تمام سیاسی مزاحمتوں کو روندنا ہوا آگے بڑھنے لگا۔

ٹیگور کوئی سیاستداں نہیں تھے بلکہ ایک سادہ ہوتھے۔ انھوں نے لوگوں میں ایک نئی روح

پھونک دی تھی۔ وہ نئے دور کے ایک پیغمبر تھے جو وقت کے آغوش میں آج بھی زندہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ملک کے بنیادی مسائل سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ جس میں سے ایک تقسیم بنگال کا مسئلہ بھی تھا۔ تقسیم بنگال کے خلاف تحریک میں انھوں نے مشعل راہ بن کر کام کیا۔ اور ان کے تعاون نے اس تحریک کو کل ہند حیثیت عطا کر دی لیکن انھوں نے محسوس کیا کہ صرف سیاست سے کام نہیں چل سکتا۔ اس لئے انھوں نے سائنس، آرٹس اور ایگریکلچر کے کالجوں کے ساتھ شناسائی کمیٹیاں بنائیں اور ان کے تعاون سے یونیورسٹی اس لئے قائم کی تاکہ قومی تعلیم کی ماڈل تعلیم گاہ کا کام دے۔

ٹیگور کا فرد کی منفرد شخصیت سے سماج کی اجتماعی شخصیت تک گریز غیر یقینی ہے وہ کبھی کبھی سماج کی مادی حقیقت سے برطانوی افادیت پسندوں کی طرح منحرف نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری جگہوں پر اس کو ایک مذہبی عقیدے کے نام دیتا ہے اور کبھی وہ سماج کو ایک ایسی اجتماعی شخصیت خیال کرتا ہے جس کے ذریعہ انسان خود شناسی و خود آگاہی کی اجانب بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اپنے ایک لیکچر مغرب میں قومیت (Nationalism in the west) میں سماج کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کرتا ہے۔

”سماج کے قیام کا کوئی ماوراء مقصد نہیں ہے بلکہ اس کا وجود ہی خود اس کا مقصد ہے کیوں کہ اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ انسان ایک مدنی بالطبع مخلوق ہے کیوں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کا قدرتی میل ملاپ اسی سے نمایاں ہوتا ہے۔ تاکہ انسان ایک دوسرے کی مدد سے زندگی کے مقاصد متعین کر سکیں“ 59/

اس سے اس نظریہ کی توثیق ہوتی ہے کہ اپنی فطرت ہی کے لحاظ سے انسان مدنی بالطبع ہے اور اس لئے اس سے اس نظریہ کی تردید ہوتی ہے کہ یہ ایک محض تخیل ہے، ایک مقصد کو خود متعین کر کے اس کو پائندہ بنانے کے لئے مصنوعی ترکیب بازی ہے۔

وہ سماج کے فطری ہونے کے نظریہ کو یہ کہہ کر اور تقویت دیتے ہیں کہ ”سماج کی تعمیر انسان کے ان اخلاقی اور روحانی آرزوؤں کے اظہار کے لئے کی گئی ہے جو کہ اس کی بڑی و اعلیٰ فطرت میں پائی جاتی ہے یہ آرزوئیں دو ہیں ”پہلی آرزو تو انسان کی ہم آہنگ ترقی کے لئے خواہشات اور جوش و خروش

59- Tagore, Rabindranath, Nationalism P. 9.

60- Ibid P. 120.

پر قابو پانا ہے۔ اور دوسری آرزو اپنے دلوں میں لوگوں کے لئے بے لوث محبت پیدا کرنا ہے۔⁶¹ یہ خیال دراصل روسو (Rousseau) کی کتاب (Contrat sociale) اور "گرین" اور (Bossanquet) کے نظریات کو دہراتا ہے۔ کیوں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ معاشرہ فرد کے جماعت بن جانے کی خواہش کا نام ہے یعنی اس کی عقلی یا اخلاقی خواہش کی واضح تصویر۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کی مخالفت کچھ حقیقت پسندوں مثلاً Grahame Wallas اور Hobhouse نے کی ہے۔

سماج خواہ فطری اور مادی ہو یا مصنوعی اور مشینی۔ یاد دہانیوں کا امتزاج ہو۔ بہر حال بیش قیمت قدروں کا حامل ہے اور ان میں سے آزادی سب سے اہم ہے یہ انسانی شخصیت کی نشوونما کے لئے بنیادی چیز ہے۔ ٹیگور کا کہنا ہے کہ "آرزو جو آزاد ہو اسے دوسری آزاد آرزوؤں کی ہم آہنگی حاصل کرنے کے لئے جستجو کرنی چاہیے اور اسی میں روحانی زندگی کی اہمیت ہے۔"⁶² وہ آگے کہتے ہیں "وہ شخصیت کے لامحدود مرکز کو جو کہ آزادی کی شکل میں ظاہر ہو کر لطف عطا کرتا ہے آزادی کے دوسرے مرکز بنانے چاہئیں تاکہ وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر مٹی ہو سکے۔ خوبصورتی ان چیزوں میں پائی جانے والی ہم آہنگی ہے جو قانونی ضابطوں کی پابندیوں اور محبت ان خواہشات میں پائی جانے والی ہم آہنگی ہے جو مکمل آزاد ہیں۔"⁶³

فطرت نے جس سماج کی تخلیق کی ہے اس کے مقابلہ میں قوم ایک مصنوعی ڈھانچہ ہے۔ ٹیگور کا کہنا ہے کہ "نیشن یا قوم افراد کے سیاسی اور اقتصادی نقطہ نظر سے باہمی ربط و ضبط کے لحاظ سے وہ پہلو ہے جس پر کسی مہیا کاغذی مقصد کے حصول کی خاطر منظم ہو کر تمام آبادی قبول کرتی ہے۔"⁶⁴ اس مقصد کا الحاق بقائے نفس ہے اور "بقائے نفس صرف قوت کا رخ ہے نہ کہ انسانی نظریات کا" قوت برہمتی ہے تنظیم وسیع ہو جاتی ہے اور مختلف اقوام کے درمیان حسد اور تعاقب تلخ "تر ہو جاتا ہے قوم میں بلند تر جماعتی حیات کی ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں خرابیاں لگ جاتی

61. Ibid P. 120

62. Tagore, Rabindranath, Personality P. 101.

63. Ibid

64. Tagore, Rabindranath, Nationalism - P. 9.

ہیں۔ اور دہشت پھیل جاتی ہے اور پھر ایک ایسی گاڑی بن جاتی ہے جسے صرف حرص و ہوس کھینچتی ہے اور اس سے شرمناک جرائم کے ازسکاب کی ترغیبات ابھرتی ہیں۔

بدقسمتی سے یہی "خیالی سیکریشن بن کر ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے" یہ حکمرانی انسانیت کے جذبات سے یکسر خالی ہے اس کے نمائندے "ہماری آرزوں میں خواہ امداد کا بہانہ بنائیں یا مزاحمت کریں دونوں حالتوں میں تحارت آمیز دوری سے کرتے ہیں" 65/ "ان کی بے رحم پالیسی ہماری زندگی تباہ اور ہمارے لوگوں کے مستقبل کو برباد کر کے مستقل طور پر کمزور کر سکتی ہے" 66/ "ٹیگور کا یہ بھی کہنا ہے کہ" اس نخیل کے قوم کے راج میں محکوم کا شک و شبہات بچھا کرتے رہتے ہیں اور یہ اندیشے ایک بڑے دماغ اور او منظم ذہانت اور اخلاقیات میں پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا سنہ 1919ء میں مقدر ہو جاتی ہیں۔ جو اپنے پیچھے انسانی دل سے رستے ہوئے خون کے حلقے پر آلام و مصائب کی لکیریں چھوڑ جاتے ہیں۔ ان سزاؤں کو محض ایک نامعلوم قوت دے رہی ہے جس میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک دوردراز ملک کی پوری آبادی نے اپنے انسانی وجود کو بالکل کھو دیا ہے" 67/

ہندوستان میں برطانوی حکومت پر ایک خوفناک فوجی جرم ہے نیشنل ازم ان ویسٹ (Nationalism in west) میں ڈی بی کیچر جو پہلی جنگ عظیم کے دوران 1916ء میں لکھیں نے ممالک متحدہ امریکہ میں دیے تھے۔ ان بھی اس قوم کی ندمت کا کافی مواد ملتا ہے بے رحمی کے ساتھ خونریزی، مالی تباہ کاری، قیمتی یادگاروں کا انہدام اور جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے 1919ء کے دردناک حادثات ان کی خوفناک سپین گونیوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن بہر حال تسلیم کرنا پڑے گا کہ ٹیگور نے جو الزامات عائد کئے ہیں وہ درحقیقت اس شہنشاہیت سے متعلق ہیں جو انیسویں صدی کے سرمایہ داران قومیت کی پیداوار تھی نہ کہ اس نیشنلزم پر جو اس کا اصل روپ ہے

ٹیگور میں اس نظریہ کے استدلال کا سامنا کرنے کی اخلاقی جرات تھی جس کا مطالبہ یہ تھا کہ انسانیت کے مفاد کی خاطر تمام نظام شہنشاہی ختم کر دیے جائیں۔ ایشیا، افریقہ

65 - Abid P. 13

66 - Abid P. 14

67 - Abid P. 7

یاد دنیا کے کسی بھی حصے کے لوگوں کو بیرونی حکومتوں کی غلامی کے شکنجوں سے آزاد کیا جانا چاہیے ہندوستانی آزادی کو دوسرے غلام ملکوں کی آزادی میں معاون بنانا چاہیے ایک عالمی سماج کی تشکیل ہونی چاہیے۔ جس میں تمام انسانیت کی شمولیت ہو۔ کیوں کہ عالم گیر آزادی ہی انسان کی شخصیت کی کامرانی کا یقین دلا سکتی ہے۔ کیوں کہ یہ میکا کی تعلقات کو انسانی تعلقات میں تبدیل کر دے گی یہ ایک ایسی دنیا کو عالم وجود میں لائے گی جس کا خواب با اصول اور مقصدی نظریات کے لوگ دیکھتے رہے ہیں یہ انسان اور انسان کے تعلقات کو منصف و شخص سے بڑھا کر فرقہ اور فرقے سے کائنات اور کائنات سے لامکان تک لے جائے گی“ 68/ جب یہ عالم گیریت حاصل ہو جائے گی تب“ اس کے ماسوا سب کچھ یعنی نجی سرمایہ کا تعیش، قوموں کے حقوق وغیرہ سب اس کے تابع ہو جائیں گے۔ انسان کی روح تب فتیاب ہو جائے گی اور اس کے لئے جو تاریخی مہم مقدس تھی وہ پائیکمیل کو سپورچ جائے گی“ 69/ انہیں مثالی اصولوں کی روشنی میں ٹیگور نے ہندوستان کے مسئلہ کو لیا جس کے دور رخ تھے۔ ایک مستقل اور دوسرا عارضی۔ فوری یا عارضی مسئلہ تقسیم بنگال کا نمودار ہو اور مستقل مسئلہ میں ایسے امور شامل ہیں۔ جیسے کہ آئندہ سماج کا کیا ڈھانچہ ہوگا اور ہندوستان کے آزاد ہو جانے کے بعد اس کا جدید کلچر کیا ہوگا۔

مستقل مسئلہ کے حل کا انحصار حسب ذیل امور پر تھا۔ (۱) ماضی کو ذہن نشین کرنا یعنی پوری قوم کے افکار اور تاریخ کی سند سے قوم کے کردار اور مروجہ خیالات کا علم (۲) مغربی تہذیب کے تصادم کے اثرات کی حقیقت اور قدر کو سمجھنا (۳) ہندوستانی سماج پر شاہی حکومت کے اثرات کا صحیح اندازہ کرنا اور (۴) جدید مغربی تہذیب اور قدیم ہندوستانی تہذیب کی قدروں کے درمیان امتیازات اختیار کرنا جس سے اہم مغربی تہذیب کے کچھ اہم عناصر اپنانے وقت اپنی پرانی قدریں محفوظ رہ سکیں۔

اگرچہ اس ضمن میں کہنے کے لئے راہنہ رہنا تھ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن انہوں نے ہندوستانی تاریخ کی تعبیر کو ہی ہندوستان کے مستقبل کے تعمیر کی بنیاد قرار دیا اور بدقسمتی سے ان کی زندگی کے تعمیر کا دور میں ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ ابتدائی مراحل میں تھا اور

68 - Tagore, Rabin dranath, Towards Universalism. P. 94.

69. Ibid P. 100.

افسوس یہ ہے کہ یہ کام زیادہ تر انگریزوں نے کیا جن کے خیالات ایک تو ملکہ وکٹوریہ کے زمانہ کے مصنفوں سے متاثر تھے جو حسد کے سبب خود کو کالے لوگوں سے نسلی طور پر برتر تصور کرتے تھے۔ اور دوسرے عیسائیوں کی ایشیا کے مذہبی اور سماجی اداروں سے بے جا حقارت کے مواد نے بھی ان لوگوں کے خیالات کو بہت گندہ کر دیا تھا خود دار ہندوستانیوں کا ان بے ہودہ اور نامناسب نظریات کے خلاف شدید رد عمل قطعی فطری فعل تھا۔ مزید یہ کہ آج بھی قدیم ہندستان کے تاریخی حقائق کا مجموعہ مکمل طور پر دستیاب نہیں ہے انیسویں صدی کے آخر میں یہ اور بھی قلیل تھا کہ ہندو آئینہ یہ ہو اگر تو ہمت کو کھل کھیلنے کا موقع ملا اور رومانی حب الوطنی کی آرزو کو ایک وسیع میدان دوڑ کے لئے مل گیا۔

ٹیگور بھی ان خامیوں سے مستثنیٰ نہ رہ سکے۔ لیکن ان کی تیز فہم و فراست سنسکرت کی کتابوں سے کچھ نتائج اخذ کئے جو آسانی سے رد نہیں کئے جاسکتے ان میں سے دو یہ ہیں۔

(۱) ہر دور میں ہندستان کی تاریخ کا رجحان کثرت میں وحدت و اتحاد کی تلاش کی طرف رہا ہے یا دوسرے الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ اس کا میلان مختلف فرقوں، تہذیبوں عبادت کے طریقوں رسموں اور نظریات میں پائے جانے والے اختلافات میں مصالحت اور منتشر تہذیبوں کو ہم آہنگ کر کے ان کو یک جا کرنے کی جانب رہا ہے۔

(۲) یہ کہ سماجی نظام کو سیاسی نظام اور حکومت پر انسانیت کے اقدار کے اعتبار سے برتری حاصل تھی دونوں کے تعلق نے آزادی اور خود نمائی کی محبت ایک طرف اور قیام امن و نظام کی متابعت دوسری جانب۔ ان دونوں میں کشمکش کی صورت پیدا کر دی

ان میلانات اور قوتوں کے اس کھیل کا خاکہ ہندوستانی تاریخ کے مختلف منازل میں کھینچا جاسکتا تھا ٹیگور کے مطابق پہلی منزل کا افتتاح آراین کے زمانہ میں ہوا اور اس کی انتہا بدھانام کے زوال پر ہوئی اس دور میں آریوں اور غیر آریوں اور دراوڑ کے مابین مفاہمت اور ان کی تہذیبوں زبانوں اور رسموں کو یک جا کرنے کی کوشش کی گئی اس کے ساتھ یہ دور برہمنوں اور چھتریوں کے مخالف نظریات کے درمیانی چھیٹش کی گواہی بھی دیتا ہے۔ ویدوں اور ان میں مذکور مختلف دیوتا اور ان کے سردار برہمن دیدہ ریزی سے بنائے گئے عبادت اور قربانی کے طور طریق، آتش پرستی پجاریوں کی اہمیت، سماجی نظام کا کٹرن اور عقلیت، مذہبی امور میں برتری، اور زندگی کے نظریہ کی قدامت میں برہمنوں کے مخصوص خصائل کی تصویر کشی ہے۔

برہمن رشی جیسے یجناوالکیا (Yajnavalkya) اور وششٹ (Vashishtha) کلچر کے روحانی مبلغ تھے۔ پرشورام ان کا ایک اوتار نہا برہمن اوتار (Avatar) تھا اور نا کرپا (Drona) اور اشوا تھانا (Ashvatthama) وہ برہمن سورما تھے جو پانڈو کے خلاف جنگ میں برہمنوں کے سردار تھے وید اور سومرتی میں ان کا مذہب اور قانون منضبط تھا چھتر یوں کا فلسفہ، ان کا مذہب اور ان کی تاریخ اونپشند، سبگو و گیتا، مہا بھارت اور رامائن میں منضبط تھے۔ ان کی تعلیم ایک مولدرا نہ مذہب کی تھی۔ آفتاب جس کی علامت ہے اور وشنو رام، اور کرشن اور گوتم بدھ جو سب کے نسب چھتری تھے اس کے اوتار ہیں۔ بیچشتر، ارجن اور کرشن مہا بھارت کی جنگ میں چھتریوں کے کمانڈر تھے۔

چھتریوں کا مذہب عبادت اور محبت کا مذہب تھا۔ اس نے اعلیٰ اخلاق مثلاً خواہشات کے جال سے آزادی، اولوالعزمی اور جاں نثاری کی تعلیمات دیں اور ان کو پھیلا یا۔ پیرسموں کا پابند مذہب نہیں تھا اور اس نے ظاہر پرستی کو نظر انداز کیا۔ کرشن اس کے عظیم معلم تھے جو چھتری شہنشاہ تھے۔ سبگو و گیتا ان کی مذہبی کتاب ہے ایک چھتری بادشاہ رام اس کے مثالی کردار تھے جن کے صلاح کار اور پجاری رشی وشنو امتر ایک چھتری تھے۔ رام نے برہمنوں کے ہیرو پرشورام کو شکست دی۔ شیو کی کمان کو توڑا۔ برہمنوں کو سبت کر کے جنگل کو خالی کرایا۔ زمین پر پل چلایا غیر آریوں پر فتح پائی گوبا کا (Guhaka) اور چانڈلا (Chandala) چانڈلا کو حاصل کیا۔ اور شمال و جنوب کو ایک کر دیا۔

آخر کار برہمنوں اور چھتریوں میں مفاہمت ہو گئی۔ اور ہندوؤں میں برہما، وشنو اور شیو کی تثلیث بن گئی۔ کرشن، رام، اور بدھ کے علاوہ پرشورام ایشور کے اوتار تسلیم کئے گئے اور وید، اونپشند، سبگو و گیتا، مہا بھارت اور رامائن وغیرہ سب پاکیزہ مذہبی کتابیں سمجھی جانے لگیں۔ وحدانیت اور اصنام پرستی کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے وحشتناک خون کا پیاسا اور موت سے کھیلنے والا غیر آریوں کے زوردار (Rudra) کو اوہ اسرار و رموز کے آزادی پسند شہنشاہ، روحانی سرخوشی کے مالک، وید کے شیو کو ایک کر دیا۔

ہندوؤں کے دور نے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ بدھ کی روحانیت نے زندگی کو وسعت اور تحرک بخشی اور اختلافات کی دیواروں کو گرا کر غریبوں، مجبوروں، بد نصیبوں اور سبکدوش پرترس کھانا سکھایا انھوں نے انسانوں کے روبرو درست چال چلن، انکساری، رحم اور

ہیں " ۷۰/

منغلوں کی نسبت ان کا خیال تھا

”مغل شہنشاہ انسان تھے وہ صرف حاکم نہیں تھے۔ وہ ہندوستان میں رہے اور یہیں مر گئے۔ انھوں نے پیار بھی کیا اور لڑے بھی۔ ان کی حکومت کی یادگاریں کارخانوں کے کھنڈرات میں نہیں بلکہ آرٹ کے لافانی نمونوں میں موجود ہیں اور صرف عظیم عمارتی نمونوں کی شکل میں نہیں بلکہ مصوری سنگیت اور دھاتوں کی نقاشی اور سوتی اور ادنیٰ کپڑوں میں بھی موجود ہیں“ (۱۱)

لیکن مسلم تہذیب ناکام ہو گئی کیوں کہ اول تو یہ لوگوں کے نظریات اور تخلیقی کارناموں کو ابھار نہیں سکی ”دوسرے اس لئے کہ ”وہ ہماری نگاہ کو اس دنیا تک پہنچانے میں ناکام رہی“ (۱۲)۔

وہ دنیا یعنی ہندوستان سے باہر کی دنیا۔

اس لئے ہماری سست رو کیا آسودہ خاطری کے نظریہ کو ایک دھکا لگانے کی ضرورت تھی۔ کیوں کہ ہم اب بھی اپنی دیہاتی پناہ گاہوں میں گھسے ہوئے تنگ دنیا کے افق کو تنگ نظری سے دیکھ رہے تھے۔⁷³ برطانوی حکومت نے یہ دھکا بھی لگا دیا۔ یہ لوگ صرف انسانوں کی مانند سادگی سے نہیں آئے بلکہ اپنے ہمراہ ایک نئی مغربی تہذیب بھی لائے۔۔۔۔۔ ذاتی میدان میں یہ لوگ مسلمانوں کی نسبت ہم سے زیادہ دور رہے لیکن یورپی تہذیب کے سفیروں کی حیثیت سے انھوں نے ہم سے اور اگلے آنے والوں کی نسبت زیادہ گہرا اور وسیع تعلق قائم کیا،⁷⁴ ان کی کامیابی کا راز "ان کی تلاش حق کے لئے ان کی یک جہتی میں مضمر تھا وہ ذہنی کالی، پر فریب و اہموں، سطحی مماثلت، اور اپنی پرانی ذہانت کے گیت گانا جیسی بے کار حرکتوں کا شکار نہیں تھے"⁷⁵

ہندستان کی مغرب نے پیش قیمت خدمات انجام دی ہیں۔ اس نے انسان پر انسا

70- Tegore, Rabindranath, Greater India quoted by Aranya Chakravarty,
Tegore Reader P. 189.

71. Tagore, Rabin dranamath Personality. P. 18.

72. Tegore, Rabindranath Univressal Man P. 342.

73. Ibid

74. *Ibid*

75. *Ibid* P. 343.

کے منظم روکنے کے لئے جذبات و ادراک کا ایک خزانہ عطا کیا ہے یعنی "ایسے اقدار زندگی عطا کئے ہیں جن کے خلاف الہامی احکام اور قدیم سے قدیم روایات بے کار جدوجہد میں مشغول ہیں" 76/ عقل کے دائرہ کار میں انہوں نے توہمات سے ہماری عقیدت کو چھین لیا دلائل پسندی کی بنیاد رکھی اور علمی میدان میں انسان کے حقوق کو ظاہر کیا" 77۔ اس طرح ہندوستان کے افکار میں انقلاب آگیا۔

لیکن بہر حال ملک و قوم پر مغربی تہذیب کے غلبہ اور شہنشاہیت پسند حکومت کے اقدار نے جس کا نتیجہ انسانیت پر بے گناہ منظم اور حکمرانوں کے تکبر کی شکل میں نمودار ہوا ان سب نے اشیاء کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہندوستان میں برطانوی حکومت ایک بے روح مشین تھی جو ہندوستان کی رائے عامہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتی تھی۔ یہ غیر تخلیقی تھی اور اپنے رنگ پر نازاں ہونے کا زبردست احساس رکھتی تھی جانبدار متعصب اور دوسروں کو اپنے اغراض کے لئے استعمال کرنے کے جذبہ سے بھرپور اور مستبدانہ تھی" یہ ایک اسٹیٹ رولر (Steam Roller) کے مانند تھی جو وزن اور طاقت میں بہت بھاری بھر کم اور اپنے فواید بھی رکھتا ہے لیکن جس زمین پر چلتا ہے اس کو کچل کر رکھ دیتا ہے اور زرخیزی نہیں عطا کرتا" 78/ برطانوی حکومت کی بظاہر بے پناہ قوت اور اس کی شہنشاہیت کے دبدبے کی نہ کرتے ہوئے اور ماضی کی داستانوں سے حوصلہ لیتے وقت ٹیگور کے اپنے اس عقیدے میں کبھی لغزش نہیں ہوئی کہ ہندوستان ایک دن اٹھے گا، اپنی روحانی قوت کو مجتمع کرے گا اور عالم گیر وحدت انسانی کے تخیل کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا:-

"میں آج اسی پر زندہ ہوں کہ ہمارا نجات دہندہ آنے والا ہے۔ وہ ہمارے درمیان اسی قعر بندت میں پڑے ہوئے غریب ہندوستان میں پیدا ہو گا۔ میں اس پیغام کا منتظر ہوں جو وہ اپنے ساتھ لائے گا اس کے وہ پرسکون الفاظ جن میں نجات کا وعدہ ہو گا اسی مشرقی افق سے ابھر کر گونجیں گے اور سام سننے والوں کو قوت اور اعتماد بخشیں گے" 79/

76. Ibid. Page No 346

77. Ibid Page No 347.

78. 'Sen Sachin, Political Philosophy of Rabindranath Tagore P. 72.

79. Tagore, Rabindranath, Towards Universal Man Page 359.

ان کا تعین تھا کہ "قسمت کا چکر ایک دن برطانوی لوگوں کو ہندستان چھوڑنے پر مجبور کر دے گا" 80/ وہ ہندستان کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ اس منفی وجہ سے نہیں کہ غلامی ایک غیر اخلاقی چیز ہے یا انسانی شخصیت کی منہ ضد شے ہے اور نہ ہی اس وجہ سے کہ برطانوی حکومت نے ہندستان کو غربت اور پریشانیوں میں ڈال دیا ہے بلکہ ان وجوہات کی بنا پر جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں۔ "کیوں کہ اس نے (ہندستان نے) اپنے عظیم افراد کے ان بیش بہا الفاظ کی تفرہاقرن کے دور میں حفاظت کی ہے" کہ۔ "خدا الہام دے" خدا کی ذات میں سکون ہے، خیر خواہی اس کی ذات میں ہے۔ تمام مخلوق کی وحدت ذات باری تعالیٰ میں ہے" 81/

لیکن ٹیگور نے اس آزادی کا خاکہ کہاں سے پایا؟ ہندستان کے ماضی نے اس کے کچھ رنگ و روپ نمایاں کئے۔ مغرب کے سحر بات نے یہ ظاہر کیا کہ کن سے اجتناب کیا جائے اور کن کو قبول کیا جائے اور ان کے فلسفہ نے جو انسانی اور خدائی شخصیتوں کے اقدار کے بارے میں نکھا اس نے بھی ان کی مدد کی اور اس سلسلہ میں رہنمائی کی۔

برطانوی حکومت سے پیشتر ہندستان کی تہذیب کے متعلق ٹیگور کا نظریہ یہ تھا کہ وہ سماج کی سمت یا سماج سے منسلک تھا نہ کہ آج کی یورپی تہذیب کی طرح حکومت سے منسلک۔ یہ اختلاف ان کے لئے بڑا اختلاف تھا۔ سماج نے افراد کو رضا کارانہ طور پر باہمی امداد کے لئے منظم کیا تھا سماجی اور معاشی تنظیم نے آپس کے مفادات کا تحفظ کیا اور تقسیم عمل کو فروغ دیا۔ یہاں تک کہ ذات پات کا جامد نظام بھی بنیادی طور پر قوت کے اعتبار سے باہمی امداد اور تقسیم عمل پر مبنی تھا جیسا کہ جگودگیتا میں کہا گیا ہے "سماج اہلیت کی بنیاد پر جو پیشوں کی صورت میں تھا تقسیم ہو گیا تھا" 82/ لیکن بعد میں موروئی اصول، مذہبی اختلافات، اور ذاتوں کی مختلف درجات میں تقسیم نے سماجی تنظیم کو بے حس کر دیا اور یہ تنظیم خرابیوں کا سمندر بن گئی۔

حکومت یا سیاست میں زبردستی قانونی پابندیاں لادی جاتی ہیں۔ ٹیگور کے انیسویں صدی کی حریت پسندی میں یہ تھا کہ حری دباؤ کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ افراد اور سماج کو زیادہ سے

80 - Ibid P. 358.

81 - Ibid P. 196.

82 - Bhagavad Gita IV (13).

زیادہ آزادی کا احساس ہو سکے۔ ہندوستان کے معاملات میں جہاں کے عناصر چہ کرنے والی غیر ملکی مطلق العنان حکومت تھی۔ وہاں سماج پر اس معاملہ میں اور زیادہ زور دینے کی ضرورت تھی اسی لئے انھوں نے اس بات کی حمایت کی کہ سیاسی تحریک سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اعتمادی اور ترقی پذیر سماج کی تعمیر کی جائے۔ اور سماج سے ان کا مطلب ایک متوسط طبقہ کے تعلیم یافتہ افراد کے مختصر سے حلقہ سے ہرگز نہیں تھا۔ بلکہ ہندوستان کے گاؤں میں بسنے والے لاتعداد عوام ان کے نزدیک سماج کا اہم جزو تھے بظاہر ان کا خیال لوگوں کے معاملات میں حکومت کی مداخلت کو کم سے کم کر کے اقتدار کو اپنے لوگوں کے ہاتھ میں سونپنا تھا بعد میں گاندھی جی کی قیادت میں اس منصوبہ کی تکمیل ٹیگور کے نظریات کی آئینہ دار ہے۔

بہر حال یہ تباہنا ضروری ہے کہ ٹیگور نے سماج اور حکومت میں علیحدگی کا جو ذکر کیا ہے وہ حکومت اور سماج کی علیحدگی بیسویں صدی کے آغاز کے ہندوستان کے حالات اور وکٹوریہ کے انگلینڈ کے حالات سے مماثلت رکھتی ہے۔ لیکن اس کی کوئی عملی یا نظری بنیاد نہیں ہے۔ سماج اور حکومت ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ عام آزاد سماج میں معاشی حالات اور ملک کے عام حالات حکومت کے حدود اور دائرہ کار کا تعین کرتے ہیں۔ پہلے سے بنائے گئے اصولوں کو پروکے کار نہیں لایا جاتا۔ تاریخ آزاد تجارت کے نظریہ اضافت، مسلمہ عقائد کی نفی کرنے والوں کی نفی، صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھنے کے باوجود دوسروں کے مفاد پر نگاہ رکھنے کے اعمال اور طاقت یا مرغیب و محرکات کی اطاعت پذیری یا ان سے انحراف ان سب کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔

یہ نظریہ کہ وہ سیاسی نظام قومیت کی بنیاد پر حکومت کے قیام کی شکل میں اپنے کو ظاہر کرتا ہے وہ اس نظام کے مقابلہ میں فطرت سے کم مطابقت رکھتا ہے جو سماج کی بنیاد پر قائم ہو حسب ذیل نتائج کے ظہور کا ذمہ دار ہے۔ (۱) یہ کہ مشرق اور مغرب کے سماج اور ان دونوں کے کلچر انتہا درجہ بنیادی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں (۲) یہ کہ ایک قوم ہونے کے جذبہ کا ارتقا ہندوستان کے ذہن و مزاج سے مناسبت نہیں رکھتا تھا (۳) یہ کہ مغرب میں نیشنلزم نے جو شکل اختیار کر لی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمزوروں پر ملکیت پرستانہ اقتدار قائم ہو گیا۔ دنیا کی مختلف قوموں میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی حد تک مقابلہ کو اکسایا ہے۔ حسد شکوک و شبہات اور جنگ کو جنم دیا ہے اور اسی سے وہ تمام بین الاقوامی رقابتیں ابھری ہیں جو ان اقدار کے

جو انسانی شرف کا جوہر ہے نہ صرف برعکس ہیں بلکہ ان کا انکار کرتی ہیں ٹیگور کے ان دلائل پر بحث کرنا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ بادی النظر میں مبالغہ آمیز اور کیٹرفر ہیں۔

مشرق و مغرب کا فرق کوئی بنیادی یا خصائص کا فرق نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف صرف کم و بیش کا ہے۔ مشرق میں سماج کا ارتقا مغرب کے سماج کے ارتقا کے مقابلہ میں سست تر رہا ہے جاگیردارانہ نظام سے تجارتی نظریہ یا نیپن اور اس نئے پن سے سرمایہ داری تک مغرب میں یہ سلسلہ مستقل طور پر رہا ہے۔

دوسری طرف ایشیا کا انقلاب تقریباً تیرھویں صدی سے انیسویں صدی عیسوی تک بالکل بند رہا یہاں تک کہ برطانوی نظام حکومت نے اس میں ہل چل پیدا کی۔ ایک کوروجانی اقتدار کا منصب عطا کرنا اور دوسرے کو مادی حکومت کا نام دینا قطعی ناموزوں ہے اور صرف ناموزوں ہی نہیں بلکہ محض بے جا غور و فکر ہے۔ یعنی خطرناک خود فریبی ہے۔

ٹیگور نے ہندوستان کے سماج اور تہذیب میں افسوس ناک خامیوں کو تسلیم کیا وہ مذہبی اختلافات فرقہ وارانہ اور نامعقول نا انصافیوں سے اس قدر بدظن تھے کہ انھیں یہ کہنا پڑا کہ "ہندوستان میں کبھی سچی قوم پروری کا شعور نہیں تھا" انھیں اندیشہ تھا کہ "یہ ذاتی تفرقہ جس نے قومی اتحاد کی راہ میں روکاؤں کھڑی کر رکھی ہیں کہیں ہمارے سیاسی اتحاد میں سد راہ نہ ثابت ہوں" 83

بہر حال وہ ہندوستانی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے دل کی گہرائیوں میں بے جذبہ موجدانہ تھا کہ کروڑوں بے سہارا ہندوستانیوں کو ناقابل تصور قوت والے اور نام نہاد مہذب، انگریز اقوام کے نیچے سے چھڑائیں اور انسانی اقدار سے جہاں تک وہ دور جا چکے تھے وہاں سے ان کو شرف انسانی تک واپس لائیں۔ اور شہنشاہیت پسندانہ طاقت کا جو بے جا خوف و ہراس ان پر طاری تھا اس سے ان کو نجات دلائیں۔ انھوں نے ہندوستان میں ایسی قوم پروری کی توقع کی جو کہ تنہائی پسند جھگڑالو اور تباہ کن نہ ہو بلکہ ایسی قوم پروری لانی پیاہی جو صحت بخش اور مذہبی یعنی انسانیت پرستی ہو ان کے نزدیک انسانی اقدار ہی نجات کا واحد راستہ بن سکتی ہے 84

83. Tagore Rabindranath Nationalism, p. 106.

84. Tagore Rabindranath, Letter to Friend.

ٹیکو قوم پروری کو اور خاص طور سے اس کے تفرقہ پھیلانے والے نتائج سے بخوبی واقف تھے لیکن وہ سیاست میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ۱۹۵۵ء سے ۱۹۱۰ء تک وہ قطعی طور پر تقسیم بنگال کی تحریک میں لگے رہے لیکن حاکموں سے حمایت کی بجائے مانگنا یا سیاسی درپوزہ گری کو وہ نظر حقارت سے دیکھتے تھے اس لئے انھوں نے ملک کے سامنے سماج کی تعمیر نو اور خود اعتمادی پر مبنی سیاست کا پروگرام پیش کیا۔

شوروں کا کامہ سے معمور سیاسی ایجنڈا ان کی نفیس، حساس، سچائی کی محبت سے بھرپور صاحبِ تہذیب شخصیت کو کیسے راس آسکتی تھی اس لئے وہ اس میدان سے ہٹ گئے اور قومی تعلیم پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دی۔ وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ سماج کی خدمات کو ہر چہرہ پر تفوق حاصل ہے۔ اور اگرچہ انھوں نے ایسا کر کے سیاست کی قدر و قیمت کو کم کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا سماجی ترقی اور فلاح پر زور دینا بالکل درست تھا لیکن جب کبھی بھی وقت نے تقاضا کیا وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں نہیں ہچکچائے اور اظہار کے وقت انھوں نے حکومت یا اپنے عوام کی خوشی یا نا راضگی کی پرواہ نہیں کی۔ جلیانوالہ باغ کے قتل عام پر ان کا سرکار کو ملامت کرنا اور اپنے 'سر' (Sir) کے خطاب سے دست برداری دینا پہلی بات کی تصدیق ہے اور انگریزوں کا مقاطعہ کرنے اور غیر ملکی اشیاء جلانے پر انھوں نے فائدہ بھی جی کو برا بھلا کہا تھا۔ یہ دوسرے قول کی تصدیق کرتا ہے۔

ان کا تعمیری سماجی کام، صداقت پسندی اور انسانیت نوازی کے اصول سے متاثر تھا۔ انھوں نے ہندوستان کی ان روایات کو جن کا تعلق روحانیت سے تھا تلاش کرنے اور ان کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ مشرقی اور مغربی تہذیب کے اصول کے صحیح اختلاط کی کوشش کی۔ اگرچہ وہ مغرب پر سختی سے نکتہ چینی کرتے تھے لیکن اسی کے ساتھ مغرب نے علم کی ترقی میں جو حصہ لیا ہے اس کے اعتراف میں فیاض بھی تھے مثلاً سائنس اور انسان کی فلاح کے لئے فطرت کے قوتوں کی تسخیر۔ ان کے دل میں دنیا کے ان تمام افراد کے لئے بے پناہ احترام تھا جو انسانی اتحاد اور بھائی چارہ کے جذبات کو فروغ دیتے تھے

ہندوستان کے عام مسائل میں فرقہ وارانہ اتحاد اور ہم آہنگی ایک بڑا مسئلہ تھا انھوں نے محسوس کیا کہ "ہندو اور مسلمان صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک سرزمین پر رہ رہے ہیں لیکن کبھی ایک دوسرے سے کتنے جدا ہیں" لیکن انھوں نے محسوس کیا کہ جب تک

ہمارے گروار کی وہ خامیاں جن کے سبب یہ عالم ختم نہیں ہو جائیں مشکلات ہماری سیاسی زندگی کی سہراہ کے ہر قدم پر روڑے اٹھاتی رہیں گی اور ہم کبھی اپنی عظیم کوششوں کو کامیابی کی منزل تک نہ لے جاسکیں گے" 85/

انہیں اس کا یقین تھا کہ اگر ہم اپنے اندرونی نزاعات یا اختلافات پر قابو پالیں تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ان تمام بیرونی کوششوں کا مذاق اڑائیں جو ہم میں اختلاف پیدا کرنے کے باعث ہیں" 86/ ان کے خیال میں ایک اختلاف تو تعلیم یافتہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد کا فرق ہے۔ کیوں کہ اس طرح ہندو لوگ زیادہ تعداد میں سرکاری ملازمتوں میں داخل ہو کر حکومت کی زیادہ حمایت کے مستحق بن گئے تھے جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوتا ہم دل سے ایک نہیں بن سکتے" 87/

انھوں نے ہندوؤں کے دلوں میں مسلم حکومتوں کے خلاف جہن و حسد کے جذبہ پر سبھت کرتے ہوئے ان کا مقابلہ انگریز حکومت سے کیا اور کہا "لیکن ہندوستان میں برطانوی حکومت شخصی نہیں ہے۔ بلکہ دفتری ہے اس لئے یہ ایک واہمہ ہے اور فن کے لحاظ میں اپنے کو ظاہر کرنے کے لئے اس کے پاس کچھ نہیں ہے" 88/

دوسری طرف "ہندو اور مسلمان ہندوستان کے دو بڑے فرقے ہیں۔ ہیں اس ایشیا صہر فہما احتیاط اور جہر علی النفس کے اظہار کے لئے آمادہ رہنا چاہیے جو سیاسی اتحاد کے لئے ضروری ہے" 89/ یہ بد نصیبی تھی کہ اندرونی بغض و عناد نے انہیں ایک دوسرے سے دور رکھا۔ "ہندو کے نزدیک مسلمان ناپاک ہے اور مسلمان ہندو کو ملحد قرار دیتے ہیں" یہ بطنی ہندوستانی ہم آہنگی کے ادراک اور مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات میں مفاہمت کرانے کے تاریخی جذبے کے متضاد ہیں اور انہیں ختم کیا جانا چاہیے۔

85 - Tagore Rabindranath Towards Universal Man, P. 105.

86 - Ibid

87 - Ibid P. 106.

88 - Tagore Rabindranath, Personality P. 18.

89 - Tagore Rabindranath Towards Universal Man P. 106.

اپنے وطن سے محبت، ہندستان کے بسنے والوں سے محبت، اپنے عظیم ہاضمی پر فخر، اور اس کے کلچر پر فخر جس کی بنیاد انسانیت نوازی پر تھی اور اس کے مستقبل پر یقین۔ یہ تھا نیگور کا ہندوستانیوں کے لئے پیغام۔ لیکن نیگور نے قوم سے آگے انسانیت پر نظر ڈالی انھوں نے کہا ”اور میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ مکمل انسانیت میں ہم آہنگی ایسی شے ہے جہاں مفلسی اس کے باطنی خزانوں کو چھپین نہیں لیتی ہے جہاں شکست فتح کا، موت حیات جاودانی کا دروازہ کھول سکتی ہے اور جہاں دوامی عدل کی تقسیم میں وہ بھی جو سب سے پیچھے ہیں اپنی توہین کو سنہری فتح و عظمت میں بدل سکتے ہیں“ ۹۵/

ایم کے گاندھی

گاندھی جی اس حیرت انگیز عدم تشدد کی تحریک کے سب سے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے ہندستان کو اس کی آزادی کے عظیم مقصد سے ہمکنار کیا۔ اپنی پچھترویں سالگرہ پر ۲ اکتوبر ۱۹۴۴ کو انھیں بہت سے مشہور لوگوں کی طرف سے جو اپنی سائنسی، فلسفیانہ، مدبرانہ یا ادبی خدمات کے باعث عالمی حیثیت کے حامل تھے مبارک باد کے خطوط وصول ہوئے۔ ان میں سے ایک موجودہ دور کے عظیم سائنسدان آئن اسٹائن (Einstein) بھی تھے۔ انھوں نے گاندھی جی کے بارے میں لکھا تھا:۔

”وہ اپنے عوام کا ایسا رہنما ہے جسے کسی بیرونی قوت کی مدد حاصل نہیں۔ ایک ایسا سیاستدان ہے جس کی کامیابی کسی ہنر یا کسی میکاٹھی اشیاء کی مہارت پر نہیں بلکہ صرف اس کی شخصیت پر مبنی ہے۔ جو ہر شخص کو حاصل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایک فاتح جنگ جو ہے جس نے طاقت کے استعمال سے ہمیشہ نفرت کی۔ ایک عقل و فراست و انکساری سے آراستہ شخص ہے اور پختہ عزائم اور بے لوج استقلال سے مسلح ایسا شخص جس نے اپنے عوام کی ترقی اور فلاح کے لئے اپنی تمام قوت صرف کر دی اور ایک ایسا شخص جس سے یورپ کے جنگلی پن اور بربریت کا مقابلہ انسانی شرافت سے کیا اور اس طرح ہر منزل پر بلند و تیز رہا۔ آئندہ نسلیں مشکل سے یقین کریں گی

کہ کوئی ایسا خون اور گوشت کا مجسمہ بھی واقعی اس روئے زمین پر بھی چلتا پھرتا رہا ہوگا ۹۱/۱۱
 اس غیر معمولی تحریک کی صحیح ہیئت اور کردار کو سمجھنے کے لئے جو تحقیقی معنوں میں اس عظیم الشان
 انسان نے چلائی اس کی رہنمائی کی اور اسے قائم رکھا اور ان کے ایجاد کردہ عمل کے طریقوں کو سمجھنے کے لئے
 جو بالکل نو کھے اور ناقابل یقین نظر آئیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ اس حیرت خیز نظر کی نوعیت اور اس کے
 سرچشمہ کا تجزیہ کیا جائے جو انھوں نے اپنے ملک کے عوام اور بہت سے بیرونی ملک میں رہنے والے
 افراد کے ذہنوں پر اثر ڈالا۔

گاندھی جی انسانیت کی تاریخ میں قدرت کا غیر معمولی مظہر ہیں۔ دنیا نے انھیں مہاتما کہا یعنی عظیم
 روح۔ اگرچہ انھوں نے بارہا بڑی کمربناک الگساری کے ساتھ اس خطاب سے مبرا ہونا چاہا —
 لیکن یہ حقیقت ہے کہ تاریخ میں ایسے انسان کی مثال ملنی مشکل ہے جو کروڑوں انسانوں کو قربانی دینے کے لئے
 نہ صرف تیار کرے بلکہ اگر وہ حدود سے تجاوز کر کے عدم تشدد کے اصول کی خلاف ورزی پر آمادہ ہوں
 تو انھیں روک دینے کی قوت و صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اس کے اخلاقی اصولوں کا غروب اس سے ظاہر ہوتا ہے
 کہ ایک ہی آواز میں اس نے بھڑکے ہوئے پر جوش جو صلہ مند لوگوں کو اس وقت روک دیا تھا جب وہ بلندی
 سے قریب تر تھے سب سے قریبی اور سب سے عزیز تر ساتھی ان کے خلاف بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کا
 شکار ہوئے۔ ان کے مخالف اور بداندیش نکتہ چینی کرنے والوں نے ان کو گالیاں دیں اور ان لوگوں نے جو
 ذرائع کی پرواہ کئے بغیر مقصد کے حصول کی خواہش رکھتے تھے انھیں (گاندھی جی نے) قطعی رد کر دیا۔
 جبکہ ان کی اپنی زندگی اور ہندوستان کی خاطر حاصل کی گئی ناقابل فراموش کامیابیاں ہی ان کو تاریخ
 کی نامور اور مشہور ہستیوں کی صف اول میں رکھے جانے کا استحقاق دیتی ہیں اور ان کی سچائی اور عدم تشدد
 کی تعلیم اور ذاتی حیثیت میں ان پر خالصانہ عمل کا بلند کردار ان پر بقائے دوام کی مہر ثبت کرتا ہے۔ ان کو غیر
 کی صف میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے لیکن ان کی ذاتی زندگی پاکیزگی، انسانیت کے لئے ان کی آفاقی محبت
 انسانیت کی اچھائی میں ان کا اعتماد اور سچائی کے لئے ان کی انتہائی لگن۔ انھیں ان عظیم رجحانوں کی صف
 میں ضرور اکھڑا کر دینی ہے جو نوع انسان کے فلاح کی خاطر وقتاً فوقتاً وجود میں آتی رہتی ہیں۔

گاندھی جی بڑی کشمکش اور پریشانیوں کے عالم میں پیدا ہوئے اور اسی اتر دور میں پرورش پائی۔ حکم
 و محکوم طبقے کے درمیان سیاسی اغیار سے بڑے تلخ تعلقات تھے۔ ایک طرف غرور و تحقیر کا جذبہ تھا اور

دوسری طرف غصہ اور غلامی کا احساس۔ حاکم محکوم طبقے کی رائے عامہ کی طرف سے بالکل غافل تھے اور عقل — اور کردار کے لحاظ سے انہیں خود سے کمتر تصور کرتے تھے۔ اسی لئے اعتماد اور ذمہ داری کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری طرف سمجھ دار، تعلیم یافتہ اور اعلیٰ خاندان کے افراد بے چارگی اور بے عزتی کے جذبہ سے پریشان رہتے تھے جو حکومت کے بے معنی خوف کے سبب کوہ آتش فشاں کی مانند وقتاً فوقتاً پھٹتا رہتا تھا۔

ملک میں جو عظیم بے اطمینانی پھیلی ہوئی تھی اس کے اظہار اور مقابلہ کو ایک ادارہ عطا کرنے کے لئے 1885 میں انٹرنیشنل کانگریس کو وجود میں لایا گیا۔ لیکن برسوں گزر گئے اور کانگریس حکومت کو اپنی جانب ملتفت نہ کر سکی۔ صدی کے اختتام پر تمام ذالبتہ امیدیں کھلا رہی تھیں اور جوش و خروش ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ نئی اور زیادہ حجت و تکرار سے لبریز آوازیں ابھرنے لگیں جنہوں نے زیادہ زوردار حرکت عمل کی وکالت کرنی شروع کی۔

اگر عوام میں تشویش اور تحریک پیدا ہوتی تو اس کے اسباب محض سیاسی نہیں تھے۔ بڑی حد تک یہ اسباب معاشی تھے۔ صنعتی ترقی پر زور دینے والی شاہی حکومت کی پالیسی نے خانگی دستکاری اور فنکارانہ کاریگری کو ختم کر دیا تھا اور دیہی زندگی کو منتشر اور مفلوج کر کے عام بد امنی پھیلا دی تھی اور یہی بد امنی تحریک کا سبب بن گئی۔

ان کے اثرات اخلاقی اور فکری میدانوں میں ظاہر ہونے لگے۔ ہندوستان کی زندگی ان دنوں حیرت انگیز مخلوط مجموعہ (Curious Mixture) ہو کر رہ گئی تھی۔ جدیدیت جس کا زور ذہن اور عقل عزت اور افراد کی آزادی، اور اس بات پر تھا کہ قوم پرستی کو سماجی تنظیم کی بہترین شکل تسلیم کی جائے تاکہ شہریوں کے اندر وفاداری کے جذبات اس کے صلہ میں پیدا ہوں۔ اور ان کو خود شناسی اور خدمت کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل رہیں۔ یہ تھے خیالات جو پھیل رہے تھے لیکن اس کا طریقہ کار بہت مست اور بے آہنگ تھا۔ ملک آبادی اور رقبہ دونوں لحاظ سے بڑا تھا۔ افلاس اور جہالت میں بھی غرق تھا۔ بہت مہذب اور زندگی کی اعلیٰ قدروں پر فخر کرنے والا ہندوستان اپنی انہی اعلیٰ اقتدار کو موجودہ حالات میں از سر نو زندہ کرنے کے لئے جدوجہد میں مصروف تھا۔

لیکن عام لوگ ان اقتدار کو بلا دلیل و حجت صرف اپنے رسم و رواج کے ذریعہ قائم کئے ہوئے تھے۔ رسم و رواج کا نظم اس درجہ شدید اور سخت تھا کہ مغربی علوم، سائنس، فلسفہ، تاریخ اور ادب سے روشناس افراد بھی اعتقادات اور اصول میں اتنے پختہ تھے کہ وہ کسی تنقید اور استدلال کے قریب

سے بھی نہیں گزرے تھے۔

بڑے بڑے قبضوں میں جہاں یونیورسٹی کے تربیت یافتہ پیشہ ور لوگ پائے جاتے تھے وہاں کچھ حلقے ایسے مل سکتے تھے جو اپنے طور و طرز میں معزیت کی نقل کرتے تھے لیکن مجموعی طور پر ان کے دماغ خصلت سماجی اور مذہبی معاملات میں قدامت کے دنگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مشرقی قدامت پسندی اور مغربی حریت پسندی کا یہ اختلاط قطعی طور پر ناسازگار اور میکاکی تھا۔ ان دونوں نظریات میں بنیادی اتحاد اور معقولیت پر مبنی اتفاق پیدا کرنے کی کوشش میں کم کامیابی حاصل ہوئی۔

جدیدیت میں انتہا پسند گروہ کے افراد اس بات کے حامی تھے کہ قدامت کو پوری طرح ختم کر دیا جائے قدامت پرست انتہا پسند ایک مضبوط اور باندہ و بالا دیوار چین کی مانند دیوار کھڑی کر دینے کی خواہش رکھتے تھے تاکہ جدیدیت کے داخلہ کا ہر راستہ بند ہو جائے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک جماعت نے بھی ان کوششوں کے فضول اور بے کار ہونے پر غور نہیں کیا۔

لیکن بہت سے متوسط مکتبہ خیال کے لوگ بھی ابھر رہے تھے جن کی کوشش تھی کہ قدیم کو جدید سے بلکہ مغرب تک سے مختلف مقدار میں ملا دیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے احیاء مذہب کے حامی تھے جو کسی بھی عقیدہ سے متفق نہ تھے اور انھوں نے ہندستان کے ماضی کو تھام رکھا تھا کیونکہ ان کے خیال میں ان ادوار میں ہندستان پر برتر و اعلیٰ روحانی تہذیب کا حامل رہ چکا تھا۔ اگرچہ بعد کے دور میں اس میں زوال آگیا۔ ان کے سامنے اہم کام یہ تھا کہ لوگوں کے غیر طبعی میلانات کو ختم کر کے ان میں قدیم اور حقیقی پاکیزگی مجتمع کی جائے۔ اور جدید مغربی تہذیب کے اچھے اور کارآمد حصے لے کر پرانی تہذیب میں پیوند لگائے جائیں۔

کچھ دوسرے لوگ نہ تو مکمل طور پر قدیم تہذیب سے ہی راضی تھے اور نہ ہی پیوند والی بات کو پسند کرتے تھے۔ ان کے نزدیک سماج ایک متبدل اور ارتقا پسند نظام ہے جو تکمیل اور تفریق کے زیر عمل ترقی پذیر ہے۔ یہ دوسری تہذیب کے ان عناصر کو خود بہ خود اپنا لیتا ہے جو کارآمد ہوتے ہیں لیکن اخراج اور شمولیت کے سماجی طریق عمل میں ایک تسلسل ہے اور اس طرز عمل کی عقلی اصولوں پر تنظیم کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی اور اسی لئے مفکر، فلسفی اور ادیب شک کے شکار ہو جاتے ہیں اور خود کو غیر یقینی حالت میں پاتے ہیں لیکن سرگرم قسم کے لوگ دلیل طلب یا سکی نہیں ہوتے۔ وہ ارادہ کرتے ہیں اور اپنے اہل کئے ہوئے نتائج کی بنیاد پر سرگرم عمل ہو جاتے ہیں خواہ وہ نتائج منطقی ہوں یا نہ ہوں۔ خیالات اور عمل کے رہنماؤں میں کچھ قدامت پرست ہیں کچھ حریت پسند اور اب کبھی کبھار ایسے ہیں جو انقلابی ہیں۔

تلک، ٹیگور، گاندھی، آر بند و اور جواہر لال۔ ان مکاتب خیال کے مثالی نمائندے تھے۔
 گاندھی جی ۲ اکتوبر ۱۸۶۹ کو بحر عرب کے سامنے ایک ساحلی قصبہ کاٹھیاوار کے ایک خوشحال
 دلش گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کرم چند گاندھی ایک بہت ذمی اثر انسان تھے۔ وہ پور بندر،
 راجکوٹ اور بیکانیر (Wankaner) کی ریاستوں میں چیف منسٹر یا وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے
 وہ راجکوٹ کے مقام پر واقع راجستھان کی کورٹ کے ممبر رہ چکے تھے جس کے ذمہ سرداروں اور ان کے قبائلیوں
 کے درمیان نزاعات کی سماعت کرتے تھے لیکن ذکوہ دولت ہی جمع کر سکے اور نہ کوئی جائداد ہی بنا سکے
 اور نسبتاً غریب رہے۔ بہر حال وہ پختہ عزائم اور بلند اصولوں والے انسان تھے گاندھی جی نے ان کے
 بارے میں کہا ہے کہ وہ سچے، بہادر، رحم دل اور اپنی برادری سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ وہ بے حد
 دیانتدار، غیر جانبدار اور اپنے مالک کے بے حد وفادار تھے۔

گاندھی جی کو بھی یہ سب خصائص ورثہ میں ملے تھے۔ ان کی والدہ ایک صوفی منش اور بہت منہبى عورت
 تھیں۔ روزانہ پوجا پاٹ کرنا، مندر جانا، برسات کے چار ماہ کے روزے رکھنا اور پوتر بندوں کے
 لئے جو سخت گیر حلت مقرر ہیں ان کو لینا اور بیماری اور کسی رکاوٹ کے بغیر ان پر عمل کرنا ان کا معمول تھا
 انھوں نے یہ تمام خصائص اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھی ورثہ میں دیئے ہوں گے۔

ان کی ابتدائی زندگی تین حصوں میں منقسم ہے۔ اور ہر دور کا عرصہ مختلف ہے پہلے حصے میں ایک
 بڑھتے ہوئے بچے اور اسکول جانے والے نوجوان کی شکل میں ان کے نسلی خط و خال اور ماحول کے اثرات
 نمایاں نظر آ سکتے ہیں۔ یہ دور ۱۹۶۹ سے ۱۸۸۸ تک رہا جب وہ قانون کی تعلیم کے لئے انگلینڈ گئے
 دوسرا دور تین برسوں سے بھی کم کا ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ لیکن یہ تین سال ان کے کردار اور ذہن
 کو ایک خاص رخ کی طرف موڑنے اور ان کے مستقبل کو طے کرنے میں بڑے فیصلہ کن رہے ہیں۔ ۱۸۹۱
 کے دوران میں ہی وہ ہندوستان واپس آئے اور دو سال تک وہ اس کوشش میں لگے رہے کہ کہیں کیس ہو کہ
 جم جائیں لیکن ناکام رہے۔

تیسرا دور جو ۱۸۹۳ سے ۱۹۱۵ تک کا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ دور ہے جس
 میں انھوں نے اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنایا۔ افریقہ میں چلائی گئی تحریک میں پیش آئے ہوئے حادثات ان
 کے تلاش حق کے سلسلہ کے تجربات تھے وہ ایک طویل اخلاقی جنگ کی دہکتی ہوئی بھٹی سے گزرے جس
 نے قوم ہی کو سماجی اور سیاسی طور پر متاثر ہی نہیں کیا بلکہ گاندھی جی کی روحانی ترقی کے لحاظ سے بھائی ہم
 ثابت ہوئی۔ کچا لوہا، فولاد، اور پتیل جلا جلا کر سونا بن گیا۔ ان کی ترقی کے ضمن میں خاندانی اثرات، ماحول

اور تجربات نے ان کی زندگی میں جو پارٹ ادا کیا اس پر وہ بیان دینا ضروری ہے کیونکہ آغاز کی زندگی ہی میں مستقبل کے نقوش دکھائی دے جاتے ہیں۔

اسکول کے ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ بہت تنہائی پسند اور شرمیلے تھے جنہیں نہ تو تعلیم سے کوئی لگاؤ تھا اور نہ کھیل کود، جسمانی ورزش سے۔ انھوں نے اسکول کے معائنہ کے وقت ٹیچر کے اگسٹ کے باوجود بھی نقل کمر کے بجائے غلطیوں کو درست کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بہت رحم دل اور معاف کمر دینے والے انسان تھے۔ انھوں نے شدید شہوانی جذبات کا اظہار کیا اور رقابت کی کربناگیوں سے بھی گزرے۔ لیکن باپ سے جو ان کو محبت تھی اور جس طرح اس معاملہ میں ان کی جوش عقیدت تھی وہ بہت ہی جاذب ہے۔ وہ اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بہت کم عمری میں بھی ان میں صاف گوئی، پردہ داری اور فریب دہی سے نفرت کے غیر معمولی نشانات ملتے ہیں۔ وہ غلطی کرتے تھے لیکن اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بے پناہ اخلاقی جرأت رکھتے تھے حالانکہ اس سے انھیں شدید ذہنی افزیت پہنچتی تھی۔

ان کے گروار کی حیرت انگیز خوبی یہ تھی کہ وہ ایک قدامت پسند ماحول میں رہتے ہوئے بھی تجزیہ پسند ذہنیت اور آزاد دماغ رکھتے تھے اور نئے نئے راستے اپنانے اور نئے تجربات کرنے کے لئے نئے اقدام کرنے میں وہ کبھی نہیں ہچکچائے۔ مثلاً جب ان سے یہ کہا گیا کہ آزادی کے حصول کے لئے گوشت کا استعمال ضروری ہے تو انھوں نے خاندانی مخالفت اور پابندیوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک سال تک گوشت بے طور فقہ استعمال کیا یہ کام والدین کی لاعلمی میں کیا گیا تھا۔ لیکن ان کا ضمیر اس پردہ پوشی (Secrecy) سے اس قدر پریشان تھا کہ انھوں نے سب کچھ اپنے والدین سے کہہ کر معافی طلب کی جو منظور کر لی گئی۔ تجزیہ ختم ہو گیا۔ لیکن خیال ذہن سے چپکار ہوا۔ انھوں نے دوسروں پر بھی اور اپنی ذات پر بھی تجربات کئے کیونکہ دوسروں کی اصلاح کا میلان انھیں طالب علمی کے زمانے ہی سے تھا یہ وہ میلان تھا جس نے انھیں تباہی کے غار کے کنارے تک پہنچا دیا لیکن اس معاملہ میں ناکامی سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑا اور جس قدر وقت گزرتا گیا ارجمان پختہ تر ہوتا گیا۔

تجربات کا جذبہ ان میں تمام زندگی برقرار رہا یہاں تک کہ انھوں نے اپنی سوانح حیات کو —
The story of my Experiment with
The story of my Experiment with
The story of my Experiment with

وہ اپنے عزائم کو بغیر کسی پرواہ کے عملی جامہ پہنانے کی ایسی قوت رکھتے تھے جو بہت کم لوگوں میں ملتی ہے۔ اپنے عہد کو پورا کرنے کے لئے وہ اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دینے سے نہیں ہچکچاتے تھے اپنے

ذہن میں کسی حقیقت کے عیاں ہوتے ہی وہ اس پر اس پختگی کے ساتھ عمل کرتے تھے جو قطعی ناقابلِ حجت ہوتی تھی۔ وہ حیرت انگیز استقامت کے مالک تھے۔ کوئی بھی ناکامی ان کو ان کے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔

گاندھی جی کو مذہبی رجحان اپنی والدہ سے ورثہ میں ملا تھا۔ مذہبی شعور کی مثال علم الحساب، شاعری یا موسیقی میں کمال فن سے دی جاسکتی ہے۔ کوئی کم ماہر ہونا ہے کوئی زیادہ لیکن غیر معمولی طور پر مہارت کا حصول صرف چند کے حصہ میں آتا ہے۔ گاندھی جی انہیں میں سے ایک تھے اگرچہ یہ پھول بعد کے اوقات میں پوری طرح کھلا۔

ان کی شروع زندگی کا مذہب اتھانی مبہم تھا۔ اپنے والد کے سامنے بیٹھ کر وہ ایک پنڈت سے رامائن سنا کرتے تھے اور اپنے والد اور دوسرے مذاہب مثلاً جین، پارسی، اور اسلام کے پیروں کے درمیان ہونے والے مباحثے بھی ان کے گوش گزار ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ وشنو، شیوا اور رام کے مندر دیکھے اور وہ کبھی کبھی ان کو ساتھ پران ناٹھی (Pranathi) فرقہ کے مندر بھی لے جایا کرتی تھیں جہاں کوئی بت نصب نہیں تھا۔ دیواروں پر قرآنی آیات کندہ ہوتی تھیں اور تمام بھاری غیر ہندو لباس پہنتے اور غیر ہندو طریق پر عبادت کرتے تھے اس وقت ان کے دل میں تمام مذاہب کے احترام کا جذبہ پیدا ہوا۔ عیسائیت سے البتہ انہیں کراہیت رہی اس طرح 'منو سمرتی' کے مطالعہ نے بھی ان کے ذہن پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا اور مندروں میں جانا بھی انہیں زیادہ پسند نہ آیا۔ مذہبی تجربات نے پھر بھی ان کے دل میں خدا کے وجود کا یقین پیدا نہیں کیا۔ اس کے برعکس ان میں دہریت پیدا ہو گئی۔

لیکن فطرت اور نسلی اثرات سے ان کا ذہن اس طرح بن گیا تھا کہ مذہب ان کی زندگی کا سب سے اہم محرک تھا۔ اسی لئے اگرچہ مذہبی شعور پختگی کو بھی نہیں پہونچا تھا لیکن یہ عقیدہ پیدا ہو چکا تھا کہ اخلاقیات پر ہر شے مبنی ہے اور سچائی تمام اخلاقیات کا نچوڑ ہے، سچائی ان کا وہ واحد اہم مقصد بن گئی جسے تلاش کرنا چاہئے۔ اور بعد کو جو ان کا ذہن بنا اس کے اصول کے مطابق انہوں نے قرار دیا کہ سچائی خدا ہے اور خدا سچائی ہے۔ اس لئے برائی کے بدلے بھلائی کرنا ان کے اندر جاگزیں ہو گیا۔

گاندھی جی نے بھی دوسرے ہندوستانی نوجوانوں کی مانند انگلینڈ جانے کی خواہش کی کیونکہ وہ انگلینڈ کو 'فلسفیوں اور شاعروں کی سر زمین اور تہذیب کا مرکز تصور کرتے تھے' 92 لیکن ان کی

والدہ نے جوانی قدامت پرستی کے سبب کالے پانی پار جانے کی سخت مخالف تھیں، انھیں اس وقت تک جانے کی اجازت نہیں دی جب تک ان سے تین قسمیں نہ لیں کہ وہ گوشت، شراب اور عورت کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ یہ انیس برس کا نا تجربہ کار انسان ستمبر 1888ء کو اس انگلینڈ میں پہنچ گیا جو سماجی انقلاب کی کشمکش سے دوچار تھا۔ ملکہ وکٹوریہ کا دور خاتمہ پر تھا اور نئے نظریات پیدا ہو رہے تھے۔ برطانوی صنعت و حرفت کو لکاردیگیا تھا اور آزادانہ تجارت جس میں تمام سیاسی جماعتیں یقین رکھتی تھیں زد میں آگئی تھیں۔ اشتراکی نظریات کی نمود نے جس سے بعد میں مزدور پارٹی وجود میں آئی اور اب تک صرف دو جماعتوں کا سیاسی نظام چل رہا تھا اس کے لئے مسئلہ کھڑا کر دیا تھا پارٹیزل (Parnell) کی ہوم رول (Home Rule) تحریک شباب پر تھی۔ غیر متقلدانہ نظریات اور امریکی موضوعیت پسند فلسفے مثلاً ایمرسن (Emerson) والٹ (Walt) ہوائٹ مین (Walt Whitman) اور تھوریو (Thoreau) کے فلسفے مل (Mill) بیتھم (Bentham) اور گرین (Green) کی حریت پسندی کو لکاردیگیا تھا۔ روسکین (Ruskin) اور تھوریو (Thoreau) فطرت پرستی اور سادگی کے نئے نظریات کی ترغیب دے رہے تھے۔ ٹالسٹائی (Tolstoy) عیسائیت کی نئی تفسیر و توضیح پیش کر رہا تھا۔ سبزی خور (Vegetarians) حبشی (Faddists)، انفرادیت پسند (Individualists)، انگلستان کے شہنشاہیت مخالف انگلستانی (Little Englanders)، ہوم رول (Home Rule) تھیوسوف، باطنی صوفی اور معتقدان اکملیت۔ آسودہ حال اور اعلیٰ طور پر منظم ہو کر سب کو ٹورین نظام کو دھکے پر دھکا لگا رہے تھے۔

گاندھی اپنی غیر واضح آرزوں، مبہم نظریات اور غیر یقینی عقائد لئے ہوئے انگلینڈ پہنچے۔ ان کا علم محدود تھا کیونکہ وہ علم برائے علم کے قائل نہیں تھے انھوں نے اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لئے مطالبہ کیا تھا۔ ان کی ہندوستانی زندگی کے تجربات ملک کے کونے میں پڑے ہوئے شہروں کی بل چل سے دور اور بے نیاز صوبائی سماج تک محدود تھے، انھوں نے کبھی کوئی ایسا۔ یونیورسٹی سے ملحقہ کالج بھی نہیں دیکھا تھا جو ان کے نظریات کو وسعت بخشا۔ وہ مغربی طور و طریقہ اور طرز زندگی کے بارے میں کم علم رکھتے تھے۔ جب انھوں نے پلے ماؤتھ (Plymouth) میں کھرے اور بارش کے دوران قدم رکھا تھا تو ان کا ذہنی سرمایہ صرف ان کے ناپختہ فطرت، ذہانت اور جذبات تھے۔ ان کا اہم مقصد اس لیاقت کا حصول تھا جو انھیں ایک معقول رقم کمانے میں مدد

سکے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے باپ کے پیشہ کے اندر داخل ہو سکیں۔ ان کے دل میں اس دوران بلند مقاصد نہیں تھے۔ ایک کامیاب بیسٹ بننے کے لئے انھوں نے سوچا کہ انھیں ایک کامیاب انگریز (English Man) بننا چاہئے اور اسی لئے وہ انٹرٹیمپل (Inner Temple) میں داخل ہو گئے۔

انھیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ قدرت نے ان کو اس کردار کے ادا کرنے کے لئے نہیں بنایا تھا ان کی قسمیں ان کی راہ میں بہت مزاحمت ثابت ہو رہی تھیں اور ان کی تمام لاشعوری قوتیں انھیں مخالف سمت میں دھکیل رہی تھیں۔ قسمت نے انھیں اس منزل کی طرف کھینچ لیا جو انھوں نے خواب میں نہیں دیکھی تھی۔

گوشت نہ کھانے اور صرف ساگ ترکاری پر گزار کرنے کی جو قسم انھوں نے کھائی تھی اس نے ان کی فیشن پرست زندگی کی خواہش کو دبا دیا اور رفتہ رفتہ وہ کفایت شعاری، سادگی، خدمت گزاری اور بھائی چارہ کے نظریات کے حامی ہوتے گئے۔

مزید یہ کہ انھوں نے یہ سیکھا کہ صرف باطن سے سمجھنے والے خیالات کافی نہیں ہیں بلکہ ان خیالات کو عقل خرد اور اخلاق کے ترازو پر تولنے کے بعد ہی ان کو صحیح مانا جاسکتا ہے۔

انگلینڈ کے مختصر قیام نے جو تین سال سے کم مدت کا تھا۔ نو عمر گاندھی میں ایک تبدیلی پیدا کر دی ان کے مذہبی شکوک رفع ہو گئے اور وہ دہریت کے ریگزار سے نکل کر مذہب کی ضرورت کے قائل ہو گئے۔ اگرچہ یہ یہ طے نہ کر پائے کہ کون سا مذہب اپنایا جائے۔ انھوں نے سماج کا ایک نیا فلسفہ سیکھا تھا اور زندگی کے اصولوں اور سائنس پر مبنی تشریح کا ادراک کیا تھا وہ سالٹ (Salt) جیسے سبزی خوردل ایلڈڈ کارپنٹر (Edward Carpenter) جیسے سادگی پسندوں اور انسانیت پرست نظریات کے

حامل برنارڈ شاو (Bernard Shaw)، سڈنی اولیور (Sidney Oliver) (جو پہلی مرڈو وزارت میں وزیر ہند مقرر ہوا) اور کیر ہارڈی (Kair Hardie) اور ریمزے میکڈونلڈ —

جیسے سوشلسٹوں اور میٹ لینڈ (Maitland) اور انا فورڈ (Ramsay Mac Donald) جیسے باطن پرستوں جس نے تھیوٹوفیکل سوسائٹی قائم کی خصوصاً

میڈم بلاواٹسکی (Madam Blavatsky) کنرل آل کاٹ (Col - olcott) اور سزانی بیٹ اور عیسائی مبلغین جیسے ڈاکٹر پارکر (Dr Parker) مشکلیں جیسے بریڈلاڈ (Bradlaugh) اور

قدرتی علاج کے ماہرین مثل ڈاکٹر آلسن (Dr Allinson) اور ڈاکٹر جوسبا اولڈ فیلڈ

Dr Josia Oldfield وغیرہ کی صحبت میں رہے ان لوگوں نے عجیب طرز کی مغربی تہذیب کی نمائندگی کی ایڈورڈ کارپنٹر (Edward Carpenter) کے الفاظ میں "تہذیب اور اخلاقیات کا پورا ڈھانچہ تیزی سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ جائداد، تجارت، مختلف فرقوں کے تعلقات جنسی تعلقات، شادی جب الوطنی وغیرہ کے اخلاقی پہلو تحلیل ہوتے ہوئے ایک بے منتظر کی مانند دور بٹتے چلے جا رہے ہیں نطشے (Nietzsche) نے تمام عیسائی ایتھارے نفسی اور دوسروں کی خدمت کے جذبات کو کھونٹ کر رکھ دیا ہے۔ اور برنرڈ شا نے احکام عشرہ کو جو بقول مذہب موسوی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیئے تھے مٹا دیا ہے" 93۔ ان رابلوں نے ان کے آتش شوق کو تیز کر دیا۔

ان کے منتخب مطالعہ جات نے ان کے غیر قدامت پرست نظریات کو پختہ کر دیا۔ کیونکہ قانون کتابوں کے علاوہ انھوں نے نئی زندگی اور نئی تحریکوں پر لکھے ہوئے ادب کا مطالعہ کیا۔ انھیں انگلینڈ میں ایڈون ایرنلڈ کی کتاب *The Songs Celestial* جو بھگود گیتا کی تعلیمات کا آزادانہ اظہار و بیان ہے اور لائٹ آف ایشیا *Light of Asia* جو گوتم بدھ کی سوانح حیات ہے ان کو بڑھ کر انھیں ہندوستانی نظریات کا علم ہوا۔ تھیوسوفی پر انھوں نے میڈم بلاواؤسکی کی *Key to Theosophy* کا مطالعہ کیا انھوں نے انجیل پڑھی اور پہاڑی کا وعظ سے بہت متاثر ہوئے۔ کارلائل کی کتاب *Heroes Hero-worship and the Heroic in History* کے باب (Hero the Prophet) نے ان کو حضرت محمدؐ اور اسلام سے روشناس کیا۔

پھر بھی ان کا تجربہ ہی تنہا کہ علم و مطالعہ جس نے ان کی بے یقینی دور کر کے مذہب میں ان کے عقیدہ کو پختہ کیا۔ جب پریشانیوں ناقابل حل نظر آتی تھیں، جب طرز زندگی میں تبدیلی ناگزیر معلوم ہوتی تھی اور جب برائی کی ترغیب و تحریص نے ان کو اخلاق کی تباہی کے کنارے پہلا کر کھڑا کر دیا تو ان کو محسوس ہوا کہ ان آزمائش کے اوقات میں تجربہ کے مقابلہ میں مذہب کا علم بھوسہ کی حیثیت رکھتا ہے" 94۔ ان کا خیال تھا کہ اگر فضل خداوندی نے ان کو بچا نہ لیا ہوتا تو وہ ہلاک ہو گئے ہوتے۔

مذہب کے علاوہ انھیں سماجی سیاسی اور انفرادی مسائل میں بھی دلچسپی تھی۔ انھوں نے سبزی خوری، معتدلانہ ضبط اور نفس کشی کی عادت ڈالنے اور عیش پرستی سے اجتناب کرنے کے لئے انھوں

93. *Ibid.*, P. 238.

94. GANDHI, M.K. *Autobiography*. P. 98.

نے سائنس اور عقلی جواز تلاش کئے۔ ضبط تولید، عورت، مزدور اور سرمایہ دار اور حکومت سے متعلق سوالات نے ان کی توجہ اپنی طرف منعطف کرائی۔ ان کو غریبی کے سماجی مسئلہ اور سماج میں انقلاب لانے کے وسائل و ذرائع سے گہری دلچسپی ہو گئی۔ ان کی فطری انفرادیت پسندی اور عقلیت پسندی نے ان کے اندر رسم و رواج اور روایات مروجہ پر کڑی نکتہ چینی کا جذبہ پیدا کیا۔ اور مذہب، سماج اور سیاست کے بارے میں جو کچھ خیالات و افکار چلے آ رہے تھے ان پر بے چون چراغ عمل نہ کرنے کا پلان نمودار ہوا۔

۱۸۹۱ء میں گاندھی جی ہندوستان واپس آئے۔ انھیں وکالت کی سند مل گئی تھی اور وہ ہائی کورٹ میں بحیثیت وکیل شامل کر لئے گئے تھے۔ انھوں نے ہندوستان میں وکالت کا حق پالیا تھا لیکن گاندھی جیسے ذہن اور نظریات والے شخص کے لئے حالات زیادہ موافق نہیں تھے۔ اس لئے بمبئی اور راجکوٹ میں مسلسل دو سال کی کوشش کے باوجود وہ اپنی زندگی کو مضبوطی سے ایک ڈھرے پر نہ جما سکے لیکن یہ دو برس ان کے ذہنی نشوونما کے اعتبار سے بہت اہم ہیں کیونکہ اسی عرصہ میں وہ ایک ایسی ہستی کے زیر اثر آ گئے جو عالم بھی تھے اور مفکر بھی اور اسی کے ساتھ روحانی حیثیت سے بزرگ بھی یعنی راج چندر راوی جی بھائی ستیہ وادھنی (Rajchandra Raoji Bhai Satyavadhni)۔ انھوں نے گاندھی جی کو مشورہ دیا کہ وہ گیتا کا مطالعہ کریں اور سچائی کی تلاش میں مسلسل ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ جین مذہب کے پیرو ہوئے ہوئے انھوں نے خود ہندو، عیسائی اور اسلام مسائل کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اور تبدیلی مذہب کی صلاح دینے سے ہمیشہ بچتے رہے تھے۔

یہ دیکھتے ہوئے کہ ہندوستان میں کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں انھوں نے دادا عبداللہ انبٹکپنی کی اس پیش کش کو منظور کر لیا کہ وہ ایک مقدمہ میں جو زیر کار وائی تھا قانونی مشیر ہو جائیں۔ اپریل ۱۹۰۳ء میں گاندھی جی جنوبی افریقہ روانہ ہو گئے۔ انھوں نے سوچا تھا کہ وہ کچھ ماہ بعد لوٹ آئیں گے لیکن مہینے برسوں میں اور برس دہائیوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ بائیس برس بعد افریقہ کو چھوڑ پائے۔

پہونچنے کے کچھ دن بعد انھیں ایک بہت روح فرسا تجربہ ہوا جو ذاتی طور پر ان کے لئے ہی قوانین آمیز نہیں تھا بلکہ اس نے ان کے قومی و وطنی جذبات کی آبرورہی کا رمی زخم لگائے تھے۔ انھوں نے بے جانسلی امتیاز کو ختم کرنے اور ہندوستانیوں کی سماجی حیثیت کو بلند کرنے کا بڑی شدت سے بیڑا اٹھایا۔ ان کا ذاتی مفاد عوام سے متعلق فرائض میں غم ہو گیا اور ان کے خود کردہ ارادوں کے مطالبات نے انھیں جنوبی افریقہ میں اس وقت تک قیام پر مجبور کر دیا جب تک وہ لوگ مطمئن نہ ہو جائیں۔ بائیس سال کا مکمل وقفہ سنسی خیز واقعات اور ایک بے مثال رزمیہ کش مکش کی دو استانوں سے

بھرا پڑا ہے۔

مخالفت کی کہانی دو حصوں میں منقسم ہے پہلے حصہ میں ۱۸۹۴ سے ۱۹۰۶ تک کا وقفہ شامل ہے جب افریقی راسائیتیں نوآبادیات میں شمار کی جاتی تھیں۔ دوسرا حصہ ۱۹۰۶ سے شروع ہوتا ہے جب نوآبادی نظام سیاسی خود اختیاری نظام کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہ دور ۱۹۰۶ سے شروع ہوتا ہے جب نوآبادی نظام (Gandhi - Smal) معاہدہ ختم ہوتا ہے۔

پہلے حصہ کے دوران تحریک صرف اس پر مرکوز تھی کہ ہندوستانیوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ ان کو حق رائے دہندگی سے محروم کر دیا جائے گا اور ان پر تین پونڈ سالانہ کافی کس جبری ٹیکس لگا دیا جائے گا اس طرح کے تفرقہ آمیز ضابطے ہندوستانیوں کی خود ارفطرت کو سخت ناگوار تھے۔ گاندھی جی نے ان کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا اور تمام ہندوستانیوں کو اس تحریک میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔

اپنی سچائی اور حقیقت پرستی کے بل پر انھوں نے اس تحریک کو شدید اثر انداز قوت بے انتہا دہشتناک طاقت اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ منظم کیا۔ لہذا ٹرانسوال میں ہونے والی کارروائیاں موقوف ہو گئیں۔

لیکن یہ سکون عارضی تھا جیسے ہی ٹرانسوال اور آرنج فری اسٹیٹ اور *Orange free state* کو حقوق حکمرانی عطا ہوئے رجسٹریشن ایکٹ *Registration Act* پاس کر دیا گیا اور دوسری تہدید آمیز کارروائیاں کی جانے لگیں اس کے جواب میں گاندھی جی نے سول مقادمت مجہول تحریک شروع کر دی جس کے نتیجے میں ہزاروں ہندوستانی مرد، عورت اور بچے بٹال *Natal* چلے گئے۔ گرفت و شنید شروع ہوئی اور ہندوستانیوں کی تسکانات اور پریشانیوں کی جانچ کے لئے ایک کمیشن مقرر کر دیا گیا۔ ہندوستانیوں کے مطالبات مثلاً تین پونڈ ٹیکس کا خاتمہ، ہندوستانی شادیوں کی منظوری تبدیلی وطن میں سہولت، ہم سپونجانا، مکانات پر قبضہ اور مزدوری کے لئے باضابطہ اقرار نامہ لکھانے کی رسم کا خاتمہ، وغیرہ تسلیم کر لئے گئے۔ جون ۱۹۱۴ میں انڈین ریلیف بل *Indian Relief Bill* پاس کر دیا گیا اور جنوبی افریقہ کے جھگڑے ختم ہو گئے۔

یہ گاندھی جی کی زبردست فتح تھی گو کھلے نے اس کو ایک حیرت انگیز طلسم کہا ہے جس نے عام مزدوروں کو نامور و نامور *Heroes* کی صف میں کھڑا کر دیا۔ انھوں نے کہا: گاندھی میں بے پناہ اور اعلیٰ روحانی قوت ہے جو اپنے ارد گرد عام لوگوں کو بہادروں اور شہیدوں کا مرتبہ

عطا کر سکتی ہے۔ 95۔ اور خود ہر سال وپیشیاں اسمٹس (Smalls) یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوا کہ:-
 "میں ہندوستانیوں کو پسند نہیں کرتا اور ان کی کسی قسم کی مدد کرنے کے لئے بھی قطعی تیار نہیں لیکن
 میں کیا کروں؟ تم لوگوں نے ہماری ضرورت کے وقت مدد کی تھی۔ ہم تم پر تشدد کیسے کر سکتے ہیں؟ میں
 اکثر خواہش کرتا ہوں کہ تم لوگ بھی انگریزوں کی طرح تشدد پر آمادہ ہو جاؤ لیکن تم اپنے دشمن کو بھی تکلیف
 نہیں دو گے۔ تم لوگ صرف خود تکلیف اٹھا کر فتح حاصل کرنے کے حامی ہو۔ اپنے خود بنائے ہوئے خوش خلقی
 و بہادری کے اصولوں کی حمایت سے انحراف نہیں کرو گے اور یہی وہ بات ہے جو ہم کو قطعی بے کس اور لاچار
 بنا دیتی ہے۔ 96/4

اس باب میں گاندھی جی کے ذریعہ جنوبی افریقہ میں چلائی گئی تمام اعلیٰ تحریکوں کا تذکرہ ممکن نہیں ہے
 لیکن ہندوستانی تحریک آزادی کا یہ رہنما اپنے جنوبی افریقہ کے تجربات سے اس قدر جلا پا چکا تھا کہ اس
 کے ہندوستانی کارناموں کو سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس نے جنوبی افریقہ میں کیا کیا اور
 کیا سیکھا۔

گاندھی جی انگلینڈ چھوڑنے سے پیشتر ہی کچھ عقائد اپنا چکے تھے۔ ان میں ایک مذہب کی ضرورت پر سختہ یقین
 بھی تھا لیکن وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ کون سا مذہب سب سے بہتر ہے وہ اپنے عیسائی متعلقین کے ساتھ اس
 جستجو میں بھی لگے ہوئے تھے۔ اپنے پیشہ کے کام سے پری ٹوریا (Pretoria) گئے وہاں وہ اپنے
 موکل کے ایک وکیل اے۔ ڈبلیو بیکر A. W. Baker سے ملے جو ان کے مقدمہ کا انچارج تھا اور
 ایک بے ضابطہ سا معمولی قسم کا مبلغ بھی تھا۔ گاندھی جی نے اس سے کہا "میں نہیں جانتا کہ میں کس مقام
 پر آچکا ہوں۔ میری زندگی کیا ہے اور میرا عقیدہ کیا ہونا چاہئے۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے مذہب کا اور جہاں
 تک ہو سکے دوسرے مذاہب کا بھی سنجیدگی سے مطالعہ کروں۔" 97/1

بیکر (Baker) نے جو جنوبی افریقہ کے عام عیسائی مشن کا ڈائریکٹر بھی تھا انھیں اتوار کے
 دن دعائیں شریک ہونے کی دعوت دی اور انھیں "سوسائٹی آف فرینڈس" (Society of Friends)

95. Tendulkar, D. G. op cit, Vol I. P. 159.

96. Polak. K. St., Visva Bharti Quarterly, Gandhi Memorial
 Peace Number P. 110.

97. Gandhi, M. K. Autobiography. P. 151.

سے متعارف کرایا۔ جن میں ایک شخص کوٹس (Coats) نامی تھا۔ جو انجمن احباب کا کارکن تھی۔ اس نے انجیل، پارکر کی شرح اور ٹیلر کی کتاب Analage انا لوجی کا دیگر کتابوں کے لئے مطالعہ کا مشورہ دیا۔ اگے چہ وہ عیسائی دین کے مذہبی لٹریچر سے واقف ہو گئے لیکن ان کا ضمیر اس کو قبول کرنے اور تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہو سکا۔ ولنگٹن میں ایک عیسائی اپنا جدید مذہب شخصیت کی کانفرنس میں بھی انھوں نے شرکت کی۔ اس کے ممبران کی لگن سے وہ بہت متاثر ہوئے لیکن عیسائیوں کا یہ نظریہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے اور شکل انسانی خدا ہیں اور انسانوں کے واحد نجات دہندہ ہیں۔ انھیں معقول نہیں معلوم ہوا۔ انھوں نے 1913 میں پری ٹویا (Pretoria) کے دوران قیام تقریباً اسی کتابوں کا مطالعہ کیا ان میں ایڈورڈ میٹ لینڈ (Edward Maitland) کی کتاب 'راہ کمال' (The Perfect way) جو کہ جدید عیسائیت کے عقائد کی تردید کرتی ہے اور انجیل کی شرح (The New Interpretation of the Bible) کے ساتھ ٹالسٹائی کی کتاب (The Kingdom of the God is within you) کا بھی مطالعہ کیا جس سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ انھوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے "اس کتاب کی آزاد خیالی" اس کے بلند اخلاقی مسائل، اور سچائی کے سامنے مسٹر کوٹس Coates کی دی ہوئی تمام کتابیں پوچھ اور ہمہ نظر آتی ہیں۔" 98۔ گاندھی جی نے مزید تسلیم کیا کہ "اس کتاب کے مطالعہ نے میرے شکوک اور وسوسوں کو ختم کر کے عدم تشدد (Ahimsa) میں میرا عقیدہ پختہ کر دیا۔" 99

1893 کے خاتمہ پہ وہ آخر میں پریٹوریا سے ہندوستان آنے کے لئے ڈربن (Durban) لوٹ آئے۔ لیکن جب انھیں جنوبی افریقہ میں موجود ہندوستانیوں کے خلاف خطرناک قسم کی نئی دھمکیوں اور شورش کا علم ہوا تو اپنی موجودگی کو ضروری سمجھتے ہوئے انھیں وہاں ٹھہرنا پڑا۔ ڈربن میں بھی انھوں نے مذہبی مطالعہ جاری رکھا۔ انھوں نے اپنی لائبریری میں ٹالسٹائی کی لاتعداد تصانیف جمع کرائیں اور ان کا بڑی توجہ سے مطالعہ کیا وہ خود کو "اس عظیم رہنما کا ادنیٰ پیرو اور ان کو اپنے رہبروں میں سے ایک رہبر تسلیم کرتے تھے۔" 100۔ یہ حقیقت ہے کہ گاندھی جی اپنے ذہن میں موجود زیاد

98. Ibid, P. 172.

99. Pyarelal opcit Vol I. P. 627.

100. Ibid P. 628.

ترذخیرہ کے لئے جس میں صرف ان کے مذہبی عقائد ہی نہیں بلکہ اپنے ذاتی اطوار، سہارے اور حکومت سے متعلق نظریات کے لئے بھی ٹالسٹائی کے ممنون احسان تھے۔ مزید یہ کہ انھوں نے بھی اپنے مذہبی عقائد خصوصاً ہندو مذہب سے متعلق عقائد کے لئے وہی تنقیدی طرز عمل اپنایا جو عیسائی مذہب کی توضیح کے سلسلہ میں ٹالسٹائی اپنا چکے تھے۔ گاندھی جی نے بھی ٹالسٹائی کی طرح ہندو مذہب کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا جو ان کے اخلاقی شعور اور استدلال پر پوری نہیں اتریں۔

ایسویٹرک کرسچین یونین (Esoteric Christian Union) کے میت لینڈ (Maitland)

seal سے ان کی خط و کتابت نے جو ان کے نظریہ مذہب کے کٹر پی کے خلاف تھے اسے تقویت بخشی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت سے نہ صرف ان کی پرانی مغائرت دور ہو گئی بلکہ وہ بغیر اس کے نظریات کے قائل ہوئے عیسائی مذہب کے بڑے مداح بن گئے۔ عیسائیت کے علاوہ گاندھی جی ہندو مذہب کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے بہت بے قرار تھے کیوں کہ انھوں نے اب تک محض سرسری مطالعہ کیا تھا لیکن وہ اس پر سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ اس سلسلہ میں راجہ چندر بھائی سے ان کو کافی مدد ملی۔ انھوں نے گاندھی جی کے بہت سے سوالات کا جواب دیا اور مطالعہ کی تجویز رکھی۔ گاندھی جی کے سوالات اس لحاظ سے بہت دلچسپ تھے کہ وہ ان دنوں ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک و مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ سوالات عام مذہبی موضوعات پر ہوتے تھے۔ مثلاً خدا، کائنات اور انسان کی اہمیت اور ان کے آپس کے باہمی تعلقات۔ نجات (مکت) اور اس کے حصول کے ذرائع، اور شر کا وجود لیکن کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے تھے جو ان کے مخصوص شبہات کے آئینہ دار ہوتے تھے۔ مثلاً ہندوؤں کے اوتار کا عقیدہ ویدوں کے الہامی ہونے کا عقیدہ۔ ہندوؤں، مسلمانوں اور عیسائیوں کی مذہبی کتابوں کو الہامی کتاب تسلیم کرنا۔ مختلف مذاہب کی تقابلی حیثیت اور ان سب کا صرف اپنے سچے ہونے کا دعویٰ اور عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث اور مذہب مسیحیت کی قطعیت کا نظریہ یعنی یہ کہ مسیحی تعلیمات خطا اور نقص سے مبرا ہیں۔

گاندھی جی کے زیر مطالعہ مختلف کتابیں رہیں۔ اوپنشد (Upanishads) میکس مولر

(Max Muller) کی "ہندستان ہم کو کیا سکھاتا ہے" (What India can teach us)

پاٹن جانی (Patanjali) کی کتاب "یوگا شسترا" (Yoga Sutra) فلسفہ کے چھ

نظام "سادو رشنا" (Yoginishta) اور بھگود گیتا۔ آخری کتاب ان

کے لئے روحانیات کے حوالہ فراہم کرنے کی کتاب تھی اس کتاب میں ان کے نزدیک ہندو مذہب

کا نچوڑ موجود تھا۔ کیونکہ ان کے خیال میں ایشا اوپنشد (Isha Upanishad) کی پہلی نظم اس

کالب ولباب ہے۔

راج چند جین مذہب کے پیرو تھے انھوں نے گاندھی جی کو جین مذہب کے مخصوص اصول اور سچائی انسا (عدم تشدد) اور عہد و اقرار کی قدر و قیمت کے بارے میں بتایا۔

گاندھی جی کے مسلم دوستوں نے انھیں اسلام کا مطالعہ کرنے کی صلاح دی۔ انھوں نے کارلائل Carlyle کی کتاب *Heroes and Hero worship* میں محمد پر لکھے ہوئے ایک باب کے علاوہ Sale کیا ہوا قرآن کا ترجمہ اور اورنگ *Arving* کی "سیرت رسول" *(Life of the Prophet Md)* کو بھی پڑھا۔ انھوں نے زرنشت کے اقوال بھی پڑھے گاندھی جی نے تمام مذاہب کی سچائیوں کو سمجھنے کے لئے انتہائی خلوص سے کوشش کی تھی لیکر ان کا مقصد نہ تو فلسفیانہ تھا اور نہ اصولی۔ وہ عملی انسان تھے اور ایسے نظریات کی جستجو میں تھے جن پر ایک عملی زندگی کی بنیاد رکھی جاسکے۔ وہ اپنے غیر واضح ماورائی مقاصد کے لئے عقلی جواز کی تلاش میں تھے مذاہب کے تقابلی مطالعہ نے ان کی اس تلاش کو انجام تک پہنچایا کہ کون سا ایسا مذہب ہے جو کامل اور سب سے بالاتر ہے وہ آخر کار حسب ذیل نتائج پر پہنچے۔

"ذاتی طور پر میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر مذہب اپنے پیروں کے لئے کامل و اکمل ہے البتہ جہاں تک بقیہ لوگوں کا سوال ہے ان کے لئے سب کے سب نامکمل ہیں۔ بلا کسی جانب داری کے آزادانہ طور پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تمام مذاہب مکمل بھی ہیں کیونکہ ترقی کے ایک خاص منزل پر پہنچ کر شاستروں کے منضبط اصول بھی مزید مدارج ترقی حاصل کرنے میں زنجیر پا کا کام دیتے ہیں۔ اسی لئے اس دنیا میں کسی کے لئے بھی نجات حاصل کرنے کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا اپنانا مناسب نہیں ہے ہر شخص اپنے مذہب کی پیروی کرنے کے بعد نجات پاسکتا ہے۔ نجات کے معنی ہیں تمام دنیاوی لگاؤ اور نفرت وغیرہ سے مکمل رہائی اور یہ تمام مذاہب کا مقصد ہے۔"

ہے۔ ۱۵۱ / ۴

ان نتائج کی تائید ان کے بائیس سالہ جنوبی افریقہ کے دوران قیام چلائی گئی تحریکوں میں پیش آنے والے آلام و مصائب کے تجربات نے کر دی۔

ذاتی توہین کے ہر موقعہ پر اور دوران تحریک قومی احترام کی حمایت یا ہندوستانیوں کی پریشانیوں

میرے تمام دیگر حرکات مذہب سے مایوس نہیں رہا 105/

جب کوئی اپنی زندگی کو اس قدر بلند معیاری زندگی بنا لیتا ہے کہ وہ تمام حرکات و سکنات کو ایک بلند ترین نظریہ حیات سے ہم آہنگ کر لیتا ہے تو اس کی پرکھ کے لئے بھی معمولی لوگوں سے جدا ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ گاندھی جی کی سیاست کو مذہب سے الگ کر کے دیکھا جائے تو وہ ایک معمہ معلوم ہوگی۔

بہر حال یہ یاد رکھنا چاہئے کہ گاندھی جی کے ذہن میں جمود نہیں تھا۔ بعض حالات میں تو وہ خود مراقبہ اور محاسبہ نفس کے ذریعہ اپنے خیالات میں برابر نظر ثانی، توسیع یا تنہیم کیا کرتے تھے۔ درحقیقت وہ یہ سمجھتے تھے کہ تمام مذاہب میں مزید ترقی کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ایک لحاظ سے سب مکمل اور دوسرے لحاظ سے سب نامکمل ہیں لیکن تکمیل کی سمت بڑھ رہے ہیں۔

مثال کے طور پر اپنے جنوبی افریقہ کے قیام کے دوران انھوں نے مذہب کے روحانی پہلو پر زور دیا یعنی سچائی (ستیہ)، عدم تشدد (اہنسا)، مقاومت، مجہول اور انسانیت کا اکرام و احترام انھوں نے اپنی ذاتی زندگی کو پانچ قسموں کے مطابق ڈھال دیا۔ جو مذہبی زندگی کے بنیاد کی حیثیت رکھتی تھیں۔ سچائی (ستیہ)، عدم تشدد (اہنسا)، مذہب کے اساس تھے لیکن چوری نہ کرنے کی قسم (یعنی استیہ) کا منشاء یہ ہے کہ محض زندہ رہنے کے لئے جتنا ضروری ہے اس سے جو بھی فاضل ہے اس سے انکار و پرہیز کرنا اس قسم میں شامل ہے۔ ضبط نفس شہوانی (برہم چریہ) صرف اس لئے نہیں ہے کہ جسم کی تمام توانائی خدمت خلق میں صرف کی جائے بلکہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کی جنسی لذت کی خواہش کو جو سب سے بڑی خواہش انسان کے اندر ہے اس سے دستبردار ہو جائے اور اس کے بعد اس میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہئے کہ وہ مال و دولت کے ترک (پاری گرہ) کو اپنا سکے۔ یعنی املاک و جائیداد رکھنے کی خواہش پر قابو پا جائے۔

عہد کے مطابق انھوں نے اپنی ضرورتوں کو کم سے کم کر لیا تھا۔ اپنی زندگی کی ذاتی ضرورتوں کے معاملہ میں دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سادہ کھانا، سادہ پہنا اور معمولی سے مکان میں رہائش شروع کر دی تھی۔ اپنے ازدواجی فرائض کو ترک کر دیا تھا۔ اپنے پیشے سے سبکدوش ہو گئے تھے اور اپنا تمام وقت عوام کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا۔

گاندھی جی سب مذاہب کی برابری اور اتحاد کے حامی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر مذہب خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ افکار یا پیغمبر جو بے مثل بلند کردار کے مالک تھے۔ انقلاب لانے کا ذریعہ بنے لیکن بہر حال وہ انسان تھے اس لئے احکام الہیہ کے سمجھنے اور ان کے اظہار میں ان کی شخصیتوں اور زمان و مکاں کی ضروریات کے تحت اختلافات پیدا ہوئے۔

اس طرح اگرچہ تمام مذاہب کی بنیاد ایک ہے لیکن اس کے باوجود سچائی اور عدم تشدد سب کی مشترک بنیاد ہے اور اس بنیاد پر جو محل تعمیر ہوئے ہیں ان کی وضع قطع مختلف ہے۔

یہ تصور کہ اصول میں یکسانیت اور فروغ میں اختلافات ہیں دو ذرائع سے اخذ کئے گئے تھے ہندو مذہب کا عقیدہ "ات و تیاور" (یعنی مسئلہ غیر متشدد) اور جین مذہب کا عقیدہ "سید و ادا" (یعنی مشروط اثبات صحت وجود یا مسئلہ کہ جس معاملہ میں اختلاف ہے اس میں ہر شخص کو اختیار ہے کہ جس کی چاہے پیروی کرے)

انھوں نے اپنی رضا میں جو انھوں نے اپنے اخبارات میں شائع کر لئے ان نظریات کی تشہیر کی وہ بیانات جن سے ان نظریات کا پتہ چلتا ہے حسب ذیل ہیں:-

"میں اس نظریہ پر سچ ہو چکا ہوں کہ اگر اس مقام یا معاملہ کی تلاش جہاں پر دنیا کے تمام مذاہب متفق ہوں مناسب اور ضروری ہے تو اس کے لئے ایک ہی ماسٹر کنجی *Master Key* کی ضرورت ہوگی اور وہ ماسٹر کنجی سچائی اور عدم تشدد ہے۔" 106/

"تمام سچائی ہم نامکمل انسانوں کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اضافی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی بصیرت کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔" 107/

"ہر چیز کو عقلی استدلال پر پرکھا جانا چاہئے اور آخر کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ ہمیں پریشانیوں میں ڈال دے گا۔" 108/

"بے شک اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو فہم بشر سے ماوراء ہیں ہم ان کو دلائل کی زد پر لانے سے انکار نہیں کرتے لیکن وہ خود اس زد پر آنے سے گریز کرتی ہیں۔ فطرت نے جس

106 - *Harizan*, March 30, 1947. *Abid* P. 129-20

107 - *Harizan*, April 27, 1947. *Abid* P. 232.

108 - *Harizan*, February 15, 1942. *Abid*.

طرح ان کے وجود کی تعمیر کی ہے وہ خود عقل و فہم کو مقابلہ کی دعوت دیتے ہیں ۱۰۹/

”مین اودیوتا“ (غیر تشنیہ) پر یقین رکھتا ہوں۔ انسان کی لازمی وحدت پر میرا یقین ہے ۱۱۰/

”اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے ہر شخص درست ہے لیکن یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ ہر شخص غلط ہو ۱۱۱/

”میں اید دیتا (یعنی غیر تشنیہ) کا معتقد ہوں اور بھی عقیدہ ثنویت کی بھی حمایت کر سکتا ہوں

اس لئے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کا (یعنی ریتا) کا وجود تسلیم کروں یا نہ کروں اور مجھے

لوگ بہت سے پہلو رکھنے والا حقیقت مادہ کا قائل (انیکن توادی) کہیں یا سید وادی (وحدت

کا قائل) اپنے تجربات کے اعتبار سے میں نے ہمیشہ اپنے کو صحیح پایا ہے اور اپنے ایماندار نقادوں

کی نگاہ میں غلط ثابت ہوا ہوں میں اس اصول کو پسند کرتا ہوں کہ حقیقتیں متعدد ہیں ۱۱۲/

ایک طرف حقیقت کے واحد ہونے کے اصول نے گاندھی جی کو ان کے افکار میں عالم گیر

وسعت عطا کی اور انسانوں کو جانچنے پر کھنے میں خواہ وہ دوست ہوں یا دشمن، ادارے ہوں یا مذاہب

ایک عظیم فیاضی بخشی اور دوسری جانب ان کا غیر تشنیہ نواز نظریہ ان کے اندر خدا کے وجود کی وحدت

اور اسی طرح بنی نوع انسان کی وحدت، مذاہب اور کائنات میں وحدت کے اعتقاد یقین پیدا

کرنے کا ذمہ دار ہوا۔ وہ اس بات کا بار بار عادیہ کرنے سے کبھی نہیں گھبراتے تھے کہ تمام مذاہب

مکمل بھی ہیں اور نامکمل بھی لیکن پھر بھی تکمیل کی جانب ارتقائی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ حقیقت

یہ ہے کہ دنیا کے ظاہر میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اس سے بالاتر ہو کر وہ صرف انسان کے اندر

کے بوجہ اور مذہب کی قدر و قیمت کے قائل تھے۔ وہ لازمی طور پر ایک صوفی منش انسان تھے اگرچہ

وہ اپنے متنصوفانہ تجربات کا زیادہ ذکر کرنے کے عادی نہ تھے لیکن ان کی باطنی آواز کے ایسے بہت

سے حوالے دیئے جاسکتے ہیں جب بحران اور ذہنی کربنا کی کے عالم میں اس نے پیچیدہ معمول کو حل

کر دیا۔ پریشانی اور ذہنی کشمکش کو ختم کر کے انھیں قلبی طمانیت بخشی ہے یہ تجربات ان کے

ستیہ گرہ کی تحریک اور ان کے برت کے دور کے پہلے کے ہیں۔ وہ اچانک نمودار ہوئے فیصلہ

109. Ibid.

110. Young India, December 4, 1924.

111. from Yoravada Maudir, Chapter X.

112. Ibid.

کمن اور ناقابل تسخیر ثابت ہوئے۔

بہر حال مذہب نہ تو صرف عقل کا معاملہ ہے اور نہ اندھی تقلید کو ہی مذہب کہا جاسکتا ہے جہاں عقل کا کوئی دخل ہی نہ ہو۔ یہ انسانی ذہن کا ایک باطنی اور فطری میلان ہے۔ یہ ایک شخص کی خود کے لئے اور دوسرے لوگوں کے لئے اخلاقی پابندیاں اور حدیں مقرر کرتا ہے۔ اس کی آخری منزل خود شناسی و خود آگاہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسانی فرد جملہ تمام افراد سے بہر جہت مل کر ایک ہو جائے اور اس کا پچھلا نفس یعنی نفس امارہ بالاتر نفس یعنی نفس مطمئنہ کے تابع فرمان ہو جائے۔

ان کی جنوبی افریقہ کی تقریروں اور تحریروں میں نہ تو کسی مخصوص مذہب کے اصولوں اور نظریات کا حوالہ ملتا ہے اور نہ ہی ہندو مذہب کے رسم و رواج پر ہی انھوں نے کوئی توجہ دی ہے۔ ہندوستان میں بھی انھوں نے صرف اس بات کو ہی نہیں دوہرایا کہ انھوں نے مذہب سے کیا سیکھا یا مذہب کی باطنی اہمیت کیا ہے بلکہ تمام مذاہب کی انفرادیت اور برابری کا بھی اظہار کیا ہے۔ بہر حال ہندوستانی ماحول میں ان کی منتقلی نے ان کی توجہ شدت کے ساتھ ملک کی مذہبی حالت کی طرف متعطف کرنی یہاں اسلام اور ہندو مذہب ان کے سامنے آئے اور انھیں ایسے راستوں اور ذرائع کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا جس سے ان کے درمیان سمجھوتا ہو سکے اس لئے انھوں نے ہندو مذہب کا جس کے عقائد کو ہندوستان کی بڑی اکثریت مانتی تھی بڑا گہرا تجزیہ کیا تاکہ یہ طے ہو سکے کہ اسلام اور ہندوستان میں پائے جانے والے دوسرے مذاہب کے لئے ہندوؤں کا رویہ کیا ہونا چاہئے۔ فرقہ وارانہ مسائل میں دخل انداز ہونے سے ان کے خیالات، الفاظ اور عمل کو اس سے بھی زیادہ تقویت ملتی تھی جبکہ افریقہ میں تھی۔ یہ مسئلہ معمولی اہمیت کا مذہبی مسئلہ ہی نہ تھا بلکہ اس کی جڑیں تحریک آزادی سے ملتی ہیں۔ درحقیقت سیاسی اور مذہبی سوالات لابلل طور پر آپس میں خلط ملط ہو گئے تھے۔

اس لئے مذہب پر گاندھی جی کے خیالات بڑی اہمیت کے حامل تھے کیونکہ تمام سیاسی؛ گاندھی جی خود کو ستاتن دھرمی ہندو کہنے کے شائق رہتے تھے۔ انھوں نے جو اس لفظ کی حیرت انگیز تشریح کی ہے اس کی روشنی میں یہ سچ بھی ہے۔ اس کی سچائی کو لکھنا اس لئے بھی ناممکن ہے کہ ہندو مذہب ایک تغیر پذیر یا سیما صفت فلسفہ ہے۔ یہ ایک پرانا مذہب ہے جس نے تاریخی ارتقا کے دوران بہت کچھ مواد جمع کیا ہے۔ یہ اسلام، بدھ مذہب اور زرتشت مذہب کی مانند کسی فرد یا

کو اپنی اشاعت یا تبلیغ نہیں قرار دیتا۔ ہندو مذہب میں گاتھ، انجیل یا قرآن کسی طرح صرف ایک ہی کتاب نہیں ہے۔ کسی کتاب کو الہامی اور اس کے احکام کو واجب الاذعان سمجھا جائے۔ اس کے بارے میں بہت اختلاف رائے ہے۔ مزید یہ کہ ان کی شرحیں بھی بہت ہیں مثلاً رگ وید کی جو بہت مقدس کتاب ہے اس کی کئی مختلف شرحیں ملتی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں سے کوئی فرد یا کوئی فرقہ یہ دعوے نہیں کر سکتا کہ وہ تنہا ہندو مذہب کا کٹر چرہ ہے۔ کوئی مستقل ادارہ یا مذہبی نظام گر جا کی طرح کا ایسا نہیں ہے۔ جو قانون بنانے اور اعمال کے بارے میں ہدایات منعین کا مجاز ہو۔ یہ ایک ترقی پذیر مذہب ہے اس کے نظریات اور طریقہ کار مختلف زبانوں سے تبدیل ہوتے چلے آ رہے ہیں اس کا یہی ابہام یا غیر واضح ہونا اس کی قوت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ تقریباً تین ہزار سال کے طویل وقفہ تک اس کا تسلسل اور پھر سے زندہ ہو جانا اولئہ ذکر یعنی اس کی طاقت کا ثبوت ہے اور اس کی مختلف فرقہ پرست جماعتیں اور ان کے آپسی اختلافات اس کا دوسرا پہلو یعنی اس کی کمزوری کی دلیل ہے۔

گاندھی جی نے ویدوں، اوپنشدوں، بھگود گیتا اور پرانوں کو الہامی کتب تسلیم کیا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ مثلاً ایک تو یہ کہ تنہا وید کو ہی الہامی کتاب نہیں سمجھا جانا چاہئے۔ یا نہی تصور کرنا چاہئے کہ ان چار ویدوں پر ہی تمام الہامی پیغمبات اور علوم ختم ہو گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر لفظ یا ہر آیت کو الہامی نہ کہنا چاہئے بلکہ کچھ مخصوص تعلیمات الہامی سمجھی جاسکتی ہیں۔ تیسرے یہ کہ کوئی بھی ان کی کسی تشریح کی پابندی پر مجبور نہیں ہے خواہ وہ تشریح کتنی ہی حکیمانہ کیوں نہ ہو انھوں نے کہا۔ "اگر وید کے اسباق عقل کے منافی اور تجربات کے متضاد ہیں تو انھیں مسترد کیا جانا چاہئے۔" 113/

یہ اس کٹر مذہبی راستہ سے الگ طریقہ تھا جو احکام و رسوم کے ماخذ کو مستند اور ناقابل بحث قرار دیتا تھا۔ یہ ایک جدید معتزضانہ ذہن کا نظریہ ہے جو مذہبی معاملات میں انسانی عقل کے فیصلے کو آخری مانتا ہے۔

انھوں نے ہندو اور دیگر تمام مذاہب کو بھی انھیں پیمانوں سے ناپا ہے مثلاً انھوں نے خدا کے وجود میں اپنے یقین کو پرکھا اور یہ نتیجہ نکالا کہ "سچائی ہی خدا ہے" خدا کے شخصی وجود کے

نظریہ سے ایک دہریہ منکر ہو سکتا ہے لیکن یہ ثابت کرنا کہ 'سچائی ایک مطلق اور برتر و اعلیٰ حقیقت نہیں ہے کسی کے لئے ممکن نہیں اس فارمولے سے خدا کی تمام خصوصیات اخذ کی جاسکتی ہیں مثلاً یہ کہ وہ برتر و اعلیٰ، ماورائے ادراک حقیقت ہے۔ عالمگیر قانون، خالق کل، پالن ہار، جلانے اور مارنے والا، محیط کل، بغیر متغیر اور تمام معاملات حیات، حق، محبت اور اچھائی میں محیط مکمل ہے۔ وہ عقل اور وجدان سے سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک راز بھی ہے اور اسے ایک مافوق البشر ہستی کے ظہور میں بھی دیکھا جاسکتا ہے اس عقیدہ سے انھوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کل عالم ایک قرینے سے بندھا ہوا ہے اور نوع انسان ایک اکائی ہے۔ انسانوں کے درمیان عدم تشدد کے رشتے قائم کئے بغیر اس اتحاد کے بارے میں نہیں سوچا جاسکتا۔ اس لئے انسانی مساوات اور عالمی امن کے قیام کے عقیدے کے لئے عدم تشدد ایک بنیادی عنصر ہے۔ عدم تشدد اور سچائی کو عملی زندگی میں داخل کرنے کے لئے عہد کی پابندی، نفس پر قابو اور دنیوی اشیاء کے معاملے میں خواہشات پر قابو نہایت ضروری ہیں۔

گاندھی جی نے بت پرستی، گائے کے تحفظ، تنازع یعنی ایک جسم سے دوسرے جسم میں چلا جانا یا قالب بدلنا اور کرم، کی حمایت کی دلیلیں دی ہیں۔ ان معاملات میں انھوں نے مذہبی علماء کی بہ نسبت عقل کا سہارا لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا عقلی استدلال درست ہے یا نہیں روایات پرستوں کے خیال سے ان کے دلائل بحث طلب ہیں۔ بہر حال گاندھی جی کسی قانون کے ظاہری معنوں پر نہیں جاتے تھے بلکہ اس کی روح سے تعلق رکھتے تھے جیسا کہ ان کے اس عمل سے ظاہر ہے جو کہ انھوں نے ایک موت کی اذیت میں پڑے ہوئے پھڑے کو اس اذیت سے نجات دلانے کے لئے کیا تھا۔

انھیں ذات پات سے شدید ترین دشمنی تھی۔ خصوصاً اس کے گندے پہلو "چھوت چھات" کو تو وہ بد گوشت کی مانند سمجھتے تھے۔ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ اس کی مذمت کے لئے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ حد یہ کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر "چھوت چھات" کو ختم نہیں کیا گیا تو ہندو مذہب ختم ہو جائے گا۔ اس برائی کی مذمت میں انھوں نے کہا۔

"اگر مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ (چھوت چھات) ہندو مذہب کا لازم جزو ہے تو صرف اسی ایک بنیاد پر میں ہذا خود ہندو مذہب کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتا۔" ۱۱۴۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ اگر چھوت

چھات کی دبا کو ختم کر دیا جائے تو ہندو مسلم اتحاد آسان ہو جائے گا۔

وہ مذہبوں کی برائی میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ ہر دھرم سہما تود (Sarvo Dharma Samanatra) انھوں نے کہا ہے "میں دیگر تمام مذاہب کو بھی اتنا ہی محترم سمجھتا ہوں جتنا اپنے مذہب کو۔" 115۔ اور چونکہ میں ایک سناتنی ہندو ہوں اس لئے میں ایک عیسائی، بدھ اور مسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ 116۔ انھوں نے مزید کہا کہ "تمام مذاہب کو مساویانہ نگاہ سے دیکھنے کے معاملے میں صرف یہی نہیں کہ ہم دیگر مذاہب کی قابل قبول خصوصیات کو اپنے مذاہب میں شامل کرنے سے ہچکچائیں گے بھی نہیں بلکہ اسے اپنا فرض تصور کریں گے۔" 117۔

گاندھی جی کے ان خیالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے سناتن دھرم کو تمام قدیم روایاتی پیچیدگیوں سے بری کر دیا تھا یہ حقیقت سے بعید نہیں ہو گا اگر گاندھی جی کو سب مذاہب کا ماننے والا ایسا غیر فرقہ پرست شخص تسلیم کر لیا جائے جس کے خیالات کسی مخصوص دائرے میں محدود نہ ہوں بلکہ جو تمام مذاہب کے فلسفوں سے مسائل جمع کر لیتا ہو۔ بد قسمتی سے ان کی زبان خصوصاً ان کے کچھ ہندو عقائد جیسے لگائے کا احترام، بت پرستی، ورن اشرم اور اوتار کے بار بار دہرانے سے غیر ہندوؤں کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دیتی تھیں۔

حقیقت ہے کہ سیاست پر مذہبی نظریات کا اثر نہیں چڑھنا چاہئے حالانکہ عملی زندگی میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے لیکن کسی خاص مذہب کے زیر سایہ چلنے والی سیاست سیکولرزم کی راہ میں نفسیاتی رکاوٹیں پیدا کر کے فرقہ وارانہ رجحان میں ترقی کرتی ہے۔

گاندھی جی کا مذہب صرف دھیان گیان اور مراقبہ تک یا جلوۂ جمال زبانی کے حصول تک محدود تھا تھا بلکہ ان کا مذہب عمل اور سچائی کے برابر وسیع سے وسیع تر میدانوں کی قوت محرکہ کے مکمل استعمال سے تلاش و جستجو بھی تھا۔ ان کے نزدیک علم اور واقفیت کا مطلب قوت ارادی سے کام لینا تھا اور ان کا یقین کرم لوگ یعنی مسلسل عمل میں تھا۔ یعنی رکے مسلسل کام تمام عمر کام عمل کا مقصد تھا "معرفت نفس اور تکمیل کی جستجو"

115 - Report of the first Annual Meeting of the federation of International Fellowship Satyagraha Ashram Sabarmati January 1948. P. 17. (Hingorani, op cit. P. 241.)

116 - Harijan, April, 27, 1947, Ibid P. 237.

117 - Fischer, op cit, P. 361.

اپنی تکمیل اور تمام نوع انسان کی تکمیل یہ اسی مقصد کے مثل ہے جو گوتم بدھ نے اپنے لئے چنا تھا۔ یعنی تب تک نجات نہ حاصل کی جائے جب تک ایک ایک ذی روح نجات نہ پالے۔

وہ کون سا راستہ تھا جس پر چل کر اس مقصد کا حصول ممکن تھا؟ یہ راستہ تھا سچائی اور عدم تشدد کا راستہ جہاں اپنی اور دوسروں کی تکمیل کی راہ میں آنے والی ان تمام دیواروں کو گرا دیا جائے جو کہ اپنی اور تمام مخلوق کی ترقی میں مزاحم ہوں۔ انھوں اس طریقہ کا نام عزمِ سچتہ کے ساتھ جہاں ہنا رکھا۔ یعنی ستیہ گمرہ (استقامت بالحق) اس جستجو کی پہلی شرط ہے عدم تشدد یعنی ان لوگوں سے بھی محبت رکھی جائے جو اس جستجو میں مزاحم ہیں۔ اور ان کو سچائی کی خاطر دکھ اٹھانے پڑے۔ اپنی آزادی، اپنی جائیداد حتیٰ کہ زندگی تک کو بھی قربان کر دینے کے لئے اکسایا جائے یہ طریقہ تھا جس کی تعلیم تھوریو (Thoreau) اور ٹالسٹائی (Tolstoy) نے دی تھی۔ کہ برائی کے ساتھ عدم تعاون اور اجتماعی مزاحمت کا روپ اپنایا جائے اور اگر یہ مزاحمت ذہن کو صحیح کرے تو مخالف پارٹی جو اگرچہ وقتی طور پر اپنے فوری ذاتی مفادات اور گمراہ کن جذبات کے قریب میں پھنسی ہوئی ہے۔ غلط کاریوں، توہمات اور بدگمانیوں کی اس دھند کو پھانٹنے کی کوشش کریگی جس نے ذہن و نظر کو بصیرت سے محروم کر رکھا ہے اور پھر اگر صحیح ذرائع سے صحیح مقاصد کی جستجو کی جائے گی تو کامیابی یقینی ہے۔

گاندھی جی نے ٹالسٹائی (Tolstoy) اور تھوریو (Thoreau) کے جدید دور میں بنائے ہوئے اس پرانے طریقہ کو اتنے بڑے پیمانے پر اپنایا کہ تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی آزادی کے حصول کے لئے ستہ گمرہ کے ذریعہ عوامی مزاحمت کا استعمال دنیا کی تاریخ میں حیرت انگیز۔۔۔ اضافہ ہے۔

گاندھی جی کے مذہب کی شاندار عمارت سچائی اور عدم تشدد کے دو ستونوں پر کھڑی تھی وہ جانتے تھے کہ سچائی کسی بھی مذہب کے لوگوں کا غیر مشترکہ جائیداد یا دوسرے الفاظ میں اجارہ نہیں بن سکتی سچائی آفاقی ہے اور گاندھی جی کی زندگی کا مقصد اس آفاقیت کو تمام مذاہب میں سمو دیتا تھا تاکہ ان کے اتحاد کو تقویت مل سکے۔ 1920 میں ایک مضمون "ینگ انڈیا میں" انھوں نے لکھا تھا۔

"مذہب سے میری کیا مراد ہے۔ مجھے اس کی تشریح کرنی ہے۔ یہ ہندو مذہب نہیں ہے جسے میں لازمی طور پر تمام مذاہب سے بلند شمار کرتا ہوں۔ بلکہ یہ وہ مذہب ہے جو ہندو مذہب پر فضیلت رکھتا ہے۔ جو کہ ایک فرد کی فطرت میں انقلاب لاتا ہے اور جو اس کو نہایت مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ پاکیزگی عطا کرنے والی سچائی کے تابع کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا بیسن بہا اور عظیم ترین جوہر ہے

جو روئے کا اس وقت تک بیقرار رکھتا ہے جب تک وہ سچائی کا حصول نہ کر لے اپنے خالق کو پہچانے اور
اس عظیم خالق اور اپنے وجود بانی تعلق کی وقعت کا احساس نہ کرے۔ ۱۱۸/۱۱

گاندھی جی کے نزدیک مذہب نہ تو محض ایک عقلی معاملہ تھا اور نہ ایک فلسفیانہ سلسلہ جس
سے دلائل کی تسکین ہو سکے۔ یہ رسم و رواج اور نظریات کا ایک مخصوص نظام بھی نہیں تھا۔ حقیقی زندگی اور
روزانہ کے فرائض کی ادائیگی میں ظاہر ہونے والی حرکت عمل کا اصول تھا۔ گاندھی جی کا عقیدہ تھا "ایسی خیا
سچائی بیکار ہے جو سچائی کے حامل شخص کو سچائی کی خاطر مٹنے کے لئے تیار نہ کر دے۔ مذہب انسان
کو اس کی ذات یا شخصیت کو مکمل ظہور کے حصول کی طرف لے جاتا ہے اور یہ فرد کو عدم خودی کی بندوبست
سے آزاد کرتا ہے۔ مذہب کا یہ نظریہ فرار پسندوں کے نظریات کے قطعی منافی ہے۔ یہ اس نظریہ سے نحراف
کرتا ہے کہ زندگی ایک فریب ہے۔ مایا ایک بوجھ ہے اور اس کی تمام جدوجہد کا میانی اور ناکامی
ہے۔ اس کے برعکس یہ انسان کو دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنی قوتوں کے احساس
اور اپنے فرائض کی انجام دہی پر اکساتا ہے۔" اس طرح انھوں نے بتایا ہے کہ روحانی قوتیں کسی بھی
مادی قوت مثلاً لاتعداد فوج، جہلک ہتھیار، بے پناہ دولت اور بہت مبالغہ آمیز صنعت سے
زیادہ عظیم اور قوی ہیں۔

فلسفہ حیات کے اس عقیدہ کو لے کر اور مذہب کو انسانی حرکت و سکنت پر نگران تسلیم کر کے
انھوں نے ناگزیر طور پر نتیجہ نکالا کہ مذہبی اور روحانی قدروں پر مبنی سیاست بالکل بے مزہ ہے "ایک
لاش کی طرح ہے جو صرف چلنے کے لئے موزوں ہوتی ہے۔"

ایک رسالہ "ہند سواراج یا انڈین ہوم رول" (Hind Swaraj or Indian Home Rule)
اس انھوں نے مذہب کی پروردہ سیاست پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ رسالہ ۱۹۰۹ء میں
اس وقت لکھا گیا جب (Ruskin) رسکین اور تھورے (Thoreau) اور
مالٹائی (Tolstoy) کی تعلیمات ان کے ذہن میں تازہ تھیں۔ رسکین (Ruskin) کی
کتاب "انٹو دس لاسٹ" (Unto this Last) کے مطالعہ نے ان پر گہرا اثر ڈالا انھوں
نے لکھا ہے "جس کتاب نے مجھ پر فوری اور عملی انقلاب پیدا کیا وہ "انٹو دس لاسٹ" تھی اس نے
فوری طور پر ایسی حیرت انگیز اور بے نظیر کیسوفی عطا کر دی کہ میں کتاب میں تجویز کردہ طریقہ پر عمل

کرنے کے لئے ایک دم تیار ہو گیا۔

ٹالسٹائی کا اثر بہت گہرا اور سرایت کن تھا۔ وہ ٹالسٹائی کو اپنا استاد سمجھتے تھے اس کی کتاب "خدا کی سلطنت تمہارے اندر ہے" (*The Kingdom of God is within you*) ان کی ذات پر چھا کر رہ گئی تھی۔ انھوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کتاب کے اثرات مجھ پر دائمی ہیں۔ گاندھی جی انگلینڈ کی بنات خوروں کی حمایت کی جماعت کے ذریعہ بالواسطہ تھور لیو (Thoreau) سے متعارف ہو چکے تھے لیکن ۱۹۰۷ء میں براہ راست اس کی کتابوں والڈن (*Walden*) اور (*Civil Disobedience*) کے ذریعہ وہ تھور لیو سے متعارف ہو گئے۔ تھور لیو کی تقلید کرتے ہوئے انھوں نے اپنی جنوبی افریقہ کی تحریک کو مقاومت مجہول (*Civil Disobedience*) کا نام دیا۔ اور ہندو سراج میں اس نظریہ کو سمویا کہ "اگر انسان یہ محسوس کر لے کہ غیر منصفانہ قوانین کی پابندی غیر انسانی فعل ہے تو کسی انسان کا جور و استبداد بھی اسے غلامی پر مجبور نہیں کر سکتا یہی سلف رول" ہوم رول کی کنجی ہے ۱۱۹/۵

ہندو سراج تین سوالات پر مشتمل ہے پہلا سوال یہ ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر فتح کیسے حاصل کی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہندوستان بڑا دشمن فتح نہیں کیا گیا۔ بلکہ خود ہندوستان نے اپنے آپ کو غیر ملکی لوگوں کے حوالہ کر دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان اپنی آزادی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی طاقت لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت نہیں کر سکتی یہ غلامی صرف اس لئے ہے کہ نیم مغرب زدہ ہندوستان اور دولت مند ملازم پیشہ افراد مثلاً ڈاکٹر، کیلے، تاجروں، زمیندار، اور سرکاری ملازم وغیرہ برطانوی حکومت کی مدد کرتے ہیں اگر وہ اس حمایت اور مدد سے دستبردار ہو جائیں تو انگریزوں کو حکومت چھوڑنی پڑے گی۔ تیسرا اور اہم سوال گاندھی جی کے سامنے یہ تھا کہ آزادی کے بعد ہندوستانی سماج اور تہذیب کی کیا شکل ہونی چاہئے؟ ان کا کہنا تھا۔ کہ ہندوستان اس وقت تک حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتا جب تک یہ مغربی تہذیب کو چھوڑ اپنے قدیم سماجی، معاشی اور سیاسی نظام کو نہیں اپناتا۔

مغرب پر یہ فوری براہ راست اور غیر منصفانہ حملہ ایک ایسے ذہن کی پیداوار تھا جس کی جستجو انکوک و شبہات کی حدوں سے نکل کر حال میں تیقن کی حدوں میں داخل ہوئی تھی اگرچہ بعد کے

غور و فکر نے فرداً فرداً جرم کی شدت میں کمی کر دی تھی لیکن اس کی اصلی صورت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی اخبار "آریہ پتھ" (Aryan Path) 1938ء کے "ہند سواراج" نمبر کے ایک پیغام میں انھوں نے اعلان کیا ہے "اگر میں اس کتابچہ کو دوبارہ رکھتا تو ممکن تھا کہ میں الفاظ میں کچھ ہیر پھیر کر سکتا تھا۔ لیکن ان تیس طوفانی برسوں میں جس سے میں گزر کر آیا مجھے ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا جو مجھ سے اس میں ظاہر کئے گئے خیالات کو تبدیل کر سکے۔" 120

اس لئے کم سے کم کچھ بنیادی نکتوں پر اس رسالہ کو گاندھی جی کے مستند فطری نظریات کا منظر قرار دیا جاسکتا ہے ان میں سب سے زیادہ بحث طلب ان کا جدید تہذیب کی مذمت کرنا تھا۔

جدید تہذیب ان کے نزدیک لازمی طور پر ایک سطحی شے ہے جو انسان کی روح سے کوئی تعلق نہیں رکھتی بلکہ دنیائے ظاہری اسباب اور انسانی زندگی کے ظاہری پہلوؤں سے ہی واسطہ رکھتی ہے۔ اس کے عقل و خرد کی حد بس یہاں تک ہے کہ فطرت کی قوتوں پر قابو پانے اور مادہ کی دنیا میں ہونے والے انقلابات کے اسباب اور اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بیرونی دنیا کے مظاہر اور فطرت کے معاملات میں حد درجہ مشغول رہنے کی وجہ تہذیب کا منشا یہ رہ گیا ہے کہ جسمانی ضروریات کے پورا کرنے کے وسائل و ذرائع میں اضافہ کر لے اور مادی خوشحالی کو ترقی دے۔ اس کے نزدیک ان مقاصد میں کامیابی ہی زندگی کا آخری نصب العین ہے یہ مذہب اور اخلاقیات میں اسے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ مشینوں کی بنیاد پر قائم صنعتی نظام انسان کی آرام طلبی کی خواہشات کو نشہ دیتا ہے۔ صنعتی ترقی نے آبادیوں کو شہری علاقوں میں مرکوز کر دیا ہے اور شہری زندگی میں لاتعداد برائیاں پیدا کر دیں ہیں۔ ان میں سے ایک بیماریوں میں اضافہ بھی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں اور دواؤں کی غیر صحت مند نشوونما ہو رہی ہے دوسری برائی یہ ہے کہ تصنع کو پھولنے پھلنے کا موقع ملا ہے۔ اور سماجی تعلقات میں پیچیدگیاں نمودار ہوئی ہیں جن سے عدالتوں اور وکیلوں کی

مزدوریں لائق ہوتی ہیں اور پیسہ برباد ہوتا ہے تیسری برائی سرمایہ اور محنت میں کشمکش ہے۔ چسکی میں پیسے دینے والی یکسانیت اور فیکٹریوں کے کام میں خلاف انسانیت میلانات۔ اس کے ریلوں نے ملک کا سکون غارت کر دیا ہے اور سیاریاں پھیلا نے میں مدد دی ہے، انھوں نے دیہات کی زندگی کی خوشی اور اس کے فطری طرز کو تباہ کر دیا ہے۔ اس تہذیب نے ایک طرح سے نوجوانوں کو اخلاقی تعلیم سے محروم کر دیا ہے۔

افراد اقوام، اور فرقوں میں غیر صحت مند مقابلہ اور رقابت کی ذمہ داری بھی جدید تہذیب کے سر آتی ہے۔ ان سب کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ تشدد، ہتھیار بندی اور جنگ و جدل میں ترقی ہوتی رہی۔

یہ ہولناک تہذیب ہندستان کو بد اخلاقی اور بزدلی کی طرف ڈھکیل رہی ہے۔ اس نے ملک کے جسم میں جدیدیت کے تمام جراثیم کا انجکشن لگا دیا ہے مثلاً صنعتیت، شہریت، سرمایہ داری، غریبی، ریلوے کے ذریعہ رسل و رسائل کا انتظام، وکلاء عدالتیں اور ڈاکٹر۔ خوشامد پسندی اور فرقہ وارانہ تصادم، شراب خوری اور بد اخلاقی۔ اور سب سے بڑھ کر ایک تعلیمی نظام حکومت کی طمع۔

جو ذہنوں کو مغلوب کر دینے والا، آزادی کی روح کو کچل دینے والا، خود اعتمادی کو ختم کر دینے والا انسانوں کی قدیم مذہبی قدروں میں بے یقینی پیدا کرنے والا ہے۔

تاکہ ہندستان اپنی کھوئی ہوئی روح کو پھر حاصل کر سکے۔ گاندھی جی نے ہندستان کو انتباہ دیا کہ تہذیب جدید کو بالکل مسترد کر دینا ضروری ہے۔ اس کے فنی طریقہ کار، اس کی مشینری، مادیت کا جحان رکھنے والی اس کی تعلیم، اس کا منافی مذہب کلچر، جس کی مثال انھوں نے ایک طوائف سے دی۔ دولت کی فراوانی، عیش و عشرت کی جستجو، جو ہریت پسند، اور باہمی رقابت کی شکار سماجی تنظیم کے قیام کے بجائے انھوں نے قدیم ہندستانی دیہاتوں کی خود کفیل آزاد اور پرسکون زندگی کی تجدید کر کے ایک مثالی تہذیب کی بنیاد رکھنے کے خواب دیکھے ایسی تہذیب کے زیر اثر ہر شخص ایسے خاندانی پیشے کو اپنائے گا۔ اور کسی اونچ نیچ کے بغیر ہر شخص برابر ہو گا۔ خواہ وہ مہتر ہو یا برہمن اس طرح کے جمہوری گاوڑ میں سب کو اپنی بساط کے مطابق ترقی کا پورا موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آزاد اکائیاں آزادانہ طور پر عوام کے لئے ضروری معاشی کاروائیاں کرنے والی وفاقی تنظیموں میں شامل ہو جائیں گی۔

اس سیاسی تنظیم کے تحت افراد کو پوری آزادی حاصل ہوگی۔ لیکن حکومت کا دائرہ اختیار کم سے کم ہو جائے گا۔ اس تعمیر نو کا مطلب متضاد فرائض کی جگہ محبت، تشدد کی جگہ ایثار و نفس، اور مادی طاقت کے بجائے روح کی طاقت۔ یہ تہذیب خود غرضانہ تن پروری اور بے دینی کو ختم کر کے اصول مذہبی پر یقین اور نیکی و پارسائی کے سنہرے دور کا افتتاح کرے گی۔

گاندھی جی کا خیال عدم تشدد کے ذریعہ ایک ایسے غیر حکومتی سماج کی تشکیل تھی جس میں افراد اور ادا شدہ الفاظ، اپنے خیالات، اور اعمال میں سچائی اور عدم تشدد کی روح سے بھرپور ہوں جس میں کوئی ایک دوسرے کو ناجائز طور استعمال نہ کر سکے اور نہ کسی قسم کی نابرابری ہو، اور نہ کسی کا کوئی ملک ہو، جہاں افراد اور سماج اپنی فن کارانہ مہارتوں اور اپنے مقبوضات کا اپنے کو امانت دار تصور کرتے ہوں۔ جہاں زندگی سادہ، غیر مرکزی اور فطری اور دیہی ہو۔ جس میں صنعت کم سے کم ہو اپنی دال روٹی کے لئے ہر شخص دست کاری اختیار کئے ہوئے ہو۔ جہاں طاقت کے ذریعہ محفوظ کرنے والی فوج نہ ہو بلکہ امداد اور خدمت کے لئے صرف پولیس ہو۔ جہاں ریل گاڑی نہ ہو اور مناسب وقت دو کرنے کے علاوہ مشین کا استعمال نہ ہو اور مشین بہر حال انسان کی غلام رہے نہ کہ آقا۔ اور جہاں نہ ڈاکٹر ہوں، نہ وکیل ہوں، نہ منصف ہوں، بلکہ فیصلہ دینے کے لئے پنچایتیں ہوں۔ اور جہاں نہ کوئی قسم کی جسمانی سزا ہو اور نہ کوئی ایسی سیاسی جماعت ہو جو طاقت کے بل پر حکومت کرے۔

عدم تعاون تحریک کے منہج تجربات اور انسانی کمزوریوں کے احساس نے انہوں نے حقائق کی شدت میں کچھ نرمی۔ اور اپنے مثالی نظریات میں تبدیلی لانے کے لئے مجبور کر دیا تاکہ ان لوگوں کے کردار کے مطابق بنایا جاسکے جن میں ان خصوصیات کی کمی تھی جو ستیہ گراہی لوگوں میں ہونی چاہئیں لیکن یہ ہم آہنگی ان کی طبیعت کے قطعی خلاف تھی۔ اس لئے ہچکچاہٹ اور کے آگے جانے اور پیچھے ہٹنے کے واقعات ملتے ہیں

مثلاً مشینری کے معاملہ میں ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا انہوں نے نہ صرف یہ کہ سنگرسلانی مشین ہی کے استعمال کی اجازت دی بلکہ سنگرسلانی مشین جیسی مشین بنانے کے فیکٹری کے قیام کو بھی صرف اس شرط کے ساتھ قبول کر لیا کہ وہ عوام کے قبضہ میں رہیں گی۔ اگر مشین بغیر روح کو ترمز کئے ہوئے جسمانی امداد میں معاون ہو تو اس کے استعمال پر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسی طرح اگرچہ ۱۹۵۹ء میں انہوں نے پارلیمانی نظام حکومت کو چارڈن کی چاندنی کہہ کر اس کی

شہیدِ مذمت کی تھی لیکن انھوں نے بعد میں اسی نظام کے مطالبے کی حمایت کی اور ۱۹۲۰ء میں یہ یہ اعلان کر دیا کہ فی الحال جدید الفاظ میں میرا سورا ج ہندستان کی پارلیمانی حکومت کا قیام ہے^{۱۲۱} لیکن شدید علمی معاملہ میں سب سے زیادہ حیرت انگیز رعایت انھوں نے اہنساً عدم تشدد اور مقاومت مجہول میں کی۔ انھوں نے تسلیم کیا کہ زندگی زندگی پر یعنی تشدد پر قائم رہتی ہے اور یہ بتایا کہ قتل، اہنساً تشدد اس حالت میں نہیں ہے جب ایک ایسے شخص کی جان لی جا رہی ہو۔ جس نے کسی کی جان لی تھی اس کی مثالیں یہ ہیں ۱۱، ان جانداروں کے اجسام کا ضائع کر دینا جن کو انتہائی اذیت پہونچائی گئی تھی۔ ان جانداروں میں ایسے انسان بھی شامل تھے جو عنقریب واقع ہونے والی سست رفتار تصینی موت کی کرنال ذیت دوچاٹھے (۱۲) ایک ایسی لڑکی کی جان ختم کر دینا جس کو تشدد کی دھمکی دی جا رہی ہو اور اس سے بچنے کی کوئی شکل نہ ہو۔

عدم تشدد کو انھوں نے تین درجات میں رکھا تھا ۱۱، روشن اور پاک صاف مبنی بر اصول (۱) اقریٰ مصلحت۔ جس کو علمی حیثیت کا لحاظ رکھتے ہوئے بطور پالیسی اپنایا گیا ہو نہ کہ بطور اصول (۲) مجہول۔ بزدلوں کا دستور۔ اپنے آخری ایام میں وہ یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کے پیروں کی ایک کثیر تعداد عدم تشدد کے اصول پر اس کو ایک عقیدہ سمجھ کر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ اس لئے عمل کرتے ہیں یا تو وہ اسے مصلحت کا تقاضا سمجھتے ہیں یا پھر اس تشدد کا متبادل سمجھتے ہیں جو ناممکن عمل نظر آتا ہے۔ انھوں نے تسلیم کیا کہ چونکہ لوگ عدم تشدد پر عمل پیرا ہونے کے لئے نارضا مند ہیں۔ اس لئے انھوں نے اپنے پروگرام کا صرف ایک جزو ان کے سامنے رکھا۔

اس منصوبہ کا مقصد ہندستان میں جمہوریت لانا تھا جمہوریت کی حمایت کے لئے ان کے نزدیک دو اسباب تھے پہلا تو یہ کہ جمہوری ذہن قطعیت کا معتقد نہیں ہوتا ہے یہ اپنے صوابدید (Syndicalism) کے فلسفہ کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ یعنی وہ کام بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ جمہوریت گنتی کے اصول پر مبنی ہے۔ سرچٹول پر نہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ عدم تشدد پر مبنی ہے کیوں کہ ان کی جمہوریت میں اقلیتوں کے مذہب، مذہب، اور طرز عبادت پر کسی بھی طرح کے دباؤ کی کو گنجائش نہیں تھی۔ انھوں

121- Young India, 1919-1922 September 22, 1920, quotes the interview of Gandhi with the representative of the London Times appearing in Young India, December, 29, 1920.

نے کہا کہ "ایمان اور یقین کے معاملات میں اکثریت کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا" 122۔
یہ عدم مداخلت کا اصول فرد کے لئے بھی تھا۔ انھوں نے کہا کہ "ہر فرد کو اس مذہب کو ماننے کا حق
ہے جو اسے سب سے اچھا لگے اور حکومت اس میں کسی مداخلت کی مجاز نہیں ہے" 123۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ "حکومت کو ضرور بالضرور سیکولر ہونا چاہیے" 124۔

پیچ کے منزل کی مثالی سوسائٹی جو عدم تشدد پر مبنی تھی اور جس میں کوئی حکومت ہی
نہ تھی۔ اس کا اور موجودہ دور کی حکومتوں کا جو طاقت اور فریب کے شکنجوں پر کھڑی تھیں۔
دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ گاندھی جی کے اس پلان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو مقصد کے حصول کیلئے
تربیت دیں۔ اس لئے ضروری تھا کہ سوسائٹی کے لئے متحرک جذبات و متحرک علی قوت اخلاقی اور
روحانی قوت ہی ہو اور حکومت کے اجزا کی طرح تشکیل کی جائے جو اس کا روایتی میں مدد و معاون بن
ہو۔ ان سب کے باوجود انھوں نے معاملہ کو یوں صاف کر دیا کہ "میں ہندوستان سے آج ہی ان طریقوں
پر عمل کرنے کو نہیں کہتا جو میری کتاب "ہندو سراج" میں دیے گئے ہیں" 125۔

بنیادی نکتے یہ تھے (۱) سب کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو (۲) حکومت میں زیادہ سے
زیادہ تعداد میں لوگوں کو نمائندگی (۳) لوگوں کے معاملات میں حکومت کی کم سے کم مداخلت
(۴) فرد کی قیمت اور اہمیت کا احساس۔ ان تمام نظریات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس منصوبے
کا مقصد جمہوری حکومت قائم کرنا تھا۔ انھوں نے پرزور الفاظ میں یہ بات کہی "سوراج عوام
کی منتخب کی ہوئی ایسی پارلیمنٹ ہوگی جس کو مالیات، پولس، بری بکری افواج، عدالتوں اور
تعلیمی اداروں پر مکمل اختیار حاصل ہوگا" 126۔

اس پارلیمنٹ میں ایک ایوان قانون ساز مجلس کا ہوگا جس کے ممبران میں عوام کے کچھ بالواسطہ
طور پر منتخب شدہ نمائندے شامل ہوں گے اس میں نمائندگی کا حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جنہوں نے

122 - Young India 1919 - 1922 August 4, 1920, P. 860

123. Harijan, November 23, 1947. 124 - Harijan, August 24, 1947,

125 - Young India 1919 - 1922 December 8, 1920, P. 885.

126 - Abid.

ذاتی سورا جیہ (اپنے نفس پر قابو) کو حاصل کر لیا ہوگا۔ اور جو دیانت دار اور بے غرض ہوں گے۔ ان کا انتخاب ایسے رائے دہندگان کریں گے جو اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والوں کی حیثیت سے رجسٹر میں اپنا نام درج کرا چکے ہیں۔

حکومت کی اکائیاں۔ گاؤں کی پنچائیتیں ہوں گی جن کو بڑے اختیارات حاصل ہوں گے۔ روایتی حکومت (Traditional Stat) کا دائرہ کار محدود ہوگا۔ مثلاً اس کا کام ملکی دفاع، امن و امان کا قیام اور بڑے بڑے کارخانوں کی نگرانی ہوگا۔

عدل گستری پنچائیتیں اور ایڈجک (عارضی) ثالث کریں گے۔ عدالتوں کا ایک طویل درجہ بند سلسلہ نہ ہو کر بس چند عدالتیں ہوں گی۔ فیصلے جلد اور سہل الحصول ہوں گے اور وکلاء کی فیس بہت کم ہوگی۔

سماج کی بنیاد مساوات پر ہوگی اور فرقہ واریت اور خصوصاً چھوت چھات کو بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ افراد کی تقسیم خاندانی پیشہ ورانہ میلانات (ورن دھرم) کے اعتبار سے ہوگی۔ لیکن ہر پیشہ کے لوگوں کا مرتبہ برابر ہوگا۔ خواہ ان کی آمدنیوں میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ اپنی روزی کے لئے ہر شخص کو کام کرنا پڑے گا۔ لیکن خواہشمند افراد درآمد جسمانی اور دماغی کام بھی کر سکتے ہیں۔

اس سماج میں دولت کی تقسیم اگرچہ غیر مساویانہ لیکن منصفانہ ہوگی۔ اور اس تقسیم میں پھیلا رکھا جائے گا کہ دولت کے اعتبار سے باہمی فرق زیادہ نہ ہو۔ صنعت، زمین اور دیگر املاک کے مالک اپنی جائیداد کو امانت سمجھیں گے۔ کارخانوں کے مالک مزدوروں کو اپنا سا جہی دار سمجھیں گے اور سرکاری کارخانوں میں مزدوروں کو بھی انتظامیہ میں نمائندگی کا حق ملے گا۔ زمینداروں کو بھی کسانوں کے برابر ہی حقوق ملیں گے اور اگر زمیندار ایسا کرنے سے انکار کریں گے تو زمین ضبط کر لی جائے گی۔

بڑے پیمانے پر صنعتی کاروبار اور ٹرانسپورٹ جاری رہیں گے۔ لیکن حکومت اس پر قابض اور نگران رہے گی لیکن ضروری اشیاء جیسے کھانے وغیرہ کا سامان اور کپڑے وغیرہ کا انتظام کسانوں اور دست کاروں کے ہاتھ میں رہے گا۔

جنگلات دریا، آندورفت اور خبر رسانی کا نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیگی۔ منافع خوری اور مسابقت کو ختم کیا جائے گا۔ جوا، شراب اور عصمت فروشی جیسی مجرب اخلاق حرکتوں پر پابندی لگائی جائے گی۔

نظام تعلیم مکمل طور پر تبدیل کیا جائے گا۔ تعلیم قومی زبانوں کے ذریعہ دی جایا کرے گی اور

ہندی زبان کو ہندوستان کے مختلف گروہوں کی مخلوط و مشترک زبان (LINGUA FRANA) کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ تعلیم کا نظام دست کاری کے نقطہ نگاہ کو مدنظر رکھ کر بنایا جائے گا اور کتابی تعلیم کردار کی تعمیر کے تحت اور فن کارانہ مہارت حاصل کرنے کے لئے ہوگی۔ مذہبی تعلیم کو اسکولوں میں اس لئے نہیں دی جائے گی کہ حکومت کی مداخلت کو شاید ہمیشہ ناگوار تصور رکھا جائے گا۔ 27

سماج کی بنیاد پر پیر کردہ حکومت کے متعلق گاندھی جی کے خیالات ان کی تحریرات میں بکھرے ہوئے ہیں انہیں سمجھنی اتنی فرصت نہیں ملی کہ انہیں ایک مسلسل مضمون کی شکل دے سکتے

اگرچہ وہ اپنے مجوزہ اور مثالی منصوبے کی کچھ باتوں سے کہیں کہیں پہلو تہی کر گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے اس عقیدے سے کوئی سمجھوتہ نہیں کیا کہ سماج ایک اخلاقی ہستی کا نام ہے جو افراد کو ان کی اخلاقی صلاحیتوں کو سمجھنے اور ابھارنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ حکومت کو بہر حال وہ کوئی روحانی وجود تصور نہیں کرتے تھے انہوں نے اس کو انسانی کمزوریوں کے لئے ایسی مراعات کے طور پر تسلیم کیا جسے سماج کے اندر سچائی اور عدم تشدد کی خوبیاں پیدا ہوتے ہی ختم کر دیا جائے۔

یہ انسان کی تاریخ کا المیہ ہے کہ دنیا کے عظیم ترین اور اعلیٰ ذہانت کے حامل مذہبی پیشواؤں کے پیروں نے ہمیشہ ان کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے اور کمال یہ ہے کہ اپنے آفاقی تعلیمات سے منحرف ہوتے وقت بھی وہ مسلسل اس مذہب اور اس کے مبلغ میں اپنے یقین کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہی بد نصیبی، بھو مذہب، عیسائیت اور اسلام کے ساتھ رہی۔ اس طرح کا معاملہ پاکباز زندگی کے لئے آٹھ رچی راستے *Eight fold Path of righteous conduct* کے ساتھ رہا جس کی آخری منزل نروان (نجات) کا بدرجہ اکمل حصول تھی۔ عیسیٰ نے عالم گیر محبت، عدم مزاحمت، اور امن کا پیغام دیا اور محمد نے خدا کی وحدانیت، مساوات انسانی، عمل صالح، اور راضی برضائے الہی رہنے کی تاکید فرمائی۔ ان عالم گیر رہنماؤں کے پیروں نے ان احکام و فرائض پر عمل کرنے کا پوری تاریخ میں کیا نمونہ پیش کئے ہیں۔ اپنی تمام افسوسناک واقعات کو شرح و بسبب سے بیان کرنا ضروری ہے جن سے قرونہا قرن کی تاریخ کے اور پرہیزگار مذہب پڑھے ہوئے ہیں۔ خونریزی، تباہی، بے رحمی اور تشدد کی لاتعداد داستانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہندو مذہب کی روادار بھی اس سے بہتر اور مختلف نہیں ہے۔

تاریخ کے اس پیچ و خم کے علوم نے بہت سے سنجیدہ لوگوں کو گاندھی جی کے منصوبے پر سوچنے اور اس کی کامیابی اور ناکامی پر تحقیق کرنے کے لئے مجبور کر دیا۔ "سیگور کا خیال تھا" شاید وہ کامیاب نہ ہو سکے شاید وہ بھی بدھ اور حضرت عیسیٰ کی طرح لوگوں کی نا انصافیوں کو ختم کرنے میں ناکام رہے لیکن وہ ایسے شخص کی مانند ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ جس نے آنے والے زمانے کے لئے اپنی زندگی کو سبق آموز بنادیا۔" 128

گاندھی جی مطالعہ باطن کے عادی تھے جو ہمیشہ مراقبہ کے ذریعہ اپنے عمل کا محاسبہ کیا کرتے تھے اور اپنے حرکات و سکنات پر نکتہ چیں رہے تھے۔ وہ سچائی کو متحرک اور ہمیشہ وسعت پذیر حقیقت تصور کرتے تھے اور اپنے اعمال اور اپنی خامیوں کو جانچتے رہنا اپنا فرض خیال کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی یہ متواتر جانچ پرکھ ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہوئی لیکن ان میں جو بے پناہ خود اعتمادی تھی کہیں کہیں آہستہ آہستہ ابھرنے والے شبہ کے نقوش اس بارے میں ملتے ہیں کہ آیا ان کو معرفت نفس کا وہ مقام حاصل ہو گیا تھا جو ان کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے لازمی ہے وہ سچائی اور عدم تشدد پر اپنے یقین میں ڈگر گاتے نہیں تھے۔ لیکن ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے تیزی سے بگڑتے ہوئے تعلقات نے ان کے اندر اس روحانی قوت کے وجود کے احساس کو ہلادیا تھا جو انسانوں کے دماغ کو پھیر دینے والی سمجھی جاتی تھی۔

جب 1915 میں جنوبی افریقہ سے واپس آئے تو کامیابی کی خوشی سے ان کا چہرہ تہمتل رہا تھا۔ انھوں نے اقرار ناموں سے پابند یا آزاد، تمام غریب، جاہل اور مایوس لوگوں کو اپنی سحر انگیز حوصلہ مند، متحمل اور طاقت ور رہبری میں تحریک کے لئے اکسایا۔ جس نے جنوبی افریقہ کے سفید فام لوگوں کو متحیر کر دیا تھا۔ اس لئے ہندستان میں بھی اسی معجزہ کی توقع بالکل فطری بات تھی وہ اس بات پر مطمئن تھے اور سنجیدگی سے یہ خیال کرتے تھے کہ وہ عدم تشدد پر مبنی تحریک کے ذریعہ ہندستان کی قیادت کر کے وہ اسے آزادی سے ہمکنار کر دیں گے۔ انھوں نے واقعی معنوں میں خود کو معدوم کر کے صفر کے برابر کر دیا تھا اور اس طرح اخلاقی صلاحیت اور قوت بن گئے تھے۔ اس لئے نتیجتاً اگر کوئی خرابی آجاتی تھی۔ یا کوئی فرد یا جماعت ان کے معیار سے گرتی نظر آتی تھی تو

وہ اسے اپنی ہی ناکامی اور غلطی سمجھتے تھے اور اس کی تلافی کے لئے ہر توجہ کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ نفس کشی کی کوشش کرتے تھے۔ البتہ آخری دنوں میں ان کے ذہن پر افسردگی اور ناامیدی کے بادل چھا گئے تھے لیکن پھر بھی وہ اس کے خلاف مردانہ وار برسرِ پیکار رہے۔ ابتدائی دور میں اگرچہ ان کے پیروں کی کجروی اور غلط کاریوں نے انھیں مایوس نہیں کیا تھا وہ ان کی غلطیوں پر انھیں ملامت کرتے تھے اور خود نیابتی کفارہ ادا کر دیتے تھے لیکن وہ کبھی بھی مستقبل سے مایوس نہیں ہوتے تھے اور ناامید کا دامن چھوڑتے تھے۔

مثلاً جب ۱۹۱۹ کے رولٹ بل کی مخالفت میں ستیہ گره شروع کی گئی تھی تو احمد آباد اور بمبئی میں لوگوں نے ہڑتالیں اور دیگر تباہ کن حرکات شروع کر دی تھیں۔ تو انھوں نے نہ صرف یہ کہ تشدد کی مذمت کی بلکہ ۷ گھنٹے کا برت رکھا۔ بلکہ برسرِ عام یہ بھی تسلیم کر لیا کہ یہ تحریک ایک بہت

بڑی ہمارے سپہاڑ کی سی غلطی تھی۔ ۱۹۱۲ میں شہزادہ ولینز کی آمد پر بمبئی میں فساد اور افراتفری پھیلی تو وہ گہرے غم میں ڈوب گئے۔ اور احمد آباد کانگریس کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ”میں صرف سچائی کا متلاشی ہوں۔ اس کی جستجو کے لئے متواتر کوشش جاری رکھنے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ میں ابھی اس کو پا نہیں سکا ہوں۔ سچائی کو کامل و اکمل طور پر حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی اور اپنے تقدیر کی معرفت نامہ حال ہو جائے۔ یہ چیز ہے جسے کہتے ہیں کامل ہونا“ ۱۲۹

انھوں نے بار بار یہ اظہار کیا کہ ”میں ہرگز کامل انسان نہیں ہوں بلکہ اس منزل سے ابھی بہت دور ہوں اس کے راستہ سے واقف ہوں لیکن راستہ سے واقف ہونے سے کوئی منزل تک نہیں پہنچ جاتا ہے“ ۱۳۰۔ ۱۹۲۴ میں مسلسل ہندو مسلم فسادات کے بعد جو کہ ان کے دہلی میں ۱۵ ستمبر سے ۱۸ اکتوبر تک کے تاریخی برت سے صرف عارضی طور پر بند ہوئے انھوں نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ ”میں نے اپنی نااہلی کو تسلیم کر لیا ہے“ ۱۳۱۔ برٹ ڈی لائٹ

129- Jondulkar, D.G. Op cit Vol II P, 98.

130- Ibid, P, 170.

131- Ibid, P, 240.

Bar de Light) کو سحر سیرودہ اپنے ایک خط میں انھوں نے یہ تسلیم کیا "میں جانتا ہوں میں اکثر ناکام ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی اس کا مجھے شعور ہوتا ہے لیکن بسا اوقات تو میں بے خبری رہتا ہوں۔ میں اپنی ناکامیوں کا رنج و غم کے ساتھ شدید احساس رکھتا ہوں۔ البتہ میرے اندر جو روشنی ہے وہ پائیدار اور واضح ہے" 13/4

اس طرح کے لاتعداد بیانات پیش کئے جاسکتے ہیں کچھ بھی گاندھی میں ابھرنے کی جو عظیم طاقت تھی وہ شرسکست پر غالب آجاتی تھی۔ حتیٰ کہ ناکامیوں پر بھی غالب آجاتی تھی اور 1931ء کی گول میز کانفرنس اس کی ایک مثال ہے۔

لیکن 1939ء کے بعد ان کی پاک اور پرسکون روح کی نور افشانی پر تاریک بادلوں کے سایے چھپانے لگے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں جس طرح ہندوستان کو اس کی مرضی کے خلاف گھسیٹا

گیا اور جو فرقہ وارانہ تلخی پیدا ہو گئی تھی اور بے کسی کے احساسات جس طرح عام طور پر پھیل گئے تھے۔ ان سب نے کانگریس کو مجبور کیا کہ وہ ایسی کاروائیوں کے اختیار کرنے پر غور کرے۔ تاکہ ملک کا کھویا ہوا وقار واپس آجائے اور مایوسی کی جو فضا پیدا ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ چنانچہ 1942ء آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے گاندھی جی کی رہنمائی میں برطانوی حکومت سے ہندوستان چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے کسی اقدام سے پہلے ہی گاندھی جی اور دیگر کانگریسی رہبروں کو آہنی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔

1944ء میں اپنی رہائی کے بعد انھوں نے ملک کو جبر و تشدد، مایوسی، نفرت اور غصہ کے شعلوں میں گھرا ہوا پایا۔ لیکن سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ فرقہ وارانہ فسادات کی آگ تمام ملک کو نکل جانے کے لئے بیتاب تھی۔

اگست 1946ء میں مذہبی منافرت کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ گاندھی جی دوڑ کر بنگال پہنچے پھر بنگال سے بہار اور بہار سے دہلی بھاگے وہ ہر جگہ گئے اور ہر جگہ اسی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کر کے امن و امان قائم کر کے ایک معجزہ دکھا دیا۔ لیکن ان بہادرانہ جانفشانیوں نے اس شخص پر تقریباً توڑ کر رکھ دیا۔ آزادی، مساوات اور محبت کی وہ دنیا جس کی تعمیر کے خواب انھوں نے تیس سال کی طویل اور محنت طلب مدت میں دیکھے تھے۔ دھوئیں کی مانند ختم ہوتی معلوم ہو رہی

تھی انھوں نے اپنے ظاہری سکون کو قائم رکھا اور اپنی روح کے تیز رفتاری طوار نفس کشی کے اعمال کو اور زیادہ سخت کر دیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا دل بے یقینی اور غم سے پارہ پارہ تھا۔

انھوں نے سریرام پور (نواکھلی) سے امیہ چکرورتی (Amiya Chakravarti) کو لکھا "میں اندھوں کی طرح روشنی کو ٹٹول کر تلاش کر رہا ہوں میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس وہ صبر اور وسائل نہیں ہیں جن کی ان حالات میں ضرورت پڑتی ہے تکالیف اور برائی مجھ پر چھا جاتی ہیں اور میں اپنے ہی جسم کی رطوبت میں پکھنارہتا ہوں" 133/

پیاسے لال کو رازدار بنا کہ انھوں نے بتایا "میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ضروری اہلیت کی کمی ہے اور اسی لئے میں اہنسہ (عدم تشدد) کی کنجی نہیں حاصل کر سکا" 134/

اس ادا میں بھی اپنے مقاصد و اصول کے موثر ہونے پر ان کا اعتقاد متزلزل نہیں ہوا۔ انھوں نے ٹیلیگراف کو لکھا "سچائی عدم تشدد و مکمل ہیں۔ وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کا ترجمان ناکام ہو جاؤں۔" 135/

3 جنوری 1947ء کو انھوں نے پھر اس کا اعادہ کیا کہ "میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہ کہیں نہ کہیں بڑی زبردست کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے" انھوں نے سوال کیا کہ "خدا مجھے اس تاریکی سے نکال کر کرب اپنا نور عطا کرے گا" 136/

1947ء میں تمام سال یہ دل شکستگی اور شکوک کا انداز قائم رہا۔ مئی میں انھوں نے ڈاکٹر پدما چندر راؤ کو (جو بعد کو مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ بنے) بتایا "جب ہر طرف غصہ اور غضب نالی کی آگ پھیلی ہوتی ہے تو میں چین سے نہیں بیٹھ پاتا" 137/۔ مئی میں انھوں نے بے حد مالیوسی سے کہا تھا "میری زندگی کا کام شاید تمام ہونے کو ہے" 138/۔ جون میں انھوں نے پچھتاوے کے طور پر کہا تھا "تعمیری کام کے مقابلے میں عام نافرمانی (مقاومت مجہول) کی تحریک چلا کر میں نے غلطی کی تھی۔۔۔۔۔ میں گھبرا گیا تھا کہ کہیں میرے ساتھی بیگانے نہ بن جائیں اور اسی لئے میں نے نامکمل عدم تشدد کا سہارا لیا تھا" 139/

133 - Pyarelal, Mahatma Gandhi the Last Phase Vol I P. 430.

134 - Ibid 431.

135 - Ibid P. 466

136 - Ibid P. 470.

137 - Ibid vol. B. P. 191

138 - Ibid. P. 210

139 - Ibid. P. 314.

گاندھی جی کی زندگی کے آخری ایام میں پیدا ہونے والے شبہات اور ان کی تکلیف دہ موت سے تاریخ کی معقولیت اور انسان کی تقدیر کے متعلق خوفناک سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں مگر چاہے سوائے کمزور انسان میں لیکن ان کا جواب تقریباً ناممکن سا لگتا ہے مثلاً انسانیت کے کچھ سب سے بڑے محسن تشدد اور نفرت کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ سقراط، عیسیٰ اور گاندھی سچائی، اچھائی، قربانی اور خدمت گزاری کے سچے پیجاری تھے۔ پھر بھی انھیں اپنی اخلاقی سرفرازی کی قیمت اپنی زندگیاں دے کر چکانی پڑی۔ کیا ایک معمولی آدمی ایک غیر معمولی خصوصیت سے اس قدر تعصب رکھتا ہے کہ اس شخصیت کو مٹانے کی کوشش میں وہ اس کے حامل کو بھی نیست و نابوت کر دے۔ کیا تاریخ فوری اور عارضی مشی صفت کی معقول پائدار اور مستقل کے مقابلے میں واقعی حمایت کرتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر انسان کی سعی و کوشش کہاں جا کر ختم ہوگی اور بنی نوع انسان کو کس منزل کی طرف کھدیرا جا رہا ہے۔

یہ مانا گیا ہے کہ سچائی اور خوبول میں کمال صرف پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ معمولی آدمی مدبر سیاست وال اور ناظم وغیرہ اس میدان میں عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ان لوگوں کو اصولوں سے سمجھوتا کر لینا چاہئے اور اپنے اعمال و افعال کو عام آدمیوں کے اعمال و افعال سے ہم آہنگ کر لینا چاہئے۔ کیونکہ وہ مستقبل کو دور تک نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی نگاہیں ضرور محدود ہوتی ہیں اور ان کے مقاصد دور رس نہیں ہوتے۔ زندگی ان کے نزدیک ایک مخلوط معاملہ ہے وہ عام طور پر بھلائی کو ترجیح تو دیتے ہیں لیکن ان کی نگاہ زیادہ تر اس پر مرکوز رہتی ہے کہ کون برائی کم برائی ہے اس کے عکس گاندھی جی نے ہمیشہ سچے مقاصد کا انتخاب کیا اور اس کے حصول کے لئے ذریعہ عدم تشدد ہی کو قرار دیا انھوں نے انسانی کمزوریوں کو نظر انداز کر دیا وہ یہ نہیں محسوس کر سکے کہ معیاری اصولوں کے لئے تمام زندگی وقف کر دینے والے چند لوگ ہی ہوتے ہیں اور اگرچہ وقتی طور پر ان بلند نظریات پر عمل کے لئے کافی لوگوں کو اکٹھا کیا جاسکتا ہے لیکن ایسے لوگ زیادہ وقفے تک اس میدان میں نہیں ٹھہر پاتے۔ ان حقائق کو نظر انداز کر دینا ہی ان کی مایوسیوں کا سبب تھا۔

بہت سے لوگ انھیں ناممکن عینیت پسند خیال کرتے ہیں جس کی کامیابیاں اس کی بہت سی ناکامیوں کے ہم وزن ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کی کامیابی محض عارضی تھی سفید لوگوں کی ذہنیت نہیں بدلی تھی اور نہ ان کا نسلی امتیاز ہی کم ہوا تھا جبکہ ایسا ہونا چاہئے تھا اگرستیہ گرہ کو کامیاب تسلیم کر لیا جائے۔ رولٹ ایکٹ کی منسوخی کے لئے کئے گئے ۱۹۱۹ کے سستیہ گرہ کو بہت بڑی ہمالیہ پہاڑ

جیسی اندازہ کی غلطی کہا گیا ہے۔ اور 1920ء کی ستیہ گره چوری چور کے المیہ پر جا کر ختم ہو گئی اور یہ اور پنجاب میں جو مظالم ہوئے تھے ان کا مدا کرتے اور خلافت کے حامیوں کے مطالبے کو پورا کرانے میں ناکام ہو گئی۔ تمک کی ستیہ گره کی تحریک تو مکمل آزادی کے حصول کے لئے چلائی گئی تھی لیکن اس کے بجائے اس کا اختتام گاندھی ارون معاہدے کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ اس معاہدے نے گاندھی جی کو فریب دے کر گول میز کانفرنس سے ایک بے معنی سمجھوتہ کرنے پر راضی کر دیا تھا۔

سول نافرمانی کی جو تحریک 1930ء سے 1934ء تک صرف 1930ء کے ایک عارضی وقفہ کے ساتھ چلی اور انفرادی ستیہ گره کی تحریک جو 41-1940ء میں چلائی گئی اور 1942ء کی "انگریز و بھارت چھوڑو" کارنیزولیشن جو تحریک کی شکل اختیار نہ کر سکا۔ ان سب کا برائے نام ہی اثر رہا۔

لیکن ان تمام حقائق سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تمام ستیہ گره کی کاروائیاں بالکل لاعا صل کوششیں تھیں۔ ہندستان کی جنگ آزادی کے دو پہلو تھے۔ سطحی نقطہ نظر سے تو یہ بیرونی حکومت کو ختم کرنے کی جدوجہد تھی لیکن حقیقت میں یہ ایک اخلاقی جنگ تھی جیسا کہ گاندھی جی نے بارہا کہا کہ سوراج کا مطلب ان زنجیروں کو توڑنا تھا جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کر دیا تھا اور یہ زنجیریں تھیں خوف، خود غرضی، بے چینی، بزدلی اور دیگر طرح طرح کی زنجیریں۔ گاندھی جی کی تعلیمات بلکہ اس سے زیادہ ان کی ذات نے ہندستان کو انقلاب پر آمادہ کیا۔ بزدلی اور خوف کی جگہ بہادری اور ہمت نے لے لی اور خود غرضی کی جگہ مقصد کے حصول کے لئے قربانیوں اور مصائب برداشت کرنے کی طاقت کے جذبہ نے لے لی۔ اپنے اوپر بھروسہ کرنے اور خود داری کا ایک نیا احساس بیدار ہوا اور ہندستان نے اپنے اندر اپنی تقدیر کے چمکتے ہوئے نور کو دیکھنا شروع کیا۔ اور ہر تحریک کے بعد ملک کے طویل و عرض میں خوف ورجا کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی اور تمام ہندستانیوں کے دلوں کو ایک ساتھ دھڑکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ان کے الفاظ اور کارناموں نے ملک کے ماحول کو اس قدر تقدیس عطا کر دی تھی کہ اس نے لوگوں کے معیار کو بلند اور پاکیزہ بنا دیا۔ تھا۔ گاندھی جی نے خود کو ملک کے کروڑوں لوگوں سے ہم آہنگ کر لیا تھا ان کے سکھ دکھ میں شریک ہو گئے تھے اور اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ ہندستان میں یہ شعور بیدار ہوا کہ وہ عوام جو ہندستان کے لاکھوں گاؤں میں بستے ہیں دراصل وہ ہیں ہندستانی۔ شہزادے، امراء اور تعلیم یافتہ لوگ اپنے اثرات، اپنی دولت، اور اپنے علوم کو کھیتوں، دوکانوں اور خانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی جانب سے بطور امانت اپنے پاس رکھتے تھے ان کی فلاح و بہبود سب سے اعلیٰ و ارفع مقصد ہے۔ اور ان کی آزادی حقیقی سوراجیہ ہے۔

عوام غریب، جاہل اور مصیبت زدہ تھے لیکن اگر ان کے طبقاتی پردوں کو چاک کیا جائے تو ان کے درمیان ایک ایسا طبقہ بھی ملے گا جو سماج پر ایک شرمناک داغ تھا۔ یہ تھے سپہاندہ لوگ یعنی وہ جو درخت سے محروم اور جن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ملک کی سب سے بڑی خدمت جو گاندھی جی نے انجام دی وہ یہ تھی کہ انھوں نے ملک کے ضمیر کو اس کے لئے بیدار کیا کہ وہ اس سیہ کار نظام کو توڑ کر اس گناہ کو ختم کر لے جو قدیم وقتوں سے چلا آ رہا تھا۔

تاریخ میں ان کی مثال ڈھونڈنا بیکار ہے اور کسی کا کسی سے مقابلہ کرنے کی مہم میں مشغول ہونا قطعی سودمند نہیں ہے۔ عظمت کا کوئی وزن یا پیمانہ تو مقرر نہیں ہے۔ کیونکہ عظیم انسان اپنا معیار خود مقرر کرتا ہے۔ کسی بھی عظیم شخصیت کو اس کی وقتی کامیابیوں کی بنیاد پر نہیں پرکھا جاسکتا۔ ان کا نور کافی حد سے بھلکتا ہے۔ اور انسانوں کی راہ کو وقت کے طولانی میدانوں میں روشن کرتا رہتا ہے۔

گاندھی جی اپنے منصب کے لحاظ سے ان درختیال ہستیوں کی صف میں شامل ہیں جنہوں نے نئی نوع انسان کو آہستہ آہستہ بلکہ غالباً لغزش پا کے ساتھ اور تھکی ہوئی سانسوں سے کوہ طور کی بلند یوں پر پہنچایا ہے۔ جہاں بنی نوع انسان کی وحدت، عالم گیر امن، اور عالم گیر منسرت و شادمانی نے زرق برق مناظر نگاہ کے سامنے آتے ہیں۔

پانچواں باب

مسلم افکار و سیاست

صدی کے شروع ہونے کے وقت دنیائے اسلام اپنی سیاسی اور ثقافتی زندگی میں ایک نازک صورت حال کے قریب پہنچ رہی تھی۔ انیسویں صدی میں جن افکار اور جس قسم کی سیاست کی نشوونما ہوئی تھی۔ وہ افراد اور قوم کے جدید مقاصد کی مذمت کی جانب لے جا رہے تھے۔ انیسویں صدی نے یہ دیکھا تھا کہ ایک کے بعد دوسری مسلم ریاست تباہ و برباد ہو کر مغرب کے قبضہ اقتدار میں چلی گئی۔ بحر اٹلانٹک *Atlantic* سے بحر الکاہل *Pacific* اپنی عمل جاری تھا۔

انیسویں صدی میں افریقہ میں بحر احمر سے بحر اوقیانوس تک جو مسلم ٹیپسیلی ہوئی تھی۔ وہ سب یورپین طاقتوں نے اپنے اندر بانٹ لیا تھا۔ جب 1905 میں جرمنی نے قبضہ جرمنی *Wilhelm II* ولیم کو *Benign* اس غرض سے بھیجا کہ افریقہ حال غنیمت میں وہ بھی اپنے حصہ کا مطالبہ کرے اس وقت تک کل افریقہ جو صحرائے صحارا *Sahara* کے شمال میں تھا۔ بہ استثنائے مصر فرانس کے حلقہ اثر و اقتدار میں آچکا تھا۔ مصر پر برطانیہ نے 1882 میں قبضہ کر لیا تھا اور مصر اور سوڈان برطانوی حکم برداری کی زد میں آچکے تھے دولت عثمانیہ۔ یورپ کا جدید خاتمہ کے قریب پہنچ رہی تھی عیسائی ریاستیں آزاد ہو چکی تھیں اور 1911-12 کی جنگ یلقان نے ترکمان آل عثمان کا یورپ سے اخراج واقعہ ہی ختم کر دیا تھا۔ اور پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کا ایشیائی وطن بھی پرزے پرزے ہو جانے کے خطرے میں مبتلا تھا لیکن اس جدید شگوفہ تقدیر سے مصطفیٰ کمال کی ہمدردانہ کوششوں نے اسے بچا لیا۔

مغربی ایشیا میں ہلالی جھنڈے تلے درخیز علاقے جو عرصہ سے عثمان کی ظالمانہ اور نالائق حکومت کے نیچے گرا رہے تھے اور جس کا جنگ کے بعد خاتمہ ہو گیا وہ مغربی سامان کا شکار ہو گئے۔ ایران شاہان آقا چار کی جمہوری حکومت کے زیر سایہ انقلاب کے لئے تیار تھا جو 1907 میں شروع ہوا۔

اس درمیان میں برطانیہ نے بحر فارس اور اس کے ساحل پر اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ اور روس شمال پر قابض و متصرف تھا۔ ایران کے شعرا اپنے خوبصورت ملک کی اس زبردستی آبروریزی پر فداکنانہ تھے و وسط ایشیا کے مسلم خان لوگوں کو زار روس کا ایٹم رولر پس رہا تھا۔ افغانستان کے پنج ڈیہہ حادثہ کے بعد مجبور ہو کر برطانیہ کے حلقہ آبریا گیا تھا۔

جنوبی اور مشرقی ایشیا کی مسلم حکومتیں بھی یورپین طاقتوں کے پنجے میں تھیں۔ برطانیہ فرانس اور ہالینڈ حاصل کلام یہ کہ بیسہ س صدی کے آغاز پر آزادی کا سورج مطلع آسمان پر غروب ہو رہا تھا اور تمام ممالک پر جہاں مسلمان آباد تھے۔ مستقل تاریکی ان پر چھائی ہوئی نظر آتی تھی۔

ہندوستان جس کے اندر مسلم اقلیت کی ایک بڑی تعداد آباد تھی اس کے جلد یا بدیر آزادی حاصل کرنے کی توقع کامیابی تقریباً بالکل نہیں تھی۔ مملکت برطانیہ اپنے اقتدار اور خوشحالی کے آخری عروج پر تھی اور وہ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں کر رہی تھی کہ کروڑوں باشندگان ہند پر جو پنجہ گاڑ رکھا تھا اس میں ذرا بھی ڈھیل دینے کو تیار ہے۔ لیکن چاروں طرف گہری ہونی تاریکی میں روشنی اور امید کی کرن بھی نظر آتی تھی اگرچہ ابھی بہت دُعا دہلی اور کمزور تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس باوجود اس کے کہ گورنمنٹ نے اس کو گہرے ساتھ نظر انداز کرنے اور حقارت کے ساتھ اس پر نظر ڈالنے کا رویہ اختیار کیا تھا اور باوجود اس کے کہ خود غرض آستان بوسان حکومت اور گم کردہ مداحین حکومت برطانیہ مخالفت کر رہے تھے وہ استقلال کے ساتھ بلاشور و ہنگامہ ہندوستان میں آزاد ذمہ دار حکومت قائم کرنے کے مقصد کے حصول کے لئے اپنا کام کر رہی تھی۔

تحریک کے لیڈران کے سامنے پرالیم یہ تھا کہ کس طرح ایک انتہا پسندانہ بلکہ درحقیقت ایک انقلاب انگیز تبدیلی عوام کے رویے میں پیدا کریں۔ اس تبدیلی کا نشانہ یہ تھا کہ ایک بنیادی تغیر پیدا کیا جائے اور لوگ ذات پات اور فرقہ سے اوپر اٹھ کر قوم کا تخیل اپنے اندر پیدا کریں۔ اقتصادی ثقافتی اور سیاسی طاقتیں حکمران قوم کی خواہشات کے برخلاف زمین تیار کر رہی تھیں۔ لیکن ضرورت تو اس بات کی تھی کہ کھلم کھلا سمجھ بوجھ کر عزم محکم کے ساتھ نئے سماجی مقاصد کے لئے قدم اٹھایا جائے تاکہ از منسلک کے فرسودہ حالات لوگوں کے دماغوں سے نکل جائیں۔

لوگوں میں قومیت کا احساس پیدا کرنے کے لئے تاکہ وفاداری کا مطلع زیادہ وسیع اور نمیشنلزم اجتماعی اعمال کے لئے اولین محرک ہو بہت سے واقعات کا ایک جابہاں ضروری سے دستہ اور نالاستہ دونوں طرح۔ اپنے آبائی وطن سے محبت جسے حب الوطنی کہا جاتا ہے نہ تو کوئی عالم گیر جذبہ ہے

اور نہ کوئی قدرتی جذبہ ہے۔ اور نہ فطرتاً انسان کے اندر ودیعت کیا گیا ہے اگرچہ اس کی بنیاد وجدان پر ہے جو انسان کی فطرت میں مضمر ہے اور اس کی ایک مثال عشق بازی نیشنلزم کا بیج بعض سماجی حالت میں جمتا ہے اور جب آب و ہوا موافق ہوتی ہے۔ تو یہ پھل پھول کر ایک ایسا جذبہ ہو جاتا ہے جو بقیہ سب جذبات پر غالب آجاتا ہے اور مختلف تاریخی وجوہ اس کی شکل و صورت کو بناتے ہیں۔

ازمنہ وسطیٰ کے یورپ کی طرح برطانوی حکومت کے قبل کا ہندوستان اس جذبہ سے خالی تھا وسطیٰ اور قدیم زمانہ میں جماعتی تنظیم کے اصول کی بنیاد نسل، خونی رشتے، فرقہ اور کچر تھے۔ قدیم ہندوستان میں جن پید (اجتماعی ہیت) قبیلوں کے گروہ تھے۔ وسطیٰ زمانہ میں ہندوؤں کے اندر راجپوت، جٹ، مہاراجہ اور دوسرے گروہ بہ بنیاد نسل اور مسلمانوں میں مغل، پٹھان، ایرانی، تورانی اور عرب وغیرہ تھے ہندوؤں اور مسلمانوں کے یہ گروہ اس بات کی طرف راغب تو ہوئے تھے کہ مل کر ایک ہو جائیں لیکن مذہبی برادری میں ضم ہو کر ایک ہو جانے کا صرف ایک مجہول سا تخیل ان کے پاس تھا۔ ہندوؤں میں جو گروہ تھے خواہ وہ لسانی ہوں یا علاقائی ان کا اگرچہ کچر مشترک اور ایک تھا۔ اور مذہب بھی ایک تھا۔ لیکن عمل وہ ایسا کرتے تھے۔ کہ گویا جلدہ علیحدہ علیحدہ سیاسی جماعتیں ہیں اور یہی بات مسلمانوں کے لئے بھی صحیح تھی ہندو اور مسلم دونوں کے فضلاء و علماء صرف تخیل میں اپنے اپنے فرقوں کو ایک وحدت خیال کرتے تھے لیکن عمل میں وفاداریاں خون کے رشتوں خواہ وہ واقعی ہوں، یا روایتی، یا محض خیالی پر مبنی تھیں نہ کہ ہمسائیگی یا۔ علاقائی رشتوں پر۔ برطانیہ کی حکومت کے بعد اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی وباؤں کے نیچے اس قسم کی سوسائٹی ٹوٹنے لگی۔ لیکن جیسا کہ اول جلد میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی اقتصادیات میں اگرچہ تبدیلی آئی لیکن وہ تبدیلی اتنی وسیع یا مضبوط نہ تھی کہ وہ سماجی نظام کی تہوں میں ایک سماجی انقلاب برپا کر سکتی۔

دیہات میں بسنے والوں میں جو کل باشندگان ہند کے 80 فیصدی کا آؤقہ ہیا کرتے تھے تبدیلی محض سطحی طور پر ہوئی اور جو تبدیلی ہوئی بھی وہ ایسی نہ تھی کہ ایک جادو زندگی کو برقی قوت متحرک میں بدل دیتی صرف شہر جن میں کل 12 فیصدی ہندوستانی رہتے ہیں نئے اثر کے اندر آئے۔ شہروں کا بھی حال یہ تھا کہ یہاں کے لوگ بجائے صنعتی کاروبار کرنے کے دوسرے پیشوں میں لگے ہوئے تھے۔

اس طرح قومیت کا شعور پہلے شہروں میں پیدا ہوا اور وہاں سے دیہے و دیہے کل ملک میں پھیلا لیکن اسے روکاؤں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا خاص کر ان لوگوں کی طرف سے جو روایات کے پابند تھے جو نیکہ جو عادات و اطوار قروں سے لوگوں کے دماغ میں جڑ پکڑ چکے ہوتے ہیں اور جن سے لوگوں کو الہانہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے وہ تو مخالفت کی صف میں کھڑی ہی کرتے ہیں۔

اور پھر جب کہ سماجی اور اقتصادی تبدیلی کی رفتار سست ہو اور قدامت پرستی کی خفیبہ باعلانیہ حمایت حکومت کے اثر اور دباؤ سے کی جائے۔ اور خاص کر جب کہ وہ حکومت ایک بیرونی حکومت ہو تو لازمی طور پر رفتار مدہم اور ناہموار ہوگی۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شاہراہ ہی سے الگ ہو جائے۔

بیسویں صدی کے آغاز کے وقت ہندوستان کے سماج نے ایک متوسط طبقہ کو ارتقا کی منزلیں طے کر کے قائم کر دیا تھا جو اگرچہ چھوٹا تھا لیکن ذی اثر تھا۔ سیاسی شعور سے بے بہرہ عوام کے برخلاف جو ازمنہ وسطیٰ کی روایات میں غرق تھے۔ اس متوسط طبقہ میں اپنے سیاسی حقوق اور ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ ہندوستان کا اہل علم طبقہ دوسرے ملکوں کے اہل علم طبقوں کی مانند یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کو وہی سیاسی درجہ حاصل ہو جو دوسرے آزاد ملکوں کو حاصل ہے۔ اگرچہ شروع شروع میں ان کے سامنے جو مقصد تھا وہ باہم اور آخری منزل کے نشانات نہ محض تھے۔ لیڈران جائز طور پر مواقع کی تلاش میں تھے تاکہ سیاسی اور انتظامی امور کے متعین اور کنٹرول کرنے کے لیے وہ اپنی فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لاسکیں۔ دوسرے ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی ایسے سربراہان اور رہنما وجود تھے جن کی قوت تمیز یہ کاربھان یہ تھا کہ اپنے دلی خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے مواقع حاصل کریں۔ قیادت کا یہ قدرتی جذبہ روکاؤ سے دوچار ہوا اور اس لیے لازمی تھا کہ تعمیری صلاحیتیں مخالف طاقتوں کی تخریب پر لگ جائیں۔ برطانوی حکمران ہرگز اس پر تیار نہ تھے کہ ہندوستان کے اہل علم طبقہ کے ادعا اور مقاصد کی وجہیت اور حقانیت کو تسلیم کریں اور برابر وہ جہاں تک اور جب تک ان سے ممکن ہوا وہ ان سب کو ملیا میٹ کرنے کی کارروائیاں کرتے رہے۔ حتیٰ کہ حالات نے ان کو سپر ڈالنے پر مجبور کیا۔

1885ء سے انڈین نیشنل کانگریس منظم مخالفت پیش کر رہی تھی یہ زیادہ پر اثر اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس کو نہ صرف ایک بیرونی حکومت کی طاقت، امر اور روس اور مالکان اراضی طبقات کے اثرات سے ٹکرایا تھا۔ بلکہ خود ہندوستان کے متوسط طبقہ میں کچھ ایسے گروہ بھی تھے جو سچا پابٹ اور شک میں گرفتار تھے جن میں مسلمان فرقہ کی ایک کثیر تعداد شامل تھی۔

اس کی وجہ بتلانا مشکل نہیں ہے کہ راجاؤں کا طبقہ، تعلقداروں، امریکیوں مخالفت تھے۔ مقدم الذکر ڈوکے تمام حقوق اور ان کا منصب برطانوی حکمرانوں کا عطیہ تھا اور وہ دولت مند تو ہمیشہ ہی چاہتے ہیں کہ حالات جیسے ہیں ویسے ہی رہیں اور کسی قسم کا انقلاب نہ ہو لیکن پھر بھی اسی طبقہ کے چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے فرقہ کو دھوکا دیا اور باغیوں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔

انیسویں صدی میں ہندوستان کے متوسط طبقہ نے بیرونی حکومت کو بذات خاص رد نہیں کیا۔ -

بلکہ اس کی تمام خرابیوں کے باوجود اس کو احکم الحاکمین کی جانب سے مامور سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس کی فیاضیانہ اور ظالمانہ دونوں طرح کے برتاؤ باشندگان ہند کی ترقی اور اصلاح کے لیے ہیں۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ بھی ہندوؤں کی طرح تین گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اوپر کا طبقہ متوسط طبقہ اور غیر تعلیم یافتہ محنت کش عظیم تعداد میں نیچے کا طبقہ۔ ہندوستان کے مذہبی فرقوں میں یہ سب سے بڑی اقلیت تھی ہندوستان کی آبادی مذہب کے نقطہ نظر سے 1901 میں حسب ذیل تھی۔

ہندو	65.5 فیصدی
مسلم	24.3 "
دیگر	10.2 "

1941 میں یعنی حصول آزادی کے بالکل قریب اس تناسب میں بہت ہی خفیف تبدیلی ہوئی تھی ہندوستان کے باشندے یکساں طور پر ایک ہی قسم کے اثر سے متاثر تھے اور ہر حلقہ اور ہر طبقہ میں یکساں ترقیاں ہو رہی تھیں۔ مگر ہندوستان ایک بڑا ملک ہے۔ اور باوجود اس کے کہ سرکاری بنس ریلوے تعمیر کی گئی اور ریلی اور رسائل کے سائل میں ترقی ہوئی اور باوجود اس کے کہ انتظامیہ یکساں تھا اور اس کے علاقوں کا ایک دوسرے پر اقتصادی امور میں بھرپور سہ بھی یکساں تھا پھر بھی ہندوستان نسل زبان اور مذہب کی بنا پر بٹا ہوا تھا۔ عقائد اور طریقہ عبادت۔ رسم و رواج اور پرسنل۔ اس اختلاف کے باوجود دو اہم امور تھے۔

اول تو ایک اٹوٹ تاریخی اور روایتی سلسلہ تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مذہبی رجحانات زندگی کے مقاصد آرٹ لٹریچر موسیقی اور طریقہ رہائش زندگی ان سب کا بھکاؤ یکسانیت کی جانب تھا اصولی طور پر ہندو اور مسلمان دونوں اعتقاد رکھتے تھے کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں مذہب والا ہے۔ دونوں کا ذہن متصوفانہ تھا دونوں کے لیے مادی اور دوسرے دنیوی اغراض و مقاصد کی کشش تھی۔ دونوں روزمرہ کی زندگی میں ایک ہی طرح کی رہائش اور طریقہ عمل اختیار کرتے تھے۔ زبان لباس کھانے پینے گھر پورا انتظامات۔ شادی موت اور دوسرے مراسم اور کاروبار وغیرہ میں بہت باتیں مشترک تھیں۔ دونوں گاؤں اور شہروں میں ایک ساتھ رہتے اور ایک دوسرے سے ملتے چلتے تھے دونوں ایک ماڈرن اسکولوں میں حاضری دیتے اور ایک ہی کیریولم پڑھتے تھے۔

ہندو اور مسلم عوام جو دونوں فرقوں کی زیر دست اکثریت کے حامل تھے ایک دوسرے سے بالکل منفرد نہ تھے

دونوں اپنے رسم و رواج کے قوانین پر عمل کرتے تھے جو مذہب کے مقدس قوانین سے مختلف تھے۔ دونوں گاؤں میں ایک ہی طرح کی زندگی گذارتے تھے اور گاؤں کے طبقہ کے ضروری اور ایک دوسرے پر اتکا کرنے والے اجزاء تھے دونوں اپنی محنت سے گاؤں کی آبادی کو زندہ رکھنے اور ان کے فلاح و بہبود کا سامان فراہم کرتے ہیں برابر کے حصہ دار تھے۔

دونوں کے اندر اختلاف شہروں اور اعلیٰ طبقوں میں زیادہ نمایاں تھا۔ وہ لوگ جو روایتی تعلیم کے عالم تھے ان میں مسلمانوں کی مذہبی زبان عربی اور فارسی تھی۔ اور ہندوؤں کی سنسکرت۔ دونوں خواہ وہ تعلیم یافتہ ہوں یا غیر تعلیم یافتہ روزمرہ کی زندگی میں ہندوستانی زبان استعمال کرتے تھے بہت سے مسلمانوں نے سنسکرت کی تعلیم حاصل کی اور ماڈرن ہندوستانی زبان مثل ہندی، پنجابی، بنگالی وغیرہ میں اشعار بھی لکھے۔ اسی طرح ہندوؤں میں ایک بڑی تعداد نے فارسی زبان میں کمال حاصل کیا اور اردو زبان کو علم کے اظہار کے لئے استعمال کیا۔

دوسری متعلق بات خیالات جدیدہ اور جو کچھ اس کی قدر و قیمت تھی ان سب کی تبلیغ تھی نیشنلزم، افکار عقلیہ، سائنس، صنعت، تجارت اور انتظامیہ کے فنی تکتے۔ لیکن ان امور کے علاوہ جنہوں نے قومیت کے احساس کو نشوونما دیا ایسے بھی دیگر امور تھے جو ان کے خلاف اثر انداز ہو رہے تھے۔

ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو یکسانیت کا مواد ہے اور اسی طرح جو اختلافات ہیں وہ سب سینکڑوں سال سے موجود تھے۔ لیکن برطانوی حکومت سے قبل ان کو کوئی سیاسی اہمیت حاصل نہ تھی یہ ایک عام بات ہندو حضرات کی ملازمت میں جو مسلم افسران اور ان کی ماتحتی میں جو سپاہی تھے وہ ہندوؤں کی متابعت میں دشمن مسلمانوں سے لڑے اسی طرح ہندوؤں نے بھی اسی طریقہ کا عمل جو اب کیا۔ 1711ء سے 1858ء تک منظم جنگوں اور لڑائیوں کی بے شمار ایسی مثالیں ہیں جن میں جنگ جو قومیں مشترک تھیں۔ سیاست چند محدود خاندانوں یا ایک فرقہ کے ایک بہت چھوٹے گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔

دونوں فرقوں کی بے شمار تعداد کا ذہن لازمی طور پر غیر سیاسی تھا کیونکہ ان کا حکومتوں کے بنانے یا ان کی پالیسیوں کے ڈھالنے اور اثر انداز ہونے میں کوئی حصہ نہ تھا۔ برطانوی حکومت کا ایک نمایاں اثر یہ ہوا کہ متوسط تعلیم یافتہ طبقہ میں معاملات حکومت میں دلچسپی لینے کا ذریعہ پیدا ہوا یعنی ان کا ذہن سیاسی بنا جس قدر وقت گذرتا گیا یہ سیاسی ذریعہ نشوونما پاتا گیا اور وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔

وہ لازمی پہلو جو سیاسی اعمال کو تمام دیگر اعمال سے الگ کرتی یعنی اقتصادی سماجی اور مذہبی وہ ہے طاقت کا پہلو۔ سیاست لازمی طور پر طاقت کے عمل دخل کا نام ہے یہ حکم اور اطاعت کا ایک رشتہ ہے

جس کی بنیاد یہ ہے کہ قوت استعمال کرنے کی طاقت موجود ہو جب کوئی ایک گروہ اپنی اس خودی کا احساس اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس رشتہ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور بیرونی لوگوں کے اس کے استعمال کرنے پر غصہ تک ہوتا ہے۔ اس احساس کا نشو و نما اندرونی توانائی سے شروع ہوتا ہے اور حقیقت پر منتج ہوتا ہے۔ لیکن بہر حال اس میں روکاؤ پیدا ہو سکتی ہے یا یہ برباد ہو سکتا ہے جس انحصار اس گروہ کے اندرونی اور دوسرے ماحول پر ہوتا ہے۔

ہر ملک میں قومیت کی تعمیر اس طرح ہوتی ہے کہ اختلافات کے پاس یکسانیت کے امور کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ وہ ممالک جو آزادی کی نعمت سے بہرہ ور ہوتے ہیں وہاں اور دوسرے عام امور کی طرح اس اتحاد کو پیدا کرنے اور پالنے کے کام کے لئے حکومت ایک طاقت ور آگہ ہوتی ہے۔ کیونکہ آگہ یہ صحیح ہے کہ قوموں نے حکومتوں کو جنم دیا ہے لیکن اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ حکومتوں نے قوموں کو جنم دیا ہے مثال کے طور پر ممالک متحدہ انگلستان یا ممالک متحدہ امریکہ یا کناڈا یا جنوبی افریقہ آسٹریلیا، جرمنی اور ممالک متحدہ سوویتا روس حکومتوں کی پیداوار ہیں۔

ایشیاء اور افریقہ کی حکومتیں آج کل اپنے اپنا وطن کی یک جہتی کو نشو و نما کرنے میں مشغول ہیں تاکہ وہ ترقی کر کے ایک نیشن (Nation) قوم بن جائیں لیکن اگر بد قسمتی سے کسی ملک پر بیرونی حکومت کا اقتدار جمع ہوا ہے۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ یک جا کرنے والے طاقتور ذریعہ سے محروم رہتا ہے بلکہ تفریق و انتشار پیدا کرنے کی جو ترکیبیں بیرونی طاقت اپنے وجود کی مدافعت میں کرتی ہے اس سے نپٹنا بھی ہوتا ہے لیکن بیظاہر تو اجتماع ضدین معلوم ہو گا مگر ہوتا ہی ہے کہ اپنی مرضی کے بالکل خلاف ایسی طاقتوں کو رواں دواں کر دینے پر مجبور ہوتی ہے جو باشندگان ملک میں وحدت پیدا کر دیتی ہیں۔

یہ ہندوستان کی بد قسمتی تھی کہ نہ صرف اپنے اندرونی اختلافات کو ہموار کرنے کا کام کرنا تھا۔ نسلی، ثقافتی اور اعتقادی جس کا ہر نیشن کو اپنی تعمیر کے اوقات میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ اسے ہندوستان کے فرقوں کے باہمی اختلافات اور تنازعات سے بھی لڑنا پڑا جو دانستہ اور نادانستہ دونوں طرح اکسائے گئے تھے اس لیے نیشنلزم کا ارتقاء قوموں کے درمیان کشمکش سے تعبیر تھا۔ مرکزی اور لامرکزی۔ اندرونی طور پر یہ کشمکش دراصل ماڈرن جدید طرز رہائش اور طرز فکر اور پرانے عادات و خیالات کے مابین تھی۔ یعنی سماج کا یہ تحلیل کہ وہ لباسی مفادات کے دھاگے میں بندھی ہوئی ہے باوجود اس کے کہ اس کے اندر مختلف نسل مختلف کلچر رکھنے والے ہیں اور مذہبی گروہ بھی ہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں یہ تحلیل کے سماج، قبیلوں، فرقوں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے ایک ڈھیلے مجموعے کا نام ہے جو ایک عرصہ تک ایک با اقتدار قوت کی وجہ سے تیس جابر ہے

پھر اس کے بعد پھٹ کر متعدد خود مختار گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔

انیسویں صدی میں جو اقدامات قومی شعور پیدا کرنے کے لیے کیے گئے ان کا ذکر ایک دوسرے باب میں کیا گیا ہے۔ اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ بیسویں صدی میں اس کارروائی کے اندر مدوجز پر بحث کی جائے۔ ہندوستان کے اندر باشندگان کے ذہنی تخیلات اور سیاست کا وسیع جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر مختلف النوع تنازعات تھے بیسویں صدی میں منزل تو سلف گورنمنٹ تھی اگرچہ اس کی بنیاد تعمیر اور عمل دخل کے بارے میں اختلافات تھے۔ کشمکش کے ابتدائی زمانوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے ڈومنین اسٹیٹس زیر سایہ برطانیہ کو منزل مان لیا تھا اور دونوں نے آخری زمانہ میں آزادی کامل کے مطالبہ کیا۔ اختلافات تحفظ حقوق کے دستوری انتظامات پر ہوا۔

تحریک آزادی کے آخری ایام میں جو اہمیت ہندو مسلم افتراق کو دی گئی اس سلسلہ میں اس بات پر نظر کرنا دلچسپ ہو گا کہ ہندو مسلم افکار اور ان دونوں کے عملی کوششوں میں کس درجہ یکسانیت تھی۔

انیسویں صدی میں ایک نمایاں مماثلت رام موہن رائے جو پہلے نصف صدی میں گزرے — اور سر سید احمد خاں میں نظر آئے گی جو اسی صدی کے دوسرے نصف میں گزرے۔ دونوں نے مذہب اخلاقیات اور سماجی امور میں عقل کی رہنمائی کو بالکل ترستیل کیا دونوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ان کا مذہب عقل کے تر ازو پر پورا اترتا ہے اور نیچر کے قوانین پر مبنی ہے فرق صرف اتنا تھا کہ ایک میں سچائی اور منہدی میں اور دوسرے میں قرآن کے ذریعہ ظاہر ہوئی۔ دونوں خدا، انسان اور نیچر کے بارے میں اور ان کے باہمی رشتوں کے بارے میں یکساں خیالات رکھتے تھے۔ دونوں خدا کی وحدانیت، نیچر کی حقیقت اور فطرت انسانی کے عقائد رکھتے تھے۔ دونوں زندگی میں ترک دنیا کے تخیل کے خلاف تھے اور اس کے بھی خلاف تھے کہ دنیا پائید اور محض وہم و خیال ہے۔ دونوں سماجی برائیوں اور خلاف فہم مراسم کو مٹانے کے خواہشمند تھے جنہوں نے سماج کی طاقت کو چوس لیا تھا اور اس کے اخلاق کی پاکیزگی کو گندہ کر دیا تھا۔ دونوں کے نزدیک موجودہ سوسائٹی کی تمام برائیوں کا واحد حل یہ تھا کہ مغربی تعلیم، ماڈرن سائنس کے مختلف شعبوں کو حاصل کیا جائے دونوں کے نزدیک مغربی طرز کی ذمہ دار حکومت ایک سب سے زیادہ معیاری قسم کی گورنمنٹ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہندو سکھانہوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ دونوں میں سے کسی کو بھی یہ یقین نہ تھا کہ ہندوستان سماجی اور اتفاقاً اس منزل کو پہنچ گیا ہے جہاں اس قسم کی ذمہ دار حکومت فی الفور قائم ہو سکے دونوں فرقہ دارانہ اتحاد اور ہندوستانی کلچر کے مشترک ہونے کے قائل تھے۔

انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں ایک نئے مزاج کی نشوونما نظر آتی ہے —

انسانوں کے ذہن پر عقل کا غلبہ کمزور ہو گیا اور جذبات حاوی ہونے لگے۔ معتقدات عقل پر غالب آ گئے اور مذہب پر نکتہ چینی کی مذمت ہونے لگی۔ کہا جاتا تھا کہ مقدس کتب الہام الہیہ اور کلام خداوندی ہیں اور انسان کے خطا کار افکار کے تابع نہیں رکھے جاسکتے۔ جذبات کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے روشو کی بغاوت کا باب دوہرایا گیا اور رومانیت کو قوت بخشی گئی ہندوستان افکار اور ادب میں اس کے خاص رنگ و روپ نمایا ہوئے۔ یعنی حواسِ خمسہ کی چمک دمک نیچر کے حسن کو زمیمہ شاعری کے انداز میں جوش و خروش سے بیان کرنا عورت پر فریفتگی۔ ماضی کے کارناموں پر فخر افراد کی قدروقیمت پر زور دینا اور خود اپنی ذلت کی سرفرازی۔

ہندوستانی زبانوں کے شاعر اور مفکر جو مختلف فرقوں میں تھے وہ سب اپنے اپنے انداز میں ہندوستان کی اس اسپرٹ کے آئینہ دار تھے لیکن چونکہ لغوی معانی کے اعتبار سے سطحی اختلافات نظر آتے تھے اور چونکہ ہر ایک اپنی مقدس کتاب کی اتباع پر زور دیتا تھا اس لیے ایک دوسرے کے چہرے کو پہچاننے میں روکاؤ پیدا ہوئی جب جذباتیت اپنے معمول کے راستہ میں رواں دواں ہوئی ہے اور عقل کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے تو لازمی طور پر اختلافات ناقابلِ مصالحت اور اس کی خلیج ناقابلِ عبور ہو جاتی ہے۔

مغرب نے جس مہیا نہ سہر پرستی کا ادعا کر رکھا تھا اور نہایت آسانی سے یہ امید باندھے تھے کہ مغرب کے لئے اور کوئی راستہ سوائے اس کے ہے ہی نہیں کہ مغرب کے ترقی پسندانہ نمونے کی آنکھ بند کر کے تقلید کرے۔ اس کے خلاف ہندوستان کے ذہن و فکر میں جو صحت مدانہ رد عمل ہوا اس سے اختلافات میں اور بھی اضافہ ہو گیا مغرب کا یہ مندرجہ بالا ادعا اور امید دونوں اتنے ذلت خیز تھے کہ گویا زخم پر نمک چھڑک دیا گیا ہو جیسا کہ اس پہلے کی جلدوں میں بیان کیا گیا ہے پہلا رد عمل تو یہ تھا کہ ہندوستان نے اپنی کمتری کو تسلیم کر لیا اور بیرونی لوگوں کی تقلید کرنے اور ان کی خویسوں کو اپنانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ جذبہ کل انیسویں صدی میں قائم رہا۔ اس کے بعد رد عمل ایک بالکل نئی شکل اختیار کر گیا ایک نئی صورت اور ایک نیا جذبہ خود داری نمودار ہوا جس کا انجام یہ ہوا کہ ایشیہ کے ماضی پر اس لیے فخر کیا جانے لگا کہ تمام بڑے بڑے مذاہب اور بڑی بڑی تہذیبوں کا وجود یہیں ہوا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کسی قدر مبالغہ آمیز خیال بھی کہ ہندوستان کو روحانیت کی وراثت ملنے کی وجہ سے برتری حاصل ہے اور اسی کے مساوی یہ مبالغہ آمیز خیال بھی کہ مغرب کی مادہ پرستی قابلِ مذمت ہے ان سب نے مل کر خود داری کا ایک جذبہ اور ایک افسردہ کن کوشش جدت پسندی کی پیدا کی۔

ہندو رہبران فکر و قائدین سماج نے ہندوستان کے عہد ماضی کی عظمت پر بڑا زور دینا شروع کیا

جب کہ اس نے فلسفیانہ ادبی، فنی اور ثقافتی میدانوں میں عجوبہ روزگار کامیابیاں حاصل کی تھیں مسلم مفکرین اور شعراء اسی طرح اسلام کے عظیم خصائص کا بطور مذہب اور بطور ایک نئے مذہب کے پیغمبر ہونے کے محمد کی خوبیوں اور اس حیثیت سے کہ وہ ایک جدید ملت کے معمار تھے جس کو ایک خدا کی طرف سے عائد کیے ہوئے مشن کا فرض ادا کرنا تھا بڑی مدح و ثنا کرتے تھے یہ لوگ بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو یاد دلاتے تھے کہ مسلمانوں نے علم، سائنس اور لٹریچر کے شعبوں میں کیسے کیسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیلا اور جس طرح اس کی فوجوں نے مشرق و مغرب میں حیران کن کامرانیاں حاصل کیں وہ اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب حق ان دونوں فرقوں کا اپنے اپنے ماضی پر اتنا فخر و غرور ظاہر کرتا تھا کہ یہ دونوں دو قومیں ہیں اور دو ایسی دنیاؤں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے جیلحدہ اور بہت دور دور ہیں یہ ایک عظیم فمضی خیال پیدا ہو گیا جسے علی ضرورتوں نے پرورش کی اور پھیلایا۔

یہ بات کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کی خلیج جس طرح آزادی کے قریب آئی گئی وسیع تر ہوتی گئی ایک نہایت بد نصیبی کا شگوفہ تھا۔ ہندوؤں کی آبادی کی عظیم اکثریت تھی کل آبادی کے وہ تقریباً تین چوتھائی تھے مسلمان بھی ناقابل لحاظ اقلیت نہ تھے کیوں کہ وہ کل آبادی کی ایک چوتھائی تھے اس معاملہ میں ہندوستان کچھ عجیب نہ تھا تقریباً ہر ملک کی آبادیوں میں اکثریتی اور اقلیتی فرقے مختلف تناسب سے موجود تھے آزاد ممالک میں سے بیشتر نے اس کا حل نکال لیا تھا اور عقائد، زبان اور نسل کے اختلافات کے باوجود اپنے اندر مکمل یک جہتی پیدا کر لی تھی۔

اقلیتوں کے مسائل کا حل ناقابل حصول بالکل نہیں ہے۔ دانائی اور موافق حالات سے اغلب ہے کہ کامیابی کی منزل بے آئیں۔ ان کے فقدان کا نتیجہ ناکامی ہو گا جس چیز کی ضرورت ہے وہ صرف اس ادعا کے لیے رضا و رغبت ہے کہ ”ہم سب بھائی بھائی مل کر ایک واحد قوم بننا چاہتے ہیں“۔ یہ مورخ کا کام ہے کہ جو واقعات درمیان میں آئے ان کا جائزہ لے۔ اور یہ دیکھے کہ ان واقعات نے سال بہ سال کے عرصوں میں مخصوص معاملات زیر مطالعہ پر کیا اثر ڈالا تاکہ یہ سمجھ میں آسکے کہ نتائج جو پیدا ہوئے کیوں ہوئے۔

I. "Wir wollen sein ein rising volk von Buren" .

F. Schiller Wilhelm Tell .

مغرب کے اثر اور دباؤ کے ماتحت انیسویں صدی کے ہندوستان کے اندر سماجی اور مفصلی
 اوکار کے کئی چشمے ابلنے شروع ہو گئے تھے۔ بیسویں صدی کے آغاز کے وقت ہندوستان کے دماغ میں
 ایک عظیم بل چل دو جہوں سے پیدا ہوئی تھی ایک مادی حالات بے حد مصیبت ناک ہو گئے تھے اور
 دوسرے مغرب ہندوستانی کلچر کی خوبوں کو چیلنج دے رہا تھا اس لیے عزت کا اور اسی طرح مادی فلاح
 دونوں کا تقاضہ تھا کہ فلسفہ اور گورنمنٹ کے محاذوں پر متحد حل پیش کیا جائے۔

مسلم آراء پر دنیا کا دباؤ

جیسا کہ اس سے قبل کی جلد میں بتلایا گیا مسلم لیڈر ان میں دو گروہ تھے ایک جدید اور دوسرا قدیم
 اول الذکر قوم کے اس حلقہ سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے اس نظام کے تحت تعلیم پائی تھی جو مغربی طرز
 پر قائم ہوا تھا اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے ان عربی اور فارسی اسکولوں میں تعلیم پائی تھی جو وسطی زمانے
 کے مدراس کے طرز کے تھے۔ اول الذکر پر مغرب کا براہ راست اثر پڑا۔ لیکن روایاتی مدراس پر بھی بالواسطہ
 اثر پڑا کیوں کہ سیاسی اور اقتصادی ماحول جن میں وہ زندگی گزار رہے تھے ان میں مغربیت پیوست تھی۔
 اور اس وجہ سے بھی ان کا جو رابطہ اپنے ہم مذاہب سے تھا خواہ وہ ہندوستان کے ہوں یا مغربی ایشیا کے
 اس نے ان کو دنیا کی بدلتی ہوئی حالت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا جب وہ باہر گئے اور مقدس مقامات
 کی زیارت کی تو ان کے سامنے مسلم ممالک کا وہ کلچر سامنے آیا جس نے جدیدیت کا اثر قبول کر لیا تھا۔
 جدید تخیل کے حامل لیڈر ان کا روئے سخن تعلیم یافتہ طبقہ کی جانب تھا۔ لیکن اگرچہ ان کی مسافت ایک
 چھوٹے سے گروہ کی تھی لیکن ان کی اہمیت ان کی تعداد کی نسبت سے کہیں زیادہ تھی مسلمانوں کے ذہن اہل
 علم طبقہ میں وہ لوگ شامل تھے جو روزگار کرتے تھے مثلاً وہ سوداگر جو ماڈرن طرز کی تجارت و صنعت کرتے
 تھے یا زمیندار ان یا وہ لوگ جو سرکاری ملازمتوں میں تھے یا جرنلسٹ تھے وغیرہ۔ ان کا دعویٰ یہ تھا
 کہ وہ قوم کے لیڈر ہیں اور قوم کی رائے عامہ کے معیار بھی ہیں حکومت ہند نے انکی حیثیت بطور
 ایک علیحدہ گروہ کے اس لیے تسلیم کر لی کہ وہ لوگ حکومت کے تعاون کے خواستگار تھے حکومت ان
 سے مشورے کرتی تھی اور اپنے اغراض کے لیے ان کو استعمال کرنی تھی گورنمنٹ ان پر جو نوجہ
 بندول کرتی تھی اور جو مراعات ان کو دیتی تھی ان دونوں نے ان کا وزن اپنی قوم میں بہت بڑھا
 دیا تھا اور اس لیے ان کی اس صلاحیت میں اضافہ ہو گیا تھا کہ وہ قوم کی رائے کو جھڑپا
 مٹا دیں۔

روایاتی لیڈران یعنی علماء علم کے جذبات پر بلاشبہ اپنا اثر و اقتدار رکھتے تھے لیکن ان کی قیادت مذہبی تھی نہ کہ سیاسی ان میں یہ طاقت تھی کہ وہ جاہل اور غریب کاریگروں، کاشتکاروں اور محنت کش مزدوروں کو مذہبی بنیاد پر ابھار دیں اور جنوں کی حد تک ابھار دیں تاکہ وہ جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے جنگ آزادی میں بہادرانہ کارنامے انجام دیئے لیکن عام طور پر ان کا کردار ثانوی درجہ کا رہا قومی اور فرقہ دارانہ دونوں قسم کی تحریکیں ہیں آزادی کے حصول میں ان کے کارنامے بڑی قیمت کے حامل تھے لیکن ان کی صف سیاسی طور پر متفرق تھی اور جدید مغربی تعلیم یافتہ لیڈروں نے ان کی اہمیت پر سایہ ڈال کر اسے دھندھا کر دیا تھا۔ وہ عوام جو تعلیم جدید سے بہرہ ور نہیں تھے ان کے نزدیک بھی وہ سیاست جو انسان کی روٹی کا بندوبست کرے مذہب سے زیادہ مستحق توجہ تھی۔

قدامت پرست علماء کا اثر دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا اول تو ملک میں سیاسی شعور کی نشوونما ترقی پر تھی۔ اور دوسرے مذہبی بنیاد پر جہاد کے بے کار ہونے کا احساس جیسا کہ سید احمد بریلوی اور 1857ء کی بغاوت کے میدانوں نے ثابت کیا۔ پیدا ہو رہا تھا۔ اس لیے عیسائی حکمرانوں کے خلاف روایاتی مخالفت کو ترک کر کے سیاسی شعور کے موجودہ زیادہ چالاک طریقوں کی جانب راغب ہو رہے تھے اور اس میدان کی صحیح قیادت صرف علوم جدیدہ کے ماہرین ہی کر سکتے تھے۔ علماء کا اثر و اقتدار گھٹ رہا تھا کیوں کہ وہ لوگ پرانے طریقوں سے بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے دشمنان اسلام کی مخالفت کرتے تھے لیکن اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس نہیں تھے وہ کوئی ایسی بااثر جمعیت بھی قائم نہ کر سکے (کیوں کہ اس کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت تھی جو ان کے پاس کہاں تھی) جو کوئی دیرپا دستوری یا قانونی پروگرام چلا سکے۔

مسلمانوں کو ہندوؤں سے جو خوف لاحق رہا ہے اور جس طرح وہ ان سے بدگمانی کرتے رہے ہیں ان کا ناجائز فائدہ اٹھا کر جدید لیڈران میدان میں علمائے آگے نکل گئے اور اسی کیساتھ وہ یہ بھی کوشش کرتے رہے حکومت کی ہمدردی اور حکومت کی جانب سے مراعات ان کو حاصل ہوتے رہیں خوش حال مکانات، آراضی، سوداگر اور پیشہ ور لوگوں نے ان کی حمایت کی۔

مغرب نے مذہبی ثقافتی اور اخلاقی برتری کا جوا دکھایا تھا اس کے خلاف مسلمانوں کا رد عمل تین منزلوں سے گزرا۔ اور تو وہ تھا جو مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ان کے غرور کو ٹھیس لگی ہے اور اس لیے انہوں نے غصہ کیا کہ رجعت نہ ہری کر کے گوشہ نشین اور بے تعلق ہو جائیں یہ ذہنیت 1857ء تک

قائم رہی اس منزل میں مسلمانوں نے اس بات پر نظر ڈالنا شروع کیا کہ کس طرح وہ پرانے زمانے کے عروج کو واپس لائیں۔ اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت پھر سے حاصل کر لیں اس تحریک کی بنیاد شاہ ولی اللہ دہلوی نے رکھی اور انگریزوں کے خلاف سید احمد شہید بریلوی کے مقدس جہاد پر جا کر ختم ہو گئی۔

جہاد کی ناکامی اور جس بے رحمی سے اس بغاوت کو کچلا گیا اس نے دوسری منزل کی نشان دہی کی مسلمانوں نے بروڈر شمشیر انگریز سے مقابلہ کرنے کے قطعی بے کار ہونے کا احساس کر کے یہ تسلیم کر لیا کہ انگریز کی حکومت ناقابلِ تغیر ہے اور حکمرانوں سے صلح و صالحت کے لیے اپنے کو تیار کیا انھوں نے کتب مقدس کی شرح و تفسیر اس انداز میں شروع کی تاکہ مغرب کو متاثر کر سکیں۔ یہ ترقی پسندانہ خیالات سے ہم آہنگ ہیں اس کے لیڈر سید احمد خاں تھے جن کا انتقال 1898 میں ہوا۔

ان کی موت کا زمانہ وہی زمانہ ہے جب ہندوستان کی اسلامی دنیا کے معاملات نے ایک نئی کروٹ لی۔ بیرون ملک میں جو واقعات پیش آئے انھوں نے مسلمانانِ ہند کی ریلوں پر گہرا اثر ڈالا اس لیے ضرورت ہے کہ عالم اسلام میں جو واقعات پیش آئے ان پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے انیسویں صدی کے آخر میں مسلمان مملکتوں کی زیادہ تعداد یا تو براہ راست یورپین شہنشاہیتوں میں ضم ہو گئی تھی یا ان کے حلقہ اثر میں گئی تھی۔ حکومت آل عثمان تنہا وہ مملکت تھی جو ابھی تک اپنی آزادی اور اقتدار باقی رکھے ہوئے تھی لیکن اس تیزی سے شکست و ریخت ہو رہی تھی کہ پوری عمارت بس گرانے والی ہی معلوم ہوتی تھی اور یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیگی۔

لیکن بہر حال مغرب کا حملہ محض سیاسی نہ تھا۔ اس اسلامی زندگی اور اسلامی تہذیب کی بڑ پر ضرب لگانی تھی اس لیے اس نے سیاسی اقتدار اور مذہبی مقاصد دونوں کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تھا یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمان مقابلہ کے لیے میدان میں اترینگے لیکن ان کے رد عمل نے کئی رنگ و روپ اختیار کیے کچھ مفکرین نے مغربی کلچر کو بالکل رد کر دیا اور اعلان کر دیا کہ شہنشاہیت کا جو ڈھونگ مغرب نے کھڑا کر دیا ہے اس کے سامنے جھکنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے فلسفیانہ نظریات کو کام میں لا کر کچھ ایسی چیزوں کو منظور کر لیا جن میں عملاً افادیت تھی۔ لیکن مذہبی، اخلاقی اور سماجی صورت کو رد کر دیا اور کچھ ایسے بھی تھے جنھوں نے دونوں تہذیبوں میں بلا اسلامی اصولوں کو قربان کیے تطابق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور ہاں کچھ ایسے بھی تھے جو ان امور کو ایک دوسرے سے ملا دینا اور ان کی ترتیب دینا چاہتے تھے۔ لیکن جو کچھ بھی طریقہ کار رہا ہو سب کے سب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کل ماڈرن کلچر کی ناواقفیت

پر مبنی تھے اور اس لیے ماڈرن کلچر کی فلسفیانہ اور سماجی بنیادوں کا وہ اندازہ نہ کر سکے۔ مسلم مصنفین نے مجموعی طور پر مغرب کے دماغ کے عقلی تنقیدی اور اجتہادی نظریات کو صحیح طور پر نہیں سمجھا اور نہ یہ جان سکے کہ سماجی ارتقاء میں مادی اور اقتصادی امور کا کیا اثر ہوتا ہے۔

شروع شروع کا رد عمل تو یہ تھا کہ مغربی کلچر کے رنگ و روپ کو روزمرہ کی علمی کارروائیوں مثلاً فوج کی تکنیک، انتظامی تدابیر اور سائنسی اور صنعتی علوم میں مقبول کر لیا جائے اس مداخلت بے جا نے سوسائٹی میں عدم توازن اور ٹکرائف پیدا کر دیا اور افراد کے ذہنوں میں مذہبی اخلاقی اور سماجی امور پر تنقیدات قائم ہو گئیں بعض بنیادی مسائل یہ تھے مثلاً عالمگیریت بہ خلاف قومیت عقائد بہ مقابلہ عقل۔ خدائی قوانین اور روایات (تقلید) بہ خلاف انسانی قوانین اور تجدید مذہب اور سیاست کا امتزاج بہ خلاف دونوں کے متفرق ہونے کے حاصل کلام یہ ہے کہ مذہب یہ بہ خلاف حکومت۔

III ابتدائی مسلم مفکرین

ایک بے حد ممتاز مفکر جس نے مسلمانوں کے خیالات پر عظیم اثر ڈالا وہ جمال الدین افغانی (1833-97) تھے وہ پان اسلام ازم (اتحاد اسلام) کے حامی تھے لیکن اسی کے ساتھ وہ ایک ماڈرن قسم کے مصلح بھی تھے۔ ان کے اغراض و مقاصد دو تھے۔ (۱) مغرب سے مشرق پر نیشنلزم کا جو سیلاب آرہا ہے اسے مغرب کے مبنی بر عقل و فہم اقدار سائنس اور فنی مہارتوں کو اختیار کر کے ان کے ذریعہ سے "بند باندھ کر روکنا" ۲ اور ۲۱ اسلام کی قدیم عظمت کی عملی زندگی کو ترقی دے کر اپنے اندر کہہ بانی طاقت پیدا کر کے اور ترک دنیا اور تقدیر پر بھروسہ کر کے عملی زندگی کو خیر باد کہہ کر پھر سے واپس لایا جائے۔

جمال الدین افغانی ایک بے چین انسان تھے اور ان میں آگ ہی آگ بھری تھی وہ ملک بہ ملک پھرتے رہے اور ہر جگہ وہ مسلمانوں کے مقاصد اور ان کے جذبات کے شعلوں کو ہوا دیتے رہے وہ ان کو یاد دلانا تھا کہ اگر آج اسلام پر برے دن آگئے ہیں اور مغرب کے گلوں کے آگے سر بھکانے پر مجبور ہوا ہے تو وہ سب صرف اقوام مسلم اور ان کی حکومتوں کی کمزوریوں کا نتیجہ ہے انھوں نے بتلایا کہ علاج یہ ہے کہ مذہب کا احیاء جدید کیا جائے اور سیاسی طاقت پھر سے قائم کی جائے

کیوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسا پیوست ہیں کہ ان کو الگ کیا ہی نہیں جاسکتا اسلامی ممالک پر ان کی رائے کا فوزی اثر ہوا ان کے اتحاد اسلام کے نعرے نے اتحاد عرب (یا ان عرب) تحریک کو جنم دیا۔ ان کی زوردار جوشیلی تقریریں کا نتیجہ ایران میں دستوری شورش کی شکل میں نمودار ہوا۔ سید احمد خاں پر جو اعتراضات انھوں نے کیے اس نے ہندستان کے علماء کو متاثر کیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس سے تعاون کر کے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیں افغانی نے مسلمانوں کو از سر نو زندہ ہونے کا پر جوش پیغام دیا اور اپنے خلاف مغرب ستون میں مسلمانوں کے دماغ کو یہ بتلا کر باندھ دیا کہ اسلام کا حقیقی دشمن عام طور پر یورپ اور خصوصی طور پر برطانیہ ہے ان کے شاگرد شیخ محمد عبدہ (1849-1905) نے جو ایک زمانہ میں جامعۃ الاظہر قاہرہ کے ایکٹر (صدر) بھی رہ چکے تھے اپنے استاد کے پیغام کو تعلیم کے ذریعہ سے پھیلایا۔ بے شمار اہل علم الاظہر کے اندر بھی اور الاظہر کے باہر بھی ان کے شاگرد ہو گئے اپنی شاہکار کتاب تفسیر قرآن میں انھوں نے پچھلے مفسرین سے الگ راہ بتائی ہے اور اپنے پیش روں سے زیادہ معقولیت پسندانہ نقطہ خیال اور وسیع النظری کا ثبوت دیا ہے قرآن کی تعلیمات کو جدید خیالات کی مطابقت کے ساتھ پیش کرنے کی عہدہ کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماضی سے حال کی جانب مستقل راستہ تعمیر ہوا۔

ان کے شاگردوں میں ممتاز مصنف و صحافی محمد رشید رضا (1865-1935) "مبینار قاہرہ کے مشہور معروف ایڈیٹر بھی تھے وہ صاحبان اتحاد اسلام میں تھے اور انھوں نے خلافت پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس اصول موضوعہ پر زور دیا ہے کہ اسلام کے اندر روحانیت اور متادوں کا اجتماع ہے۔ لیکن بہر حال وہ عوامی اقتدار اور مشاورتی حکومت کے حامی تھے لیکن ان کو ایک جمہوری حکومت کے نظام کا کوئی فہم و ادراک نہ تھا۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے پیغمبر کی زندگی اور ان کے کردار پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا ہے اور ان کو انسان کامل کی حیثیت سے پیش کیا ہے ان کے کامیروں کے لیے ایک اسوہ کامل۔ مجموعی طور پر ان کے خیالات اپنے اپنے استاد کے مقابلہ زیادہ قدامت پرستانہ اور تنگ نظرانہ تھے۔

افغانی نے جس مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی اس نے اسلام کی تعلیم دی جس میں مسلمانوں نے مذہبی اور دنیوی دونوں کے لیے ہدایات نکھیں۔ لیکن اسی کے ساتھ انھوں نے جدید تحلیلات جیسے آزادی مساوات، انفرادیت، سائنس اور نیچے کو بھی اختیار کیا۔ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن ان کی تعلیم دیتا ہے مذہب کے مقابلہ میں عقائد کو عقل پر اور عالم گیریت کو نیشنلزم پر زبردست ترجیح دی —

اس کا مزاج روایاتی اور قرامت پرستانہ تھا۔ اور مذہبی عقائد پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان پر تنقید کے لیے کار آمد نہ تھا۔

کچھ اور بھی مکتبہ فکر تھے جنہوں نے مغربیت میں زیادہ مخلصانہ اور زیادہ انتہا پسندانہ تعلق پیدا کیا لیکن وہ اتنے مشہور نہ تھے اور ان کی ربول کا اثر افغانی اور ان کے پیروں سے کم تھا۔ ان کا ذکر بھی اہم ہے کیوں کہ ان لوگوں نے شریعت کے احکام کا از سر نو جائزہ لینے کی تبلیغ کی تاکہ ان کو حالیہ سماجی رجحانات کے مطابق بنایا جاسکے جہاں تک کہ اخلاقی قدروں کا سوال ہے وہ لوگ افغانی سے اتفاق کرتے تھے اور وہ لوگ بھی ترک دنیا اور بے عملی کے مخالف تھے اپنے کو آشکارا کرنے اور عمل کرنے کے مصروف تھے۔ علامہ حسین ایک آزاد خیال مفکر نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ آزاد دماغ پیدا کریں۔ ان کے الفاظ یہ تھے ہم اس عہد میں اس طرح زندہ نہیں رہ سکتے کہ اقوام یورپ کو جو سیاسی اور ذہنی آزادی حاصل ہے اسے ہم بھی حاصل کریں لیکن اسی کے ساتھ ہم ان تمام باتوں کے لیے جو ذہن کی پرورش کرتی اور سائنس فلسفہ لٹریچر اور آرٹ کی تہ میں جو احساسات ہیں ان کو پالتی ہیں ہم ان پر بھروسہ کرنے کے لیے مجبور ہیں۔

نیشنلزم کا دم بھرنے والے بہت تھے ان میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ اس کو اجاگر کیا وہ مصطفیٰ کمال مصری 1874-1908 تھا جس نے اپنی نیشنلسٹ پارٹی علاقائی حب الوطنی اور سیکولرزم کی بنیاد پر قائم کی دوسرے عبدالرحمن الکوآبی (1849-1902) تھے جو روایات عرب پر عقیدہ رکھتے تھے۔ اسلامی عقائد اور اصول کے مبلغ ہوتے ہوئے ایک نیشنلسٹ اور دستور پسند تھے اور مغربی طرز کی جمہوریت کے زبردست حامی تھے۔

اس طرح قبل اس کے کہ یہ صدی ختم ہو اسلامی مفکرین کو مذہبی، سماجی، انفرادی اعمال سیاست وغیرہ سمجھی قسم کے مسائل کا سامنا تھا۔ پرانی قدریں نئی قدروں سے ٹکراؤ رہی تھیں اشخاص کے ساتھ وفاداری کا تقابل ان جماعتوں سے وفاداری کا تھا جو ایک فریاد ذات میں مضمر تھی اور اسی طرح خاندان، جبرگہ، قبیلہ، مذہب، فرقہ کے ساتھ وفاداری کا تقابل ایک قومی حکومت میں ضم ہو جانے سے علم اور سماجی اداروں سے معاملہ میں انہیں کے قائم رکھنے کا تقابل تبدیلی اور آگے بڑھنے سے خود کو اعتراض کا مجاز سمجھنے اور خود کو آشکارا کرنے کے جذبات کا مقابلہ اپنے کو دبائے اور مسائل کی کورانہ تقلید سے آزادی عمل کا تقدیر سے عالم گیر سوسائٹی (امت محمدیہ) کا نیشنلزم سے اور یہ

سوال کہ اسلام نے جو ضابطہ اخلاق امر و نہی کے احکام بنائے ان کو مانا جائے یا رد کر دیا جائے۔
 ماڈرن طریقہ اختیار کرنے کی تحریک ازمہ وسطی کی اقتصادیات کے پس منظر میں شروع
 ہوئی۔ اس کا منشا یہ تھا کہ یورپ میں جس طرح اقتصادیات کا عمل دخل ہے اسی کی نقل کی جائے
 لیکن یہ لوگ نہ تو اس کے اصول کو سمجھتے تھے اور نہ ان سماجی بنیادوں سے واقف تھے جن پر
 اس کے عمارت کی تعمیر ہوئی تھی۔ ہندوستان کے مسلمان اگرچہ دو ایک دوسرے سے مختلف
 اداروں میں تعلیم پاتے تھے لیکن وہ سب اپنے مذہب اور برہمنائے مذہب سیاست کی روایات
 میں گتھے ہوئے تھے۔ ان دونوں اداروں کے تعلیم پانے والوں میں صرف زیادہ اور کم اہمیت
 دینے کا تھا۔ مغربی تعلیم یافتہ لوگ اپنے مسائل کے سیاسی پہلو سے زیادہ دل چسپی لیتے تھے اور وہ
 لوگ جو پرانے طرز کی روایتی تعلیم حاصل کرتے تھے ان کی دلچسپی مذہب میں زیادہ تھی۔
 ان سب باتوں کے باوجود بیسویں صدی کے آغاز میں مسلم سیاست کا زیادہ تر رجحان روٹی
 اور سالن کے مسائل، ملازمتوں میں حصہ لینے، گورنمنٹ کی سرپرستی اور ان سے مراعات حاصل
 کرنے اور اپنے فرقہ میں تعلیم پھیلانے کی جانب تھا۔ چونکہ اپنے فرقہ کے اندر اتحاد اور اتفاق
 پیدا کرنا ان امور کے حاصل کرنے کا وسیلہ بن سکتا تھا اس لیے اس بات کی کوشش کی گئی کہ
 مسلمانوں میں وحدت اور یک جہتی کا جذبہ پیدا ہو۔ جسے ”مسلم نیشنلزم“ کا لقب بھی بلا سوجے
 سمجھے دے دیا گیا ہے۔ اس کا انجام فی الفور یہ ہوا کہ مسلم فرقہ الگ نخلگ ہو گیا اور دوسرے
 فرقوں سے مختلف نظر آنے لگا۔ بالخصوص ہندوؤں سے اس لیے اس بات کی تلاش ہوئی کہ
 اسلام کی شناخت کرنے کے خصائص کیا ہیں یعنی اسلام کی بنیادی اصول اور اعمال صالحہ
 کیا ہیں اور ان کا ماڈرن زندگی سے کیا تعلق ہے اور اس بات کی بھی جانچ شروع ہوئی کہ تاریخ
 میں اس کا کیا کردار رہا ہے اور مستقبل اس کا کیا ہے۔

ابھی تک ان مسائل پر دفاعی نقطہ نظر سے نظر ڈالی جاتی تھی مسلم فرقہ کے لیڈران
 اعتذار میں مبتلا تھے۔ وہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ
 یہ مغرب کے ترقی پسندانہ اور آزاد خیالات سے مطابقت رکھتے ہیں مضطرب تھے۔ وہ اپنے
 سیاسی ثقافتی عظمت کے لیے تاریخ کی گواہی پیش کرتے تھے اس طرح تاریخ کو عقائد
 کے مبنی برحق ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جہاں جہاں نا کامیاں ہوئی تھیں
 ان کو یا تو محو کر دیتے تھے یا یہ کہتے تھے کہ یہ نتیجہ تھا اسلام کے اعمال سے انحراف کا اور

بدعات کا جو اسلام سے بالکل متضاد ہیں داخل کرنے کا۔
جمال الدین افغانی اور ان کا مکتب فکر وماغ سے کٹ کر چارحیت کو اپنا رہا تھا۔ ان
کے نزدیک اسلام بحیثیت مذہب اور بحیثیت ایک سماجی سیاسی ادارے کے کامل واکمل
ہے وہ مسلم معاشرہ اور مسلم حکومتوں کے زوال کا سبب یہ بتلاتے تھے کہ مسلم حکومتیں کمزور ہو
گئیں اور معاشرہ نے اسلامی عقائد پر یقین کھودیا ورنہ اسلام میں کوئی نقص نہیں۔ جس سے
یہ ابتہجانت پیدا ہوئی ہو۔ علاج یہ تھا کہ اسلام کو سچہ زندہ کیا جائے اور حکومت کی طاقت کو
واپس لایا جائے۔

اقبال

بیسویں صدی میں مسلم افکار کی قیادت کرنے والوں میں سب سے زیادہ ممتاز
اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ بااثر محمد اقبال تھے وہ 1873ء میں سیالکوٹ میں پیدا
ہوئے انھوں نے اپنی تعلیم ایک مستشرق دانشور سے شروع کی جس نے ان کو فارسی اور
عربی پڑھائی اور قرآن سے تعارف کرایا اس کے بعد وہ انگریزی اسکول میں داخل ہوئے اور
اپنی مزید تعلیم گورنمنٹ کالج میں حاصل کی جس کا الحاق پنجاب یونیورسٹی سے تھا۔ ان کو قدرت
کی جانب سے غیر معمولی ذہن اور دماغ عطا ہوا تھا۔ وہ ایک نہایت جذباتی لڑکے تھے
بہت جلد بات سمجھ لیتے اور اسی جلدی سے اس کا جواب بھی دیتے۔ لیکن مزاج ناہموار تھا۔
ان کا دماغ بے حد حساس۔ بلند پرواز فکر کا حامل اور متصوفانہ تھا۔ اور پہلے کم کردہ راہ ہو
کے بعد آخر کار وہ ایک انتہائی مذہبی رنگ کے خدا پرست ہو گئے ان کی روح میں اسلام کے
ایسے ایک عمیق ترین جذبہ اس کے شاندار ماضی پر فخر اور اس کی موجودہ مسکنت پر شرمندگی
موجزن تھی۔

قدرت نے ان کو شاعری کے لیے ودیعت کیا تھا۔ انھوں نے اس وقت بھی جب وہ
لڑکے تھے اردو میں اشعار نظم کیے ہیں۔ جس طرح ان کی عمر ترقی کرتی گئی ان کا غیر معمولی ذہن
اپنے کو آشکارا کرتا گیا۔ اور ان کو وہ اختیار حاصل ہوا جو تمام لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ انھوں
نے دو زبانوں اردو اور فارسی میں اشعار کہے دونوں زبانوں میں انھوں نے ایسے عہد آفرین اشعار
کہے جو اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک یہ زبانیں باقی ہیں۔

مذہب فلسفہ اور ادب ان کی خاص دلچسپی کے موضوعات تھے ان کا تعلیمی دور شاندار تھا اور اس شان پر تاج یوں رکھا گیا کہ وہ اسی کالج کی فیکلٹی میں مقرر ہو گئے۔ تلاش علم میں وہ کیمبرج اور میونخ بھی گئے کیمبرج میں ان کی میک ٹاگمارٹ سے ملاقات ہوئی جو سگیل کے فلسفہ کے شارح تھے میونخ جہاں انھوں نے ”ایران میں مابعد الطبیعیات کی نشوونما“ کے عنوان سے مقالہ لکھا۔ جرمن افکار کا مطالعہ کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ ٹی، ڈیو آر نلڈ کے محبوب شاگرد تھے جو اسلامی کچر کے مدارج تھے۔ چند ماہ انھوں نے لندن یونیورسٹی میں عربی بھی پڑھایا اور بیرسٹری کی ڈگری بھی حاصل کی۔

اس کے بعد 1908 میں وہ اپنے وطن واپس آئے اور گورنمنٹ کالج میں فلسفہ کے پروفیسر مقرر ہوئے اور ان کو قانون کی پریکٹس کرنے کی بھی اجازت تھی۔ گورنمنٹ کی ملازمت ان کو تکلیف دہ معلوم ہوتی تھی کیوں کہ وہ ان کو اپنے خیالات کے ظاہر کرنے اور ان کی آزادی پر پابندی عائد کرتی تھی لیکن ان کا دل و کالت کے پیشہ میں بھی نہ تھا۔ تیس سال تک وہ شاعری سے معاشرت کرتے رہے۔ اس تیس سال کی مدت ایسی ہے جس میں ان کو عجوبہ روزگار کامیابی اور عالم گیر شہرت حاصل ہوئی۔

یورپ روانہ ہونے سے قبل اقبال ایک شاعر تسلیم کئے جا چکے تھے جس سے روشن مستقبل کی امیدیں تھیں۔ بندش کی ملامت و شیرینی طرز ادا کا تنوع و تازگی، عالیشان خیالات تصویر کشی اور محاورات میں جون کا دینے والی جدت اشعار میں موسیقی و ترنم ان تمام چیزوں نے ان کو تمام ادب کا اول درجہ کا درخشندہ ستارہ بنا دیا تھا۔ لیکن فن شعر گوئی کے کمال کے باوجود ابھی روایتی شاعرانہ اظہار خیال سے الگ کوئی راہ نہیں بنائی تھی۔

لیکن دماغ کے اندر انقلاب آرہا تھا جس کا آغاز یورپ میں ہوا جہاں تین سال رہے اور یہ تین سال سیاسیات اور تصورات دونوں لحاظ سے بڑی نزاکت کے حامل تھے۔ یہ وہ سال تھے جو پہلی جنگ عظیم کی تباہی و بربادی پر منتج ہوئے۔

بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں یورپ ایک غیر یورپین کی نگاہ میں انسانوں کو جلائے والی ایک ایسی بھٹی نظر آتا تھا جس میں نفرت اور خون کی پیاس ابل رہی تھی۔ دو اچھلنے والی ملکیتیں انگلستان اور فرانس۔ اور بعد میں اچھلنے والی دو ملکیتیں جرمنی اور اٹلی اور منصوبہ بند قومیں جو توسیع کی حرص میں مبتلا تھیں مثل روس۔ یہ سب ایک دوسرے سے ہلکتے خیز مقابلہ میں مشغول تھیں

ایک نیشن دوسرے نیشن سے بازاروں کو وسعت دینے، اپنے اثرات کا حلقہ بڑھانے۔ لوٹ کھسوٹ کرنے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش میں تھا۔ یہ رقص الموت یورپین سیاست کے کے لیڈران کو تو مد ہوش کیے ہوئے تھا لیکن اس نے مسلم حکومتوں کو خوف اور مایوسی کی ہوش ریاہر دوڑادی تھی کیوں کہ مغرب کی توسیع پسندی کے ہدف ایشیا اور افریقہ کے مسلم ممالک ہی تو تھے اقبال کا رد عمل ملوکیت کے بھوت اور نیشنلزم کے درندے کے خلاف یکساں تھا البسا معلوم ہوتا تھا کہ مغرب کی انسانیت نے ان تمام اصولوں کو ترک کر دیا ہے جو ایک مذہبی ذہن و مزاج رکھنے والے اور انسانیت سے محبت کرنے والے صوفی صفت شخص کو عزیز تھے اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اب وہ آخر تک نیشنلزم کے مضبوط دشمن رہے۔ یورپ کی واپسی کے بعد جو تنظیمیں انھوں نے لکھیں انھیں للکارا کہ

ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست۔

(ہر ملک ہمارا ملک ہے کیوں کہ ہر ملک ہمارے خدا کا ملک ہے)

اور مزید ا۔

تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملت آدم

(یورپ کی حکمت کا مقصد قوموں میں اختلاف پیدا کرتا ہے اور اسلام کا مقصد صرف انسان کا نیشن ہے علاوہ اس کے کہ جو کچھ اقبال نے یورپ میں دیکھا۔ ہندستان سے جو کچھ انھوں نے سنا اس سے انھیں ایک سخت دم کا لگا۔ 1950ء میں لارڈ کرزن نے تقسیم بنگال کا شاخسانہ صرف ہندوستانوں میں خانہ جنگی کا ہم گرانے کے مقصد سے تھا۔ تقسیم کے خلاف ایک زوردار شورش بپاہوئی جس کی کارروائیوں میں زیادہ تر ہندوؤں نے حصہ لیا۔ وہ مسلمان جو تقسیم کو اپنے مفادات کے سلسلہ کی مراعات سمجھتے تھے اس ایجیشن سے ناراض ہو گئے اور دونوں فرقوں کے تعلقات میں تلخی پیدا ہو گئی۔ اور کرزن کا یہی منشا تھا۔

اقبال جو اس برتاؤ پر غم و غصہ سے بھرا ہوا تھا جو یورپین طاقتیں مسلمانوں سے کر رہی تھی ہندوؤں کے اس رویہ سے سخت بے زار ہوا۔ ان کے اندر نیشنلزم کے بھول کی ابتدائی گونبلیں جونکی تھیں وہ اس غرض مندانہ اور حد سے متجاوز خود پرستی کی آندھی میں مرجھا گئیں۔ اقبال جس نے ”ہندوستان ہمارا“ کا نغمہ سنایا تھا اس نے ایسا محسوس کیا کہ گویا اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ تقسیم بنگال نے ہندستان کو اس کے دماغ کے باہر پھینک دیا اور اس جگہ پر اسلام آگیا۔

یورپ نے اس کو غیر ملزم کا مخالف اور اتحاد اسلام کا حامی بنا دیا تھا اور وہ احساس ذلت اور احساس ناکامی سے کانپ رہا تھا۔ تقسیم نے اس کو صاف صاف شدید قسم کا فرقہ پرست بنا دیا۔ اس کے بعد دنیا بھر اور ہندوستان کے اندر جو واقعات پیش آئے انہوں نے اس کے اس رویہ پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔

یورپ سے واپسی کے بعد کچھ پندرہ سالوں نے دیکھا کہ شاعر کے ذہنی و فنی کمالات نے پیر پر واز پیدا کیا ہے اور وہ فلک الافلاک کی بلندیوں کے بھی اوپر چلا جا رہا ہے لیکن وہ ایک تنہا عقاب تھا جو خلا ربیض میں پرواز کر رہا تھا۔ غوغائے عالم اور شور و شوشوں سے الگ تھلک ایک زندگی بسر کرتا رہا اس نے اس زمانہ میں زیادہ تر فارسی میں اور بہت کم اردو میں لکھا۔ اور اس طرح مثالی طور پر اس نے ثابت کیا کہ اسلام قید مقامی سے آزاد اور عالم گیر ہے۔

ان کی کل حرکات سب اس محدود تھیں کہ سال میں ایک مرتبہ وہ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس تک سفر کرتے تھے اور وہاں مناسب موقع ایک نظم پڑھتے تھے لیکن ہر نظم جذبات سے پر ہوتی تھی جس میں ماضی کی شان و شوکت کو دوہرایا جاتا تھا اور حال کے مصائب کا روناروایا جاتا تھا اور مومنین کو پکارا جاتا تھا کہ بیدار ہوں اٹھ کھڑے ہوں اور اس وقت تک دم نہ لیں جب تک کہ اسلام جس مقصد سے دنیا میں آیا تھا وہ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن ان سب باتوں کا اثر اڑ جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ نظم کے دوران لوگ سسکی بھر کر روتے اور آنسو بہاتے تھے پھر خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ جو پھر دوسرے سال جا کر ٹوٹتی تھی جب وہ پھر اپنی نظم سناتے تھے۔

ان ہی سالوں کے اندر دنیا کو ہلا دینے والے واقعات پیش آئے جنگیں ہوئیں مملکتیں تہ و بالا کر دی گئیں۔ خاندان اکھڑ گئے اور مقدس ادارے اچانک ختم ہو گئے۔ ہندوستان بھی ہندو اور مسلمان دونوں گاندھی جی کی عدم تشدد پر مبنی زوردار تحریک سے جاگ اٹھا اور سانس لینا شروع کیا بعض ایسے مواقع اس زمانہ میں ضرور آئے جب مناسب موقع کی نظم اقبال نے کہی ورنہ ان کی زندگی کی ہموار رفتار حسب معمول رہی۔

1927 میں اقبال نے ایک چھلانگ لگائی اور سیاسی اکھاڑے میں اترے ان کی زندگی کے آخری دس سال اس بات کے لیے وقف تھے کہ قوم مسلم اپنے پروگرام کی منزل کو پا سکے۔ لیکن اقبال نوشتہ تقدیر میں یہ نہ تھا کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ حسب ذیل قطعہ انہوں نے اپنے لوحِ مزاح کے لیے تجویز کیا تھا۔

نیمے از حجاز آید کے ناید
دگر و دانائے راز آید کے ناید

سرور دے رفتہ باز آید کہ ناید
سرآمد روزگارے میں فقیرے

(سرور رفتہ پھر آئے یا نہ آئے۔ وہ ہوا جو حجاز سے جل چکی تھی واپس آئے یا نہ آئے اس جملہ نشین ایما ختم کے قریب آگئے ہیں کوئی دوسرا دانائے آئے یا نہ آئے) 4/

دو علمی طاقتیں جنھوں نے اقبال کے دماغ کی ساخت تیار کی وہ تھیں (۱) قرآن (۲) فلسفہ مغرب اور سائنس بالخصوص انیسویں صدی کے شروع کے علوم جب کہ نیٹشیا ولیم جیمس اور مہزی برگساں کا مخالف عقلیت فلسفہ پسند کیا جا رہا تھا۔ لیکن بیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہندوستان اور یورپ کے اندر زندگی انسان اور واقعات کے تجربات بھی وہ طاقتور اسباب تھے جنھوں نے ان کے دماغ کی وہ حالت بنائی اور انسانوں اور اداروں کے بارے میں ان کے خیالات کا مجسمہ تیار کیا۔

ہندستان میں مذہب کے فلسفہ کا چشمہ عشق، جذبات اور روحانیت کے ساحل پر آگیا تھا لیگو اور آربند و گھوش کے جیسے مفکرین کی آرا کی شرح کرتے ہوئے جیسا کہ کہا گیا ہے ان لوگوں کے فلسفہ کی بنیاد داخلی تجربات پر ہے۔

اقبال نے انھیں مسائل سے بحث کی جن سے دوسرے مفکرین ہند بخت کر رہے تھے لیکن اسلامی کلچر کی تصویر بنانے میں وہ اپنے ماحول کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ انھوں نے بھی اور شاید دوسروں سے زیادہ زوردار طریقہ پر عقل پر جذبات کی سربراہی کا پیغام دیا عقل اور فلسفہ کے بارے میں انھوں نے لکھا کہ۔

تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا ..... زناری ہمہ گساں نہ ہوتا
ہیگل کا صدف گہر سے خالی ..... ہے اس کا طلسم سب خیالی
انجام خمر ذہب ہے بے حضوری ..... ہے فلسفہ زندگی سے دوری
افکار کے نغمہ ہائے بے صوت ..... ہیں ذوق عمل کے دل طے موت

جہاں تک کہ قرآن کے مطالعہ کا تعلق ہے اقبال کا رویہ بالکل قدیمانہ رنگ کا تھا ان کا یقین تھا

4- IQBAL, H. Zarbi-Kalims in Kulliyat P. 237.

5- IQBAL, M. Six lectures on the reconstruction Islamic thought.

کہ قرآن الہام ربانی ہے اور اس کتاب کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اسلام محمد کے قلب پر نازل کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگرچہ مذہبی تجربات (الہام) پیغمبر کے ایک پاکباز صوفی کے مانند ہوتے ہیں لیکن وہ اس منصب سے بہت بلند درجہ رکھتا ہے، ایک ذات خیر محض کا وجد ان دونوں میں مشترک ہے یعنی صوفی با صفا اور پیغمبر میں لیکن صوفی کے لیے اس کا مطلب سکون قلب احساس الحکمت اور بے چوں و چہرا ہونے کے ہے لیکن ”پیغمبر کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دنیا کو ہلا دینے والی نفسیاتی طاقتیں بیدار ہوتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو مکمل طور پر بدل کر ایک نئے سانچے میں ڈھال دے“ وہ اس تجربہ سے لوٹ کر ”وقت کے دھارے میں اپنے کو ڈال دیتا ہے تاکہ وہ تاریخ کے مضمرات کو قابو میں لائے اور ایک جدید روزگار تازہ آئین پیدا کرے“ 51۔ قرآن اور پیغمبر اعلیٰ ترین احکام و حاکم اعلیٰ ہیں جن کی پابندی ہر مسلمان پر لازم ہے۔

اقبال نے فلسفہ مغرب کا یہ کثرت مطالعہ کیا تھا۔ ان کی تحریرات ثابت کرتی ہیں کہ وہ قدیم اور جدید دونوں قسم کے فلسفیوں کے مہزون منت ہیں۔ وہ افلاطون کی تعلیمات کو اسلام کے مخالف قرار دیتے ہیں۔ افلاطون کے خیالات کا جو منافی اسلام ہیں مسلمانوں پر اثر پڑا رسطو کے خیالات کا دھارا زیادہ موافق سمت بہتا نظر آیا۔ لیکن وہ حد سے زیادہ مارہ پرست تھا اس لیے اس کو بھی پوری طرح قبول نہیں کیا گیا۔

ماڈرن لوگوں میں اقبال نے لینیٹر (LEITNITZ WARD) نیٹشا، برگساں، وارڈ (Ward) اور دوسرے اصلاح شدہ مادیت کے ماننے والوں کو ترجیح دی۔ ان کا فلسفہ کسی قدر ترمیم کے ساتھ ان لوگوں سے مستعار لیا گیا تھا مثلاً لینیٹر نے وجود کی اکائی کا جو فلسفہ اپنایا تھا انھوں نے اسی کو خودی اور فرد اور ملت کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اسی طرح نیٹشا کے فوق البشر کی تعبیری سے جو کامل و اکمل ہونے کا تصور رکھتی ہے اور برگساں کا فلسفہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ باطنی شعور ہے یہ سب وہی ہیں جن کو اقبال نے معمول سے بلند ایک متصوفانہ اعمال ”خودی“ کے رنگ و روپ میں پیش کیا ہے۔

اگرچہ انھوں نے اپنے خیالات کی عمارت کی بنیاد قرآن کو قرار دیا ہے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ان تخیلات کا منبع زیادہ تر فلسفہ مغرب ہے انھوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ا۔ (۱) قرآن ایک دین کامل کی تعلیم دیتا ہے جو انسان کی روحانی اور مادی دونوں زندگیوں

میں بالیقین ہدایت و رہنمائی کرتا ہے۔

(2) قرآن آخری الہام الہی ہے۔ اس میں تمام سابق انبیاء کی تعلیم شامل ہیں اور اب آئندہ الہام کا دروازہ بند ہو گیا۔

(3) اسلام کی تعلیمات تمام دیگر مذاہب کی تعلیمات سے افضل ہیں وہ عالم گیر ابدی اور ناقابل ترمیم ہیں۔

(4) محمد آخری پیغمبر ہیں۔

(5) قرآن اور پیغمبر نے جو روشنی دکھائی ہے صرف اس پر تمام نبی نوع انسان کو اغراض و مقاصد مقررہ کے حصول کے لیے بھروسہ کرنا چاہیے۔

اقبال کو یقین تھا کہ انھوں نے اسلام کے متعلق تخیلات و تصورات میں انقلاب پیدا کر دیا ہے اور انھوں نے ایک گم کردہ راہ اور کج رو دنیا کو صحیح پیغام پہنچا دیا ہے۔ اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں۔

درجہاں خورشید نوزائیدہ ام	رسم و آئین فلک ناویدہ ام
نغمہ من از جہان دیگر است	ایں جرس را کاروان گیر است
پیش کس راز کہ من گویم نگفت	ہم چوں فکر من در معنی نہ سفت
سر عیش جاوداں خواہی بیا	ہم زمیں ہم آسمان خواہی بیا

(میں دنیا میں ایک نوزائیدہ سورج ہوں۔ ایک ناویدہ جنت کا میں رسم و آئین ہوں۔ میرا نغمہ دوسری دنیا کا ہے اور میرا گھنٹا دوسری دنیا کے لیے بج رہا ہے۔

میں جو راز بیان کر رہا ہوں وہ کسی اور نے بیان نہیں کیے اور معنی کے موتی جس طرح میں نے پروئے ہیں کسی اور نے نہیں پروئے۔

اگر تم ابدی راحت کا راز جاننا چاہتے ہو تو آؤ۔ تم زمین چاہتے ہو تو آؤ اور آسمان چاہتے ہو تو آؤ اس دعویٰ کو تسلیم کرنا اور اس کو لغوی معنی میں صحیح تسلیم کر لینا مشکل ہے اقبال فلسفی کم اور شاعر زیادہ تھے۔ ان کی شاعری میں فلسفہ، مذہب، اخلاقی تخیلات بھرتے ہوئے ہیں اور غالباً اردو شاعری کے اندر غیر مرنی تخیلات کے اظہار میں ان کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ لیکن ان کا فلسفہ ہوا میں ان کی شاعری کے پروں پر اڑتا ہے جس کی کشش تو بہت ہے لیکن یقین دلانے والا نہیں کینٹول اسمتھ (CANTWELL SMITH) جو اسلامی تصورات، تاریخ اور سیاست کا بہ نظر غائر مطالعہ

کرنے والا ہے۔ کہتا ہے کہ

”وہ ایک صوفی ہے جس نے تصوف پر حملہ کیا اور غالباً ایسا آزاد خیال ہے جس نے آزاد خیالی پر حملہ کیا۔ مجموعی طور پر ان کے اثرات کا جو تاریخی نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر آزاد خیالی کو کمزور کرنے کا انجام دیا اور اس کی بجگہ ایک آزاد خیالی کی مخالف قومیت پرستی اور ایک ایسی کہر بانی قوت کو جنم دیا جس کی تائید محض اعتدار سے کی جاسکتی ہے“ 6/

اتنا اور کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ اقبال کے اندر شدت کا یہ احساس تھا کہ وہ ایک نئے پیغام کے پیامبر ہیں اور محمد کی اصلی تعلیمات کو جدید رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اس معاملہ میں ان کی جو خدمت تھی اس کے بارے میں ان کو پورا یقین نہ تھا۔ ایسے اوقات بھی آتے ہیں جب انھوں نے اعلان کیا کہ ان کا یہ کارنامہ ایسا ہے جس کی کوئی مثال اس سے قبل نہیں ملتی۔ لیکن دوسرے اوقات میں انھوں نے کتب مقدسہ کے احکام بعینہ قائم کر رکھنے کی تبلیغ کی۔ مقدمہ الذکر کی مثال حسب ذیل اشعار ہیں۔

خیز و پا بر جادہ دگیر بنہ ..... جوش سودائے کہن از سر بنہ (اسرار خودی)
تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو ..... کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ (کلیات)

اس کے خلاف حسب ذیل اشعار میں اعلان کیا گیا ہے۔

اجتہاد اندر زمان انحطاط ..... قوم را برہم بھی دار و بساط (رموز بے خودی)
آخر ان کا پیغام تھا کیا؟ اقبال نے ماضی میں جھانک کر شان و شوکت کے مواد کا نظارہ کیا انھوں نے حال کے مسلمانوں کے سامنے ایک آئینہ رکھا جس میں وہ اپنے محدود حال کی خرابیوں کو اپنی کمزوریوں کو دیکھ سکتے تھے جو ان کے خیال میں اس موجودہ ذلت پر منتج ہوئے جو آج دینائے اسلام کے مسلمانوں پر طاری ہے اور انھوں نے مستقبل پر نگاہ کر کے ایک حیات نو سے معمور اسلام کی شوکت کا نظارہ دکھلایا۔

بہر حال ان کی تاریخ، ان کا انتخاب اور ان کا پیغام کوئی نیا نہ تھا اسلامی دنیا میں تہنیت کرنے والے وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں۔ انیسویں صدی میں جمال الدین افغانی اور ان کے شاگردوں نے

مسلمانوں کو پکارا تھا کہ اپنا گھر درست کر لیں۔ تاکہ مغرب نے جو پیلیج دیا ہے اس کا مقابلہ کر سکیں ہندوستان میں شاہ ولی اللہ اور ان کے مکتبہ فکر نے افغانی سے بھی پہلے اسی طرح کا پیغام دیا تھا۔

اقبال کی تعلیمات کا مواد کچھ مختلف نہ تھا۔ لیکن جس طرز اذاسے انھوں نے اس کو پیش کیا وہ ان کی انفرادیت ہے۔ انھوں نے اپنے خیالات کو فلسفیانہ مباحث کا لباس پہنا دیا جسے تعلیم یافتہ طبقہ سمجھ سکتا تھا اور انھوں نے ان خیالات کو عظیم الشان تخیلات اور مدہوش کن۔ موسیقیت سے اپنی شاعری کے محاکات کو پوری طرح کام میں لا کر (جو ایک عجیب و غریب وسیلہ ان کے پاس تھا) بھر دیا۔

پیغام یہ تھا کہ فرد کو یاد دلایا گیا کہ اس کائنات کے نظام میں اس کا کتنا بلند مقصد ہے اور اس کا ایک ارفع مقام تقدیر سے ملے ہے جو وہ اپنی رضا اور عزم سے حاصل کر سکتا ہے۔

ان کے فلسفہ کا مرکزی خیال جس پر انھوں نے کل عمارت تعمیر کی ہے وہ فرد کا تصور ہے وہ اس تصور تک علم کی تھیوری سے پہنچے ہیں۔ ان کے خیال کہ مطابق علم کے دو پہلو ہیں ایک داخلی اور دوسرا خارجی۔ داخلی علم بالواسطہ تجربات کا نتیجہ نہیں ہوتا وہ جو اس خمسہ کی بنیاد پر نہیں قائم ہے بلکہ ایک نادر چیز ہے۔ یہ فی الفور حاصل ہوتا ہے اس کا تجزیہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ اسے الفاظ کے سانچے میں ڈھالا جاسکتا ہے یہ کل یا حقیقتہ الحقائق جیسا وہ ہے اس کا احساس و ادراک ہے یہ ایک صوفیانہ ادراک ہے۔

لیکن بہر حال اس میں کہ باقی طاقتیں ہیں اور یہ آگے بڑھنے والی چیز ہے۔ یہ ہر فرد کے باطن میں پوری قوت سے موجود ہے اور کبھی کبھی اس کی چمک دمک دماغ پر نمایاں ہوتی ہے لیکن جیسا کہ صوفیوں نے کہا اس کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور پیغمبر کے تصور میں یہ اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک مصوفی کی ریاضت سے اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے اور اس کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ پیغمبر جو اس قدرتِ مدرکہ سے بھرپور بہرہ ور ہوتا ہے۔ وہ الہام کی طاقتوں کے زور سے دنیا کو بدل دینے کی کوشش کرتا ہے۔

عام علم دوسری جانب احساس جسمانی سے متعلق ہے اور جو اس خمسہ یا عقل کے ذریعہ بھلتا پھولتا ہے یہ جو اس خمسہ سے محسوس ہونے والا شعور جسے عقل کا نام دیا جاتا ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہے داخلی اور خارجی اور اس کی نشو و نما اس طرح ہوتی ہے کہ بیہ دنی دنیا سے استفادہ کر کے اس پر حاکمیت حاصل کی جائے لیکن انسان کا باطن جو اس کا اصل وجود ہے۔ وہ نیم

شعوری قوت مدرکہ کے احساس میں پیوست ہے اور وہ اس منظر ہی وجود خودی سے متعلق ہے جو زبان و مکان کی دنیا میں کارفرما ہے۔ درحقیقت بلند و بالا، مستی اپنے متعلقہ ادراک سے جدا کوئی چیز نہیں ہے لیکن بلند و بالا، مستی حکم خداوندی سے روان ہوتی ہے جسے ”امر“ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا منظر ہی رخ تخلیق الہی ہے جسے ”خلق“ کہتے ہیں۔

انسان کی، مستی اگرچہ محدود ہے لیکن یہ ہستیاں بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہیں جو باہم مل کر ایک باضابطہ نظام بناتے ہوئے ہیں۔ ان میں بہت سے مناصب، مستی کے ہیں۔ سب سے نچلا طبقہ جمادات کا ہے۔ جس میں نہ زندگی ہے اور نہ دماغ ہے لیکن اس میں ارتقائی قوتیں مضمر ہیں۔ مادہ کے ارتقا سے زندگی کا ظہور ہوتا ہے۔ ترکاریاں اور اس کے بعد جانوروں کے مختلف انساں آخر کار یہی جانور انسان بن جاتا ہے۔ خدا کی ہستی سب سے بلند و بالا ہے۔ اور وہ روح مطلق اور خود مختار ہے۔ وہ لامحدود اور ابدی ہے۔ اس کے لامحدود ہونے میں ”یہ تخلیق افعال کے امکانات پر قدرت کاملہ رکھنا بھی شامل ہے“ لیکن یہ انسان ہے جو زبان و مکان کو اور دوسری صفات مثل تخلیق، علم حاضر و ناظر ہونے کی صلاحیت وغیرہ کو قادر مطلق اور اس کی مطلق تخلیقی قوتوں سے اخذ کرتا ہے وہ اول بھی ہے اور آخر بھی وہ حاضر بھی ہے اور ماوراء الادراک بھی۔

محدود، مستی انسان کی خودی جو وقت کی پیداوار ہے وہ تخلیق کی سب سے بلند رکن ہے لیکن انسان کی وہ ہستی ہے جو نشو و نما پاتی ہے اور ترقی کرتی رہتی ہے اور برابر اس امر کی جدوجہد میں رہتی ہے کہ وہ ان صفات کو حاصل کرے جو بدرجہ اتم ذات الہی میں موجود ہیں۔

اس طرح، ہستیوں کے نظام میں خدا کے بعد انسان کا سب سے بڑا درجہ ہے اور تمام مخلوقات اس سے کمتر ہیں۔ انسان ایک جامد، مستی نہیں بلکہ برابر ترقی کرنے والی، مستی ہے۔ وہ اپنی آخری منزل کو اپنی ہی کوششوں سے پہنچ سکتا ہے۔ اس کوشش کا مقصد اپنی خودی کو مضبوط و مربوط اور کامل بنانا ہے تاکہ اس کو اپنی طاقتوں کا ادراک پیدا ہو۔ اور اپنے اعمال اور اپنی قوتوں سے ”زندگی کا چشمہ سے سمندروں سے نکالے“ خودی کی زندگی کہہ بانی قوتیں رکھتی ہے کیونکہ یہ جدید عزائم و مقاصد سے اور ان کو حاصل کرنے کی پرورش اور محبت آمیز کوششوں سے نشو و نما پاتی ہے۔ کسی تخیل کی راہ یا کوئی عمل جو خودی کو کمزور کر دے اسے رو کر دینا چاہیے۔

اقبال نے غیر محدود ذات الہی اور محدود ذات انسان کا جو رشتہ اپنی رائے میں قائم کیا ہے اس کا مقابلہ ہندو نظریے سے کیا جاسکتا ہے۔ مونہ اند کر خدا کے لیے پرمانہ یعنی، مستی مطلق کا لفظ

استعمال کرتا ہے۔ اور انسان کے لیے جیو آتما یعنی ہستی نمود کا اول لا محدود۔ ابدی واجب الوجود ہے اور دوسرا زبان و مکان سے محدود اور تخلیق شدہ ہے۔ اقبال نے خدا کے متعلق جو خیالات ظاہر کیے ہیں خواہ وہ اس کے مظہر ہی رخ کے بارے میں ہوں یا ذاتی۔ وہ قرآن سے زیادہ ہندو دھرم کے عقیدے سے ملتے جلتے ہیں۔ قرآن نے جس خدا کی تعلیم دی ہے وہ اپنے دونوں رخوں میں یعنی رحمان و رحیم ہونے۔ اور قادر مطلق اور حاکم اعلیٰ ہونے میں۔ انسان سے بہت بلند واقع ہے۔ وہ ناقابل تمثیل ہے۔ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ دیر آشنا ہے۔

اقبال خدا کو ہندو فلسفہ کی طرح ایک دوست اور ساتھی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے (شکا) دو نظموں شکوہ اور جواب شکوہ میں ایک بچے کی طرح خدا کی ناز صافیوں اور مسلمانوں کو نظر انداز کر دینے کی شکایت کی ہے۔ اور خدا نے مسلمانوں کو جواب دیا ہے کہ وہ اس کے احکام سے منحرف ہو گئے ہیں اور انسان خدا کا نائب یا خلیفہ ہے اور اس کی ترقی کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا معا دن بن جائے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے.... خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ (کلیات) لیکن ان کی زندگی کا مقصد حصول طاقت ہے۔

زندگی کشت است و حاصل قوت است.... شرح رمز حق و باطل قوت است (اسرار خودی) وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو.... ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات (کلیات غریب کلیم) ایک دوسری نظم میں یہ مقصود حسب ذیل الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

یقین محکم عمل پیہم، محبت فاتح عالم.... جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں
قہاری، وغفاری، قدوسی و جبروت.... یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان (کلیات صفحہ 275)
ان خیالات نے انسان اور سماج کے عملی مسائل کے بارے میں اقبال کے خیالات کو متعین کیا۔
انسان کی اخلاقی منزل اپنے وجود، ایغویا، ہستی کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی اپنی ہستی کو متحد کرنے اس کو بڑھاوا دینے اور اسے طاقت پہنچانے میں مدد و معاون ہے وہ عمل صالح ہے اور جو بھی اس کے خلاف ہو یعنی اسے منتشر کرے یا اس میں نرمی یا کمزوری پیدا کرے وہ برائی ہے۔ کمال ہونے کے لیے جن راستوں سے چلنا پڑتا ہے مثلاً نیکی اور اوصاف الہیہ کو اپنے اندر پیدا کرنا اور اس کے مثل بن جانا "تعمیر خودی میں ہے خدائی" (اپنی ہستی کی تعمیر میں خدائی ہے)
خدا کی دو خاص صفتیں ہیں۔ جمال اور جلال۔ حسن اور حاکمیت۔ رحم اور مالکیت ان دونوں میں سے ایک پہلو محبت کا ہے اور دوسرا طاقت کا۔ محبت تخلیق کا اصول اور بقا کی قوت ہے۔

محبت انسان کو سماج کے کامل نظام میں پیوست کرتی ہے اور انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے یعنی کاملیت تک لے جاتی ہے۔ ان تمام پر جو خدا نہیں ہے۔ یعنی فطرت یا فرد۔ انسان یا جماعت کے اندر شیطنیت کا مادہ اصراف حاصل کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے اس طرح جہاں اسلام ایک طرف روحانی ترقیات کے اعلیٰ ترین کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ دینوی امور کو ترک نہیں کرتا۔ انسانی اعمال کا محرک عقل کو نہیں بلکہ محبت (عشق) کو ہونا چاہیے۔

عقل در پیچاک اسباب و علل ..... عشق چو گان باز میدان عمل

عقل را سرمایہ از بیم و شکست ..... عشق را عزم و یقین لایق است

(عقل سبب اور نتیجہ کی پیچیدہ رسی میں جکڑی ہوئی ہے اور عشق میدان عمل میں پو لو کا کھیل کھیلتا ہے۔ عقل شک اور خوف سے معمور ہے لیکن عشق سے عزم و یقین جدا کیے نہیں جاسکتے صرف عشق ہی انسان کی ہستی کو صاحب عزم اور نورانی بنا سکتا ہے۔

نقطہ نلوزی کے نام او خودی است ..... زیر خاک مانشہ از زندگی است

از محبت می شود پایندہ تر ..... زندہ تر، سوزندہ تر، تابندہ تر

(روشنی کے مرکز کا نام ہستی یا خودی ہے۔ یہ زمین کی ساخت میں زندگی کا شعلہ ہے زیادہ

زندہ، زیادہ سوز رکھنے والی اور محبت سے زیادہ چمک دار بن جانے والی)

لیکن انسان زندگی کی راہ پر اکیلا نہیں چلتا ہے۔ فرد اور جماعت دونوں ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں "ان کی مثال ایسی ہے جیسے زنجیر اور اس میں لگے ہوئے موتی یا مثل کبکشاں اور اس کے ستارے" فرد جماعت سے قدر و قیمت حاصل کرتا ہے اور جماعت فرد کے منظم ہونے سے بنتی ہے۔ انسان کا جسم اور اس کی روح۔ اس کا ظاہر اور اس کا باطن۔ اس میں نشو و نما پانے کی آرزو اور اپنے کردار کو ضابطہ کے اندر رکھنا۔ اس کی زبان اور اس کی روایات۔ ان سب کے لیے وہ جماعت کا مہون منت ہے۔ ہستی کی وحدت جماعت کی کثرت میں جڑ پکڑے ہوئے ہے اور ہستی کے اندر کثرت فرد کی تعمیر کرتی ہے ایک فرد تنہا رہ کر اغراض و مقاصد زندگی کو نہیں پاسکتا۔ جماعت اس کو ضوابط کا پابند کرتی اور آزاد بناتی ہے۔

زندگی کی کشمکش سے پیٹنے کے لیے افراد کا جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے اور غرض

یہ ہے کہ خودی کی توسیع ہو اور انسان کی امکانی قوت کا مظاہرہ ہو۔

فرد را ربط جماعت رحمت است ..... جوہر اور اکمال از ملت است

لیکن خودی کی تکمیل صرف پیغمبر اسلام کی رہنمائی میں حاصل ہو سکتی ہے کیوں کہ ”دنیا کی زندگی ان کے مذہب سے بندھی ہوئی ہے اور بلا ان کے آئین کے زندگی ناممکن ہے“
جماعت افراد کا ایک ایسا مجموعہ ہے جن سب کا مقصد ایک ہو۔ اس مقصد کے رنگ و روپ سے جماعت کی قدر و قیمت اور پائنداری کا اندازہ کیا جائے گا۔ وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسروں پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ یا دولت جمع کر کے شہوانی عیش و راحت کے لیے اولیٰ جذبات کو بھڑکایا جائے۔ یا مادی یا نسلی یا قومی مفاد کو فروغ دیا جائے۔ جو جماعتیں ان اغراض کے لیے موجود ہیں وہ پائدار نہیں ہو سکتیں۔ کچھ دنوں ان کا فروغ رہ سکتا ہے۔ اور وہ بعض گروہوں کے لیے فوائد حاصل کر سکتی ہیں۔ لیکن وہ تصادم، مخالفت، مقابلوں اور جنگ کو جنم دیتی ہیں اور نئی نوع انسان کے امن و امان اور مرفہ الحالی کے لیے خطرہ ہیں۔

حیات تازہ لائی ساتھ اپنے لذتیں کیا کیا..... اقامت، خود فروشی، ناشکیبائی، ہوسناکی (تہذیب جدید کتنی جدید، مزید ارجح تر میں لائی ہے۔ اقامت، غرور، بے صبری اور ہوسناکی) فساد قلب و نظر ہے قہرنگ کی تہذیب..... کہ روح اس مدینت کی رہ سکی نہ عقیف (یورپ کا کلچر دل اور دماغ کی گمراہی ہے۔ کیوں کہ اس تہذیب کی روح پاک بندہ سکی) بیکاری و عریانی و مینواری و افلاس..... کیا کم ہیں فرنگی مدینت کے فتوحات اس کے برخلاف اسلام کی تعلیم بالکل مختلف نوعیت کے اقدار پر مبنی ہے مساوات آزادی انسان کی برادری، عورت کی عزت، مرد اور عورت کے کاموں میں فرق، غلامی کا استیصال، مساوات برادری کو مختلف قوموں (نیشن) میں بانٹنے کے خلاف ہے جو ایک دوسرے سے اس لیے درپے جنگ رہتے ہیں کہ طاقت یا فریب سے ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کر سکے۔ اسلام تمام نئی نوع انسان کے بھائی چارہ کا قائل ہے۔ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ نسل، زبان، علاقہ یا اقتصادی مفادات کے بندھنوں سے انسان سماج کے اندر باندھا جائے۔ اصل بندھن عقائد اور مقاصد ہیں۔

بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا   نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی
اب ما از ہند و روم و شام نیست   رز و بوم ما بجز اسلام نیست
(رنگ اور نسل کے بت کو توڑ دے اور اپنے کو ملت میں گم کر دے تاکہ تورانی ایرانی اور افغانی کا فرق باقی نہ رہے۔ میری طرح نہ تو ہند نہ ترکی نہ شام سے ہے۔ اس کا کوئی وطن اور کوئی علاقہ بجز اسلام کے

نہیں ہے۔

اسی اسلامی معاشرہ کا دلائل و نظموں میں طویل تذکرے کیے ہیں جن میں اس کے ماضی کی شان و شوکت بیان کی ہے اور اس کی موجودہ زمانہ کی درد انگیز حالت پر رفت خیز مڑیہ پڑھا ہے۔ ان کے قول کے مطابق ابتدائی زمانے کے مسلمان "فاتح عالم حکمران عالم پیاسبان عالم اور دنیا کو تہذیب سے آراستہ کرنے والے تھے" موجودہ دنیا ان کی شان و شوکت سے آراستہ کی گئی ہے اور ان کی خاک سے نشوونما پاتی ہے اگرچہ یہ صحیح ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے اپنی خوبیوں اپنے جوش و خروش اپنے یقین کو کھودیا ہے لیکن پھر بھی اقبال مستقبل سے ہالوس نہیں ہے ان کے قول کے مطابق "طلوع ہوتے ہوئے سورج کی روشنی میں رات گریزوں ہوگی اور یہ باغ پھر نغمہ توحید (خدا کی وحدانیت) سے گونجے گا۔

انہوں نے یورپ کو لکار کر کہا کہ خدا کی زمین کے ساتھ دوکان کا سا برتاؤ نہ کریں۔ کیوں کہ یورپ جن اقدار کو بیش قیمت سمجھ رہا ہے وہ زرکم عیار ثابت ہوگا یہ تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی کیوں کہ جو آشیانہ شاخ نازک پر بنے گا وہ ناپائدار ہوگا۔ انہوں نے جس طرح اسلام کی مدح و ثنا اور دوسری تہذیبوں کی مذمت کی ہے اس کی ایک مثال "نازی" تحریک میں ملتی ہے جب وہ آریں قوم اور ان کے کلچر کے قصیدہ خواں تھے ایک نظم میں جو "اسپین" کے اندر مسجد قرطبہ کی زیارت کے بعد انہوں نے کہی ہے اس میں پیچ کر کہا ہے۔

اس کا مقام بلند اس کا خیال عظیم..... اس کا سرور اس کا شوق اس کا تیا ز اس کا ناز
ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ..... غالب و کار آفرین کارکشاکش ساز
(کلیات اقبال صفحہ 382)

(اس کا منصب بلند اس کا خیال عظیم ہے۔ اس کا نیاز ہی اس کی شان و شوکت ہے مومن بندے کے ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ غالب، کار آفرین اور کارکشاکش)

اقبال کو ترقی پسند (برل) کہا جاتے تھے یا خدا مت پرست اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے وہ ایک مجدد تھے جن کا یقین یہ تھا کہ وہ اسلام جس کی تعلیم محمد نے دی تھی اس میں موجودہ زمانہ کی ترقی پسندی کے تمام اقدار موجود ہیں۔ ان مسائل کو جس طرح اسلام نے سمجھا ہے وہ مغرب سے زیادہ نفیس اور جدت پسندانہ ہے اگرچہ مغرب نے کلچر میں بہت سے پہلوؤں سے

بڑی ترقی کی ہے۔ لیکن یہ سب ترقیات ان بنیادوں پر ہوئی ہیں جو مسلمانوں نے ڈالی تھیں مثلاً علم طبیعیات اور علم الحیات۔ لیکن مغرب نے مذہب سے انکار کر دیا اس کی سماجی تنظیم اور اس کے مادہ پرست نظریات اسے اپنے کو خود تہس نہس کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں صرف ایک قسم کی جدت کی اجازت ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان پھر اسی یقین کے جذبہ کو حاصل کر لیں جن سے پیغمبر کے زمانہ کے اور ان کے بعد فوراً جو لوگ آئے ان کے زمانہ کے مسلمانوں کی ردحوں میں سرایت کیے ہوئے تھا۔

اقبال کا سماجی فلسفہ صرف بظاہر آزاد خیالانہ (لبرل) ہے کیونکہ انھوں نے آزاد خیالی بنیادی اصول کو نظر انداز اور رد کر دیا ہے۔ دماغ کی آزادی اور فرد کی مسلم الثبوت اسناد مسائل کی غلامی سے آزادی خواہ وہ مذہبی ہوں یا سماجی یا ذہنی اور مذہب اخلاقیات اور سیاست کے مسئلہ عقائد کو نکتہ چینی کر کے ہانچنے کی آزادی۔ اور سماج کو جمہوری نمائندہ اداروں کے انسان کے بناتے ہوئے قوانین ہی کا پابند ہونا۔

اقبال مذہب پر نکتہ چینی کا یقین نہیں رکھتے تھے ان کے نزدیک اسلام ایک ایسا مذہب تھا جو بہ ذریعہ الہام الہی نازل ہوا تھا اور عقلی بحث و مباحثہ سے ارفع اور مجید تھا۔

1927 کے قریب یہ شاعر فلسفی پبلک لائف (خواہی خدمت کی زندگی) میں داخل ہو گیا تھا وہ پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے 1930 میں انھوں نے سائمن کمیشن کے سامنے شہادت دی اور مسلم لیگ کے الہ آباد سیشن کی صدارت کی۔ جہاں انھوں نے فرقہ دارانہ مسائل کے حل کے لیے ہندوستان کے شمال و مغرب میں ایک خود مختار مسلم علاقہ کی تجویز پیش کی 32-1931 میں انھوں نے لندن میں دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ مسلم لیگ کی پالیسیوں کو ڈھانسنے میں علی حصہ لیا اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت جو انتخابات ہوئے۔ ان میں انھوں نے مسلم لیگ کی ایسی حمایت کی جو بڑا وزن رکھتی تھی۔ اس سلسلہ میں ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انھوں نے جناح کو موڑ کر اس راہ پر لگا دیا کہ ہند کے صوبوں کی از سر نو تقسیم فرقہ دارانہ بنیادوں پر ہونا چاہیے اقبال نے جو خطوط جناح کو لکھے تھے۔ ان کے پیش لفظ میں جناح کہتے ہیں۔ "ان کے خیالات مجموعی طور پر میرے خیالات سے مطابقت رکھتے تھے اور آخر کار ہندوستان کو جن دستوری مسائل سے سامنا تھا ان کی یوری طرح چھان بین اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی رہنمائی میں میں بھی اسی نتیجہ پر پہنچا۔"

اور وقت گزرنے کے بعد یہی چیز عامۃ المسلمین کی متفقہ مرضی معلوم ہوئی۔ جیسا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لاہور ریزولوشن میں آخر کار ظاہر ہوئی۔ اور جسے عام طور پر پاکستان ریزولوشن کہا جاتا ہے جو 23 مارچ 1940 کو پاس ہوا۔ 7/

1908 میں یورپ سے واپسی کے بعد اقبال کی شہرت مسلمانوں کے رہنما، فلسفی اور محب کی حیثیت سے برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ اسرار خودی کی اشاعت نے ان کو نہایت مستحسن شاعر اسلام کی تسلیم کرایا۔ اس کا آوازے انگلینڈ نے ترجمہ کیا اور 1920 میں یہ انگریزی میں شائع ہو گئی اور برطانیہ کے مفکرین مثل ایم۔ سی ٹیگھارٹ (MCTAGGART) اور ہربرٹ ریڈ (HERBERT READ) نے اس پر موافق انداز میں تبصرہ کیا ان باتوں نے ان کی قوم میں ان کی عزت و عظمت کو بہت بڑھا دیا۔ 1922 میں ان کو جب ”سر“ کا خطاب ملا تو ان کی شہرت پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ اور ممتاز علماء و دانشور کی صف میں ان کے بلند مرتبہ کو قائم کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کے غرور کو بھی تسکین ملی کیونکہ ان کی قوم میں بھی ایک ایسا شاعر پیدا ہو گیا جو نیگور کا ہم پلہ تھا۔

اب وہ دینی طاقت سے بولنے لگے۔ انھوں نے قوم کو اس بات پر ملامت کرنا شروع کیا کہ اس نے ایک عذر گناہ، مسکینی اور دفاع کارویہ اختیار کر رکھا تھا اور ان کو قرآن کے صحیح معنوں کے بارے میں۔ اور دنیا میں اسلام کی کیا اہمیت ہے ان موضوعات پر لکچر دیے۔ ان کی شاعری اور ان کے لکچر جو مدراس اور حیدرآباد میں دیے گئے تھے اور ”تشکیل جدید افکار اسلام“ کے نام سے طبع ہوئے ہیں وہ سب مل کر بگل کی پر شور آواز کے مشابہ تھے۔ ان چیزوں نے مل کر مسلم فرقہ نے ایک انقلاب پیدا کر کے انھیں اپنے حق پر جمے رہنے والے ایک جارحیت پسند اسلام کی جانب اکسایا جو اس بات پر یقین کامل رکھتا تھا کہ اسلام کو بحیثیت مذہب، فلسفہ یا سماجی۔ اقتصادی اور سیاسی نظام اولیت و فوقیت حاصل ہے۔

سیاسیت پر اقبال کا اثر تین طرح سے پڑا۔ اول یہ کہ انھوں نے جذباتیت پر بڑا زور دیا اور اسی قدر عقل کے اقتدار کی مذمت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاست میں صفائی کے ساتھ سوچنے کا مادہ مفلوج ہو گیا اور نامعقولیت اہل پٹری جو جا کر تشدد پر منتج ہوئی۔ دوسرے

انہوں نے اسلام اور اسلامی تہذیب کے یگانہ روزگار ہونے پر اتنا زور دیا کہ انہوں نے دوسرے فرقوں سے سیاسی سمجھوتہ تقریباً ناممکن بنا دیا۔ تیسرے انہوں نے جس طرح مکمل طور پر دوسرے مسائل کو جو مقصدی مثل حب الوطنی تھے اور مادی مثل اقتصادیات تھے نظر انداز کر کے تنہا مذہب کے معاملات پر زور دیا۔ اس نے تاریخی تجربے اور سماجی بنیادوں کے بارے میں ان کے نظریات کو فاسد کر دیا۔ مذہبی نقطہ نظر سے مسائل کو جانچنے کے انداز نے موجودہ دنیا کے رجحانات کو صحیح طور پر سمجھنے میں روکا ڈالا۔ اور اس لیے مستقبل کی تصویر کو دھندلا کر دیا۔ ہندستان کی تقسیم کا ایک بڑا سبب ان کے تجلیات اور خود ساختہ اصول موضوعہ کی ساخت ہے۔

انہوں نے احساس اور جذبات کو اتنا بلند اور ارفع درجہ دے دیا جس کے لیے انہوں نے لفظ "عشق" استعمال کیا کہ ان کی تمام سیاسی اور فلسفیانہ تمام تصنیفات پر یہ جلی حروف سے لکھا ہوا ہے سیکڑوں طریقوں اور بے شمار نظموں میں انہوں نے عشق کا عقل سے مقابلہ کیا ہے جس میں عقل کی مذمت کی ہے۔ کچھ کا حوالہ اوپر دیا جا چکا ہے ان کے مکتوبات سے وہ احساسات (یا عشق) پیدا ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہیں اس لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ سماج کی بنیاد خالص عقائد پر ہونی چاہیے جو عقل سے ماوراء ہے۔ اقبال کہتے ہیں۔

"عقل تجزیہ کرنے والی ہے اور عقل کی رہنمائی اس فرقہ کی زندگی کو پارہ پارہ کرنے کا خطرہ پیدا کرتی ہے جو صرف مذہب کے دھاگوں سے آپس میں بندھی ہوئی ہے اور کج وحدت کی بنیاد عقیدہ ہے عقل سے نہیں فرقہ سے تعلق رکھتا ہے" ۵

عقل کے بارے میں وہ کہتا ہے ا۔ غافل از خود شو اگر فرزانہ

(اگر تم عقلمند ہو تو عقل کی ذرا بھی پرواہ نہ کرو) کیونکہ

عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دیں..... عشق کے ادنیٰ غلام صاحب تاج و تکیں

عشق مکان و مکیں عشق زمان و زمیں..... عشق سرِ پالیقین اور یقین فتح با

(سلطنت طمانیت قلب اور مذہب سب عشق کے معجزے ہیں تاج اور انگشتری کے مالکان سب عشق کے ادنیٰ غلام ہیں) عشق ہی مکان ہے اور عشق ہی اس کا مکین عشق ہی وقت ہے اور زمین ہے عشق سرِ پائین ہے اور یقین فتح کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسلام کی سوسائٹی اسی طرح مسلمانوں کے رہنے کی جگہ تھی جسے انگلستان کا ملک انگریزوں کے رہنے کی جگہ اور جرمنی جرمنوں کے "مسلم سوسائٹی ایک ذہنی حقیقت تھی اور یہ کوئی چیز ذہن کے باہر نہیں تھی" لیکن یہ تو ہر سوسائٹی کے بارے میں صحیح ہے۔

لیکن انھوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ مسلم سوسائٹی اور دوسری سوسائٹیوں میں ایک بنیادی فرق ہے "ہمارے معاشرہ کا بنیادی اصول نہ تو زبان کے ایک ہونے نہ ایک قبیلہ ہونے نہ اقتصادی ضروریات پر ہے بلکہ ہم سب ایک ایسی برادری کے فرد ہیں جسے پیغمبر (جن پر صلوٰۃ و سلام منجانب اللہ ہو) اس بنیاد پر قائم کیا تھا کہ تخلیق کا منظر واحد ہے اور ہم سب یکساں طور پر ان روایات کے وارث ہیں جو تاریخ نے ہم کو بخشی ہے۔ اسلام تمام مادی بندھنوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ اور اس کا سماجی نظام ایک ذہنی تخیل پر مبنی ہے جس کا جسم انسانوں کے اس مجموعہ سے بنتا ہے جو قدرتِ ناشو و نما پانے اور وسعت اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں" ۹/

یہ بیان مبہم ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کے فلسفہ کی یہ ضد ہے جس میں مادی پہلو روح کا ایک لایفک حصہ قرار دیا گیا ہے اور جس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ زمان و مکان کی دنیا خودی کی تخلیقی حرکات کا ایک جزو ہے سوسائٹی کی تشکیل میں ایک ذہنی تخیل کو بیرونی دنیا سے الگ کر دینا تو ایسا نظر آتا ہے کہ افلاطون کے فلسفہ کے سامنے سپر ڈال دی گئی ہے جو تخیلات کی حقیقت اور مظاہرات کے غیر حقیقی ہونے پر یقین کی تعلیم دیتا ہے۔

تن و جاں را دو تا گفتن کلام است ..... تن و جاں را دو تا دیدن حرام است
 جسم اور روح کو دو کہنا بحث طلب ہے لیکن جسم اور جان کو دو دیکھنا حرام ہے (زیور عجم صفحہ 216)

ایک طرف تو وہ انسان کے اخلاقی اور مذہبی ضروریات انہیں کافی دوانی سمجھ کر زور دیتا ہے دوسری جانب اقبال جسم کی ضروریات کو جو زمین اور اس کے فیض کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہیں بالکل نظر انداز کر جاتا ہے سماج کا کوئی تنخل، بلکہ اس کا کسی علاقہ سے ربط و تعلق ہونے کے ناممکن ہے کیوں کہ یہ ویسے ہی اہم اور ضروری ہے جیسے کہ اس کی انسانی بنیاد۔

اس کے علاوہ قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں اقبال مذہبی پہلو کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ ناقابل قبول ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قطعی خلاف انصاف ہے مذہب سے کہیں زیادہ رشتہ دار یوں اور اقتصادی ضروریات نے سوسائٹیوں کی تشکیل میں حصہ لیا ہے مثال کے طور پر تمام ابتدائی اور قدیم زمانہ کی حکومتیں قبیلوں کی بنیاد پر قائم تھیں یعنی عوام کا ایک گروہ ایک موروثی امر، کاجرگہ اور ایک باوقار شاہی خاندان ازمنہ و سطلی کی فرانس، جرمنی، انگلستان اور اسپین کی حکومتیں جو ٹیوٹن (جرمن) گوتھ اور دوسرے قبائل سے بنی تھیں جو یورپ کے مختلف حصوں میں رومن امپائر کے ٹوٹنے کے بعد بس گئے تھے۔ ان کے سیاسی طور پر متحد ہونے میں ان کا مذہب مسیحیت قبول کر لینا محض سطحی اثر رکھتا تھا بعض جنگجو اور حوصلہ مند بادشاہوں مثل شارلمین (SHARLEMAN) وٹاس (OTOS) اور فریڈرک (FREDRICK) کی کوششیں کہ رومن کیتھولک (قدامت پرست) اگر جا کے نظام کو پائے مقدس کو استعمال کر کے اور اس کے ذریعہ سے تمام عیسائیوں کو متحد کر کے شہنشاہتوں کو قائم کریں۔ قطعی ناکام رہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مذہب میں کوئی نقص تھا بلکہ وجہ یہ تھی کہ مضبوط اقتصادی طاقتوں نے نمودار ہو کر سوسائٹی کے جاگیر دارانہ نظام کو پارہ پارہ کر دیا تھا۔

ACHAEMENIDS (ایکائی) آریں قوم کے چھوٹے چھوٹے راجگان تھے جو ایران کے مغربی حصہ پر حکومت کرتے تھے۔ انھوں نے رفتہ رفتہ امتیاز حاصل کیا اور اپنی سلطنت کی توسیع کی جب وہ شہنشاہیت کے درجہ تک پہنچے تو انھوں نے زرتشت کا مذہب اختیار کر لیا نصف ہزار سالہ کے بعد ساسانیوں کے سامنے یہ مسئلہ درپیش تھا کہ مانی (MANI) باز زشت کا مذہب قبول کریں اس طرح ایران کی حکومت زرتشت کے مذہب یا اسلام کی پیداوار نہ تھی۔

تاریخ کے یہ قطعی خلاف ہے کہ اس نظرے کو قائم کیا جائے کہ سوسائٹیوں یا حکومتوں کی تنظیم میں مذہب مخصوص یا واحد بنیاد ہے۔ یہ دعویٰ بھی کہ یہ ایک دوسرے سے جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے کمزور ہے۔ اسلام کی تاریخ مذہبی اور سیاسی دونوں پہلوؤں سے غور کرنے پر اس نظرے کے ناقابل قبول ہونے کی بہ کثرت شہادتیں پیش کرتی ہے اسلام کی تاریخ باہمی تنازعات اور جنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ علوی بہ خلاف امور خارجی بہ خلاف اموی شیعہ بہ خلاف سنی، فاطمی بہ خلاف عباسی، غزنوی اور سلجوقی بہ خلاف خلافت بغداد، سنی آل عثمان ترک بہ خلاف شیعہ صفوی، ہندوستان کے مغل بہ خلاف ازبک، وسط ایشیا و شیعہ سلاطین دکن ترک بہ خلاف عرب وغیرہ وغیرہ۔ حتیٰ کہ آج بھی یورپ کی شہنشاہیت اور اسرائیل کی جارحیت کوئی ذرا بھی نشان مسلمانوں میں یا عربوں میں اتحاد کا نہیں ملتا۔

جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اقبال نے مسلم فرقوں کے باہمی اختلافات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے ان کا خیال یہ تھا کہ جو بھی اختلافات ہیں محض جزوی امور ہیں۔ اگرچہ ملا صاحبان ان معاملات میں غلو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی اس حد تک مذمت کرتے ہیں کہ کافر تک گردان دیتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کیونکہ ہر فرقہ عقائد کی بنیادوں پر یقین رکھتا ہے۔ اور خیالات کے ربط و ترتیب سے جب نظر یہ قائم کیا جائے تو یہ اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ رائے واقعات کے خلاف ہے کیونکہ ان اختلافات کی کوئی وجہ ہو ان اختلافات نے اکثر تشدد اور خون ریزی کو جنم دیا ہے۔ جیسا کہ خارجیوں، معتزلیوں، شیعوں، شمالی افریقہ کے ادریسیوں، سوڈان کے مہدیوں، لائبیریا کے سنوسیوں، عرب کے وہابیوں، اسماعیلیوں اور قریشیوں کے ایک دوسرے پر ظلم کرنے اور خون بہانے کے واقعات سے مثال کے طور پر ثابت ہوگا۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ مذہب ایک پیچیدہ معاملہ ہے یعنی ایک عقیدہ کا مسئلہ اس کا باطنی اور اک اور ظاہر ہیں اس کے اعمال بندھے ٹکے اصول اور احکام، رسم و رواج، تیوہار، ضابطے اور نظام اقبال نے کوشش کہ اسلام کو دو اصولوں سے مطابق کریں جو بدیہی ہیں۔ یعنی ”(۱) خدا ایک ہے اور (۲) محمد ان پاک اشخاص کی صف کے آخری شخص ہیں جو انسانوں کو صراطِ مستقیم بتلانے کے لیے وقتاً فوقتاً ہر ملک اور زمانہ میں ظہور پذیر ہوئے“

۱۵ اقبال کی یہ کوشش معاملات کو حد سے زیادہ سادہ بنا دینے کے مترادف ہے ان اصولوں اور ان کے ساتھ ایمان، عبادت، انفرادی اور اجتماعی اعمال، روحانی اور دنیوی احکام کے بارے میں بے شمار شرعی شارحین کے نقطہ نظر سے اور اس زمانہ کے تقاضوں سے جن میں وہ رہتے تھے پیدا ہوئیں۔

یہ ہیں وہ اسباب جن سے مذہبی فرقہ، عقائد، مکتبہ فکر، مقلد اور غیر مقلد اختلافات بدعات اور تفرقے ہر مذہب میں پیدا ہوئے ہیں۔ خواہ وہ ہندو مذہب ہو یا بدھ مذہب یا عیسائیت اسلام کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں ہے اس معاملہ میں ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر امتیاز دینا ناممکن ہے۔ کیونکہ سب بد اعمالیوں اور اختلافات اور فرقہ دارانہ تصادم کے شکار ہوئے ہیں۔ خاص وجہوں میں ایک وجہ ہے جس کی بنا پر جو مذہب بڑی زبردست طاقتوں کا مظہر ہے۔ وہ سوسائٹی کی تشکیل کی کوئی مستقل بنیاد نہ بن سکا۔ یہ بات کہ خود دنیا نے اسلام میں برابر اس امر کی کوششیں ہوئیں کہ سیاست کو مذہب سے جدا رکھا جائے تاریخ سے ثابت ہے۔

عام طور پر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ نبی امیہ کی خلافت کی بنیاد یہ تھی کہ عرب کو غیر عرب پر نسلی برتری حاصل ہے۔ نبی امیہ کے متعلق یہ شہرت ہے کہ وہ اسلام سے لاپرواہ تھے۔ ان ہی لوگوں کے سر پر ذمہ داری ہے کہ انھوں نے جلیفہ کے مذہبی فرائض اسکے دنیوی فرائض سے الگ کر دیا۔ امامت اور امارت۔ جو دونوں کے اتحاد کا بنیادی اسلامی نظریہ ہے اس کے انتہائی خلاف ہے۔

بھاسیوں نے اس جلیج کو اور بھی وسیع کر دیا۔ صوفیوں اور علمائے کائنات ہونا جو صرف مذہبی امور اور اعمال تک اپنی حرکات و سکنات تک محدود رکھتے تھے۔ مذہب اور امور دنیوی کے اتحاد کے قلعہ میں ایک شکاف تھا۔

مذہب اور امور دنیوی کو الگ الگ کرنے کے معاملہ میں عباسیوں نے اس طرح اور اضافہ کر دیا جب کہ اسلام کی قدیم سادگی کو انھوں نے ترک کر دیا۔ اور ایران کے عظیم۔

شہنشاہوں کی شان و شوکت کو اختیار کر لیا۔ ان کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کو اپنایا جس طرح دہکبر کے ساتھ عوام سے الگ رہتے تھے یہ بھی رہنے لگے۔ اور ان ہی کی طرح دربار شاہانہ کے آداب اختیار کر لیے انھوں نے حکومت کے اصول اور انتظامیہ کے ضوابط باز لطینیوں اور ساسانیوں سے سیکھے اس کے بعد کے عہد میں بہت سے وہ اعلیٰ مقاصد اور زندگی کے اصول جو محمد نے اور ان کے فوراً بعد آنے والے خلفائے نے تعلیم دی تھی ترک کر دیے گئے۔

مسلم بادشاہوں اور سلطانوں نے اسلامی نظم و معاشرہ (ملت) کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور ملت کے تخیل کو گھٹا کر صرف روحانیت اور پرسنل لا اور مذہبی مراسیم تک محدود کر دیا۔ انھوں نے شریعت کا نظام علمائے کے ہاتھ میں دے دیا اور امور سلطنت میں وہ مذہبی قوانین کے بجائے عقل پر مبنی احکام پر عمل کرنے لگے۔ مسلم سوسائٹیوں نے بھوسی تو رکھ لی لیکن مغز کو چلے جانے دیا۔ مساوات انسانی، عورت کا احترام غلاموں کی آزادی، غریبوں کا جہنم دوں، یتیموں، یتیموں کی اور یتیموں کی اور بزرگوار شمشیر تسخیر و توسیع ملک سے گریزان سب کے تصورات گلدستہ طاق نسیاں ہو گئے۔ عظیم الشان شہنشاہیتیں تعمیر کی گئیں۔ دولت طاقت عیش و عشرت کے پیچھے دوڑ شروع ہوئی فنون لطیفہ مثلاً پینٹنگ، فن عمارت سازی، موسیقی ادب کی غذائے متروک قرار دیے گئے۔ تلوار کی امارت ناز و نعمت میں پال کر بگاڑ دی گئی۔ قدامت پرست علما اور ادبی مصنفین کی ہمت افزائی کی گئی فوجی قوت پر بھروسہ نے اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا اور اسے بھی مٹا دیا کہ سلطانی دراشتہ قائم رہے اور عوام کی رضامندی قیادت کی بنیاد ہو ان باتوں کے ابھرنے سے مسلم حکومتوں کی بنیادیں ہل گئیں اور انھیں نے مغرب کی مداخلت کا دروازہ کھولا۔ مسلم حکومتیں مغرب کے اقتدار میں آگئیں اور جب مغرب کو سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تو اس نے کلچر کے اندر بھی اپنا عمل دخل جمایا۔ مذہب اور حکومت دونوں خطرے سے دوچار ہوئے اس کے بعد رد عمل شروع ہوا جمال الدین افغانی، محمد عبدالہ، رشید رضا اور سید احمد خاں جیسے لوگوں نے خطرے کا احساس کیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس طاقت کی صحیح نوعیت کا اندازہ نہ کر سکے جو دنیا اسلام کو نئے سانچے میں ڈھال دیتی۔

اقوام مسلم کو جس بات کا سامنا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ مذہب کا احیاء جدید کیا جائے بلکہ ضرورت ایک انتہا پسندانہ تبدیلی کی تھی یعنی چاہئے یہ تھا کہ قدامت پرستی کی جگہ علوم جدیدہ کی روشنی میں راہ بنائی جاتی۔ پرانے جامد روایتی طریقوں کو ترک کر کے ترقی پسندی کو اختیار کیا جاتا اور مستند احکام مندرجہ کتب مقدسہ کی جگہ خود ساختہ سیکولر قوانین کی اطاعت واجب کی جاتی۔ عالم گیریت کی جگہ نیشنلزم کو اختیار کیا جاتا اور مقتدرات کو کورانہ جان لینے کے بجائے عقلیت کو فروغ دیا جاتا۔ اسلامی مفکرین کے دماغ میں یہ کشمکش پورے انیسویں صدی میں جاری و ساری رہی لیکن بیسویں صدی میں جدت پسندی نے عمل کے نقطہ نظر ڈالنے کی وجہ سے غلبہ حاصل کرنا شروع کیا اور اب نیشنلزم (عقلیت) نیشنلزم (قومیت پسندی) کا یقینی طور پر جرم جاننا نظر آ رہا ہے ہر مسلم ملک اپنے طرز کی اپنی سوسائٹی بنا رہی ہے۔ خود اپنا نظام سلطنت قائم کر رہی ہے اپنے قوانین وضع کر رہی ہے جو اس کی اس اقتصادیات کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں جو اس کے وسائل اور مواقع کے مطابق اسے حاصل ہے۔ اور خود اپنا کلچر تعمیر کر رہا ہے ہر ایک اپنی انفرادیت اور دوسروں سے تفریق کا ادراک کر رہا ہے۔

اقبال جن سے امید تھی کہ وہ اس معاملہ کو زیادہ سمجھیں گے سادہ لوحی سے یہ تصور کر بیٹھے کہ مذہب ہی وہ مخصوص بلکہ اصل عنصر ہے جو قوموں کے عروج و زوال کو لاتا ہے اور سماجی تنظیموں میں انقلاب بپا کرتا ہے۔ انھوں نے مادی اور اقتصادی عناصر کو قطعاً نظر انداز کر دیا اور سماجی اور سیاسی شعور کی نشوونما ان کے طاقتور اور اکسانے والے اثرات سے وہ ناواقف نظر آتے ہیں۔

انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کل ہندوستان کے بنیادی مسائل ہندو اور مسلمان دونوں کے ایک تھے یعنی بھوک، افلاس، بیماری، جہالت اور یہ کہ ان کا حل مذہبی فطرت سے ممکن نہ تھا بلکہ ان کا علاج صرف سیاسی تحریک تھی انھوں نے اس کا بھی اندازہ نہیں کیا کہ آزادی اور ذمہ دار اور اقتدار اعلیٰ کی مالک سیاسی نظام کا مطالعہ صرف ہندوستان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے تھا۔ ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو کارروائیاں کی جا رہی تھیں ان کا تقاضہ یہ تھا کہ مختلف فرقوں میں سے کسی کے ساتھ امتیاز نہ برتنا جائے اقتصادی معاملات میں جن کا تعلق قومی مفاد سے ہے فرقوں

کے اندر امتیاز برتنا بدیہی طور پر ناممکن ہے۔

بدقسمتی سے اقبال جو اپنی تربیت اور تعلیم دونوں لحاظ سے متوسط طبقہ کے تخیلات اور تعصبات میں گنڈھے ہوئے تھے وہ عوام الناس کی ضروریات کی کسی قسم کی جان کاری نہ رکھتے تھے ان کی پوری توجہ متوسط طبقہ کے مسلمانوں پر مرکوز رہی جن کی تعداد اور جن کا اثر بیسیویں صدی میں روز افزوں ترقی پر تھا یہ بات ان کی نظموں اور ان کی تقریروں سے پوری طرح واضح ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال نے اپنی نظموں میں مصرعوں اور کسانوں کو سراہا ہے لیکن ان کے کل خیالات کا رخ اونچے طبقہ کے مسلمانوں کی جانب ہے ان کی اردو شاعری کی زبان سے اس کے پاکیزہ اور مرصع خزانہ الفاظ اس کے شاندار تلخیصات اور اور استعارے علمی حوالے اور ارفع طرز ادا سے ایک سہل کوش اور سوسطائی زندگی کی تیز خوشبو آتی ہے انھوں نے مذہبی زندگی کے لیے جو زور دار وعظ و پند پیش کیے ہیں ان سب کے مخاطب مغربی تعلیم کے تعلیم یافتہ نوجوان تھے وہ جو بار بار جنگ جو یا نہ معرکوں اور فوجی فتوحات عسکری خوبیوں اور مسلسل منصوبے کو یاد دلاتے رہتے ہیں ان کا کوئی تعلق غریب اور کچلے ہوئے طبقہ سے نہ تھا انھوں نے اردو زبان کو جو ہندوستان کے مسلمانوں کے ایک بااثر حلقہ کی زبان ہے کہ بدلہ میں فارسی زبان کو اختیار کرنا ایک واضح ثبوت اس بات کا تھا کہ ان کا رجحان شہری متوسط طبقہ کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ سیاسی مسائل جن کو انھوں نے پیش کیا اور ان کے حل کا جو طریقہ تجویز کیا ان دونوں کا پہلے متوسط طبقہ کی جانب بہت بھاری تھا۔

لیکن یہ امر مشتبہ ہے کہ جب انھوں نے الہ باد مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ دسمبر 1930 میں پیش کی تو وہ واقعی ہندوستان کی تعلیم اور ایک بااقتدار مسلم ریاست کے قیام کا خیال رکھتے تھے۔

ہندوستان کے مختلف فرقوں میں اتحاد اور تعاون کا جو فقدان ہے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے انھوں نے بوڑروا (متوسط شہری طبقہ) کے مفاد کو اہمیت دی ہے۔

غالباً ہم ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کرتے ہیں اور اندر اندر ہم دوسرے پر غالب آنے کو سوچ رہے ہیں۔ غالباً باہمی تعاون کا خیال ہمارے اندر اتنا مضبوط نہیں ہے

کہ ہم ان اجارہ داروں کو ترک کر دیں جو حالات نے ہمارے ہاتھ میں دے دی ہیں اور ہم غالباً اپنی خود پسندی قومیت کے لہارے کے نیچے چھپانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اوپر سے ہم کشادہ قلب اور حب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے ہم اسی طرح تنگ نظر ہیں جس طرح ایک ذات یا ایک قبیلہ۔ غالباً ہم اس بات کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہیں کہ ہر فرقہ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ثقافتی روایات کے مطابق آزادی کے ساتھ پھلے بھولے۔

شک اور خوف کی ان باتوں کو دور کرنے کے لیے انھوں نے اپنی اسکیم پیش کی قطعی طور پر یہ اسکیم ہندوستان کو دو آزاد خود مختار بادشاہتوں میں تقسیم کرنے کی نہ تھی۔ یہ تو صرف ایک پلان علاقوں کی از سر نو تشکیل کا تھا۔ ملک کا وہ حصہ جہاں مسلمان کثرت سے آباد تھے کو بقیہ حصہ سے الگ کر دیا جاتے۔ ان کو امید تھی کہ اگر ان کا پلان پنجاب، صوبہ شمالی و مغربی سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک اندرونی طرز پر خود مختار ریاست قائم کر دی جاتی تو اس سے ہندوستان کا مسئلہ حل ہو جاتا "یہ ان کے (یعنی۔ مسلمانوں کے) احساس ذمہ داری کو بڑھا دے گا۔ اور ان کے حب الوطنی کے جذبات اب گہرائی پیدا کرے گا۔ اس طرح ہندوستان کے سیاسی سماج میں اپنی ترقی کے مکمل مواقع پانے کے بعد شمالی مغرب کے مسلمان بیرونی حلوں کے خلاف خواہ وہ کچھ تصورات کے ہوں یا سنگینیوں کے ہندوستان کے بہترین پاسبان ثابت ہوں گے" ۱۱

ان کا مقصد یہ تھا کہ "ایک ہم آہنگ اور ہم ساز قوم کی تعمیر کریں۔" یہاں پر کوئی تذکرہ دو قوم کی تقییری کا یا ہندو اور مسلمانوں کے ناقابل اصلاح اختلافات کا نہیں ہے ان کے اختلافات کا تجزیہ کر کے اس کی ابتدائیوں بتلائی کہ یہ ان کی سطحی اور سیکولر وجوہات سے پیدا ہوئے جیسے کہ ایک دوسرے کی نیتوں کے بارے میں غلط فہمی مغلوب ہونے کا خوف قبضہ اور حقوق سے حسد۔

انھوں نے جو پلان پیش کیا وہ ان کی محبوب تقییری کا مکمل رد ہے ہے ترک وطن سنت محبوب الہی۔۔۔ دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ (وطنیہ) کو ترک کرنے کے بعد ہی اللہ کی محبوب سوسائٹی عالم وجود میں آتی ہے

تو بھی پیغمبر کے پیام کی صداقت کی گواہی دے)

مارچ 1932ء میں انھوں نے لاہور کی صدارتی تقریر میں تو شمال و مغرب میں ایک اندرونی آزاد مسلم ریاست کی اسکیم کو بھی پیش نہیں کیا جو بھی ان کے خیالات تھے ان کو حسب ذیل بیان میں واضح کیا ہے

”یہ ظاہر ہے کہ کوئی فرقہ وارانہ مصالحت خواہ وہ وقتی ہو یا مستقل اس وقت مسلمانوں کو مطمئن نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ بطور اساس یہ تسلیم نہ کرے کہ مسلم فرقہ کو ان صوبوں میں جہاں ان کی واقعی اکثریت ہے وہاں ان کو اکثریت کے حقوق حاصل ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اس بات کی یقین دہانی کی گئی ہے کہ جداگانہ انتخابات قائم رہیں گے اور صوبہ سرحد کا منصب تسلیم کر لیا گیا ہے لیکن ان کے علاوہ مکمل صوبائی آزادی پارلیمنٹ سے ہندوستان کے صوبوں کو اقتدار اعلیٰ کا منتقل ہونا وفاق کی اکائیوں میں مساوات، رعایا کو فیڈرل سنٹرل اور پیرا نیشنل میں بانٹنے کے بجائے صرف فیڈرل اور صوبوں میں بانٹنا پنجاب اور بنگال میں اکثریتی حقوق، سندھ کو بلاشرط ایک علیحدہ صوبہ بنانا مرکز میں ایک تہائی حصہ، یہ ہیں ہمارے مطالبات 12/

ان مطالبات کا ہرگز یہ منشا نہیں ہو سکتا ہے کہ ملک کو دو الگ ریاستوں میں بانٹ دیا جائے۔ اقبال نے جو مطالبات پیش کیے ان کو جائز قرار دینے کا سبب مذہبی اختلافات نہ تھے بلکہ خوف اور غصہ“ 13/

یہ تجویز کرنے کا ارادہ نہیں ہے کہ اگر اقبال 1940ء میں زندہ رہے ہوتے جب مسلم لیگ نے پاکستان کا ریزولوشن پاس کیا تو وہ اس کو اپنی برکتیں نہ دیتے مطلب صرف اتنا ہے کہ اپنی موت کے وقت تک جو 1938ء میں واقع ہوئی اقبال نے اپنے آپ کو پاکستان کے نقطہ نظر سے واپس نہ لے سکتے تھے لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان کی شاعری فلسفیانہ تحریرات اور ان پبلک بیانات سے مسلمانوں کی علیحدگی پسندی کے تخیل کی زبردست حمایت ہوئی انھوں نے مسلمانوں کے جس مزاج کی پرورش کی اس نے صلح کو اگر ناممکن نہیں

12 - Ibid, P. 44

13 - Ibid, P. 45.

تو مشکل ضرور بنا دیا۔

دیوبند کا مدرسہ

دیوبند کے مدرسہ کا ان علماء کے ذریعہ قایم ہونا جنہوں نے ۱۸۵۷ء کی بغاوت میں حصہ لیا تھا اس سے پہلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس مدرسہ کے دو اغراض تھے (۱) مسلمانوں میں قرآن اور حدیث کی اصلی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کرنا اور (۲) ہندوستان کے بیرونی حکمرانوں کے خلاف جذبہ جہاد کو زندہ رکھنا۔

ان لوگوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی نہ صرف ہندوستان کے حق میں ضروری ہے بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں بھی ضروری ہے اور ان کی نگاہ اس معاملہ میں بالکل صاف تھی کہ ہندوستان کی آزادی بلا ہندو مسلم اتحاد اور دونوں کے تعاون کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

ان لوگوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کا خیر مقدم کیا تھا اور جب ۱۸۸۵ء میں سر سید احمد خاں نے اپنے برطانوی اتالیق کے اثر میں آکر مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ کانگریس کی شرکت سے گریز کریں تو علماء دیوبند نے سر سید کے رویہ کی مذمت کی اور ایک مذہبی حکم (فتویٰ) سر سید کی تنظیم انجمن مجاہدان وطن (PATRIOTIC ASSOCIATION) کے خلاف اور اسی کے ساتھ محمدن اینگلو اورنٹیل ایسوسی ایشن کے خلاف جس کے سکریٹری اور روح رواں علی گڑھ کالج کے پرنسپل بیک (BACK) تھے صادر کیا۔ سر سید کی یہ کوشش کہ وہ اپنی اسکیم میں علماء کا تعاون حاصل کریں۔ علماء دیوبند نے رد کردی کیونکہ دونوں کے سیاسی نظریات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔

انیسویں صدی کے آخر تک دیوبند پنپ نہ سکا۔ کیونکہ حکومت اس پر ایک سخت نگاہ رکھتی تھی۔ یہ اپنے وجود کو نہایت مشکل حالات میں کسی طرح گھمٹتا رہا سب سے بڑی پریشانی سرمایے کی تھی کیوں کہ وہ لوگ جو امداد کر سکتے تھے وہ موجودہ حکمرانوں سے خوف زدہ تھے۔ لیکن پھر بھی یہ مدرسہ عزم و ہمت کے ساتھ اپنے اصولوں پر اڑا رہا اور اپنے طے شدہ راہ پر چلنے میں اس کے پائے استقلال کو کبھی لغزش نہیں ہوئی۔

۳۔ شروع شروع میں جو طلباء اس میں داخل ہوئے ان میں ایک محمود الحسن بھی تھے

وہ تمام عمر اس ادارے میں رہے اور طالب علم کی حیثیت سے پھر ایک معلم کی حیثیت اور آخر میں اس کے پرنسپل (مہتمم) کی حدت سے۔

۱۸۵۱ء میں پیدا ہوئے اور ۱۸۷۵ء میں جب بغاوت کا آغاز ہوا تو وہ اپنے والد کے ساتھ میرٹھ میں تھے کھرہیں انھوں نے باغیوں کے بہادرانہ کارناموں کو سنا اور برطانوی مظالم کی بریریت آمیز داستانیں بھی سنیں انھوں نے اپنی آنکھ سے شمالی ہندوستان کا اعلیٰ طبقہ کے مسلمانوں کی وسیع پیمانہ پر بربادی دیکھی اور ان کی روح میں شگاف ہو گیا۔

دیوبند کے مدرسہ میں پندرہ سال کی عمر میں داخل ہوئے اور اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد وہیں معلم ہو گئے۔ ۱۸۷۵-۷۶ء میں انھوں نے محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی جیسے فاضل اجل اور سر تاپاشتفت استادوں سے تعلیم حاصل کی تھی اور انھیں لوگوں کے فیض سے ان کے اندر علم گہری پاکیزگی اور آزادی سے محبت پیدا ہوئی۔

۱۸۸۷-۸۸ء میں ان کو اس ادارے کے سربراہ ہونے کا رفیع درجہ حاصل ہوا اپنی زندگی کے اوائل ہی میں انھوں نے اپنے مشن (مقصد زندگی) کا فیصلہ کر لیا تھا جس کے لیے اپنی زندگی کے آخری دن تک وہ جدوجہد کرتے رہے۔ ان کا مشن ہندوستان کو آزاد کرانا تھا ۱۹۰۵ء میں انھوں نے اپنے پلان کی عملی نشوونما شروع کی اور دو محاذوں پر اپنا کام شروع کیا۔ ایک ملک کے اندر اور دوسرا ملک کے باہر۔ دونوں کو ایک ساتھ اور ایک وقت میں مسلح بغاوت کے لیے کھڑا ہونا اور انگریزوں کو ہندوستان سے باہر کھدیروں دینا تھا ہندوستان میں ان کے مشن کا ہیڈ کوارٹر دیوبند تھا اور اس کی شاخیں، دلی، دیناج پور،

امروٹ، کراچی، کھیلدا اور چکوال میں تھیں۔ بیرون ہند یا غمستان جو شمالی مغربی سرحد پر ایک چھوٹی سی ریاست تھی کاروائیوں کا مرکز قرار دی گئی۔ سید احمد شہید اور مولوی عنایت علی اور شرافت علی کے پیرو جو اب تک انگریزوں کے خلاف جہاد جاری رکھے ہوئے تھے انھوں نے مرکزی فوجی انتظام مہیا کیا اور حاجی نرنگ زئی ان کے لیڈر مقرر کیے گئے قریب رہنے والے قبیلوں اور ہندوستان سے آدمیوں اور رضا کاروں کی شرکت کی توقع تھی۔ یہ بھی امید تھی کہ افغانستانی حمایت کریں گے۔

اس مسلح بغاوت کی تنظیم صرف مسلمانوں کا مسئلہ قرار دے کر نہیں کی گئی تھی۔ پنجاب سکھوں اور بنگال سے انقلابی پارٹی کے ممبران کو تعاون کی دعوت دی گئی تھی۔ دیوبند

میں محمود الحسن کی جائے رہائش کے قریب ایک مکان ان لوگوں کے رہنے کے لیے کرایہ پر لیا گیا تھا۔ یہ کل تیاریاں خفیہ طریقہ پر کی گئیں تھیں عبید اللہ سندھی جنہوں نے مذہب سکھ کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دیوبند میں کام کرتے تھے اور جمیعتہ الانصاری کی تنظیم انہوں نے قایم کی بعد وہ دلی چلے گئے۔ جہاں مدرسہ نظارۃ المعارف حکیم اجل خاں اور وقار الملک علی گڑھ کی سرپرستی میں کھولا گیا۔

1911ء مسلمانوں کی تاریخ میں ایک نازک وقت تھا۔ تقسیم بنگال پر نظر ثانی کر دی گئی تھی۔ ہندوستان کا دار السلطنت کلکتہ سے دلی کر دیا گیا تھا۔ عیسائی صوبوں نے حکومت آل عثمان کے خلاف جنگ بلقان چھیڑ دی تھی۔ اس کے بعد فوراً پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جس میں ترکی، جرمنی اور ان کے حلیفوں کے ساتھ برطانیہ اور ان کے اتحادیوں سے برسر جنگ ہوا۔ سنکیانگ (SINKING) کے سرحدی صوبہ نے برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔

محمود الحسن ان واقعات سے انتہائی مشتعل ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ وقت آگیا ہے کہ برطانیہ کے خلاف مسلح کارروائی کی جائے ایک پلان بنایا گیا اور ریشمی رو مالوں پر لکھے ہوئے خطوط پلان کے تمام شرکاء کو جاری کیے گئے عبید اللہ کو افغانستان روانہ کیا گیا۔ اور خود سرحد پر جانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اسیکم کی بد قسمتی یہ تھی کہ حبیب اللہ کو اس کی نائید پر آمادہ نہ کیا جاسکا بلکہ اس کے برخلاف وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ہندوستان کے انقلابیوں کی حرکات و سکنات سے براہر اطلاع دیتے رہے۔ اور اسی طرح اس جرمن مشن کے بارے میں خبریں پہنچاتے رہے جو کابل اس غرض سے آیا تھا کہ مرکزی طاقتوں کی موافقت میں ان کی مداخلت حاصل کریں راجہ مہندر پرتاپ اور برکت اللہ اس مشن کے ممبر تھے۔ جرمن مشن کی واپسی کے بعد یہ دونوں افغانستان میں رہ گئے تاکہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔

اس موقع پر محمود الحسن کو معلوم ہوا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر ایم۔ اے انصاری (دہلی) کی مدرسے سے انہوں نے بعجلت تمام ہندوستان کو خبر یاد کیا اور مکہ چلے گئے اور گرفتاری سے بچ نکلے یہ واقعہ 1916ء کا ہے۔

مکہ پہنچنے پر وہ غالب پاشا سے ملے۔ جو اس وقت حجاز کے گورنر تھے اور ان کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ ایک خط لکھ کر دیں جس میں یہ وعدہ کریں کہ برطانیہ کے خلاف ہندوستان کی بغاوت کی بلوری ہمدردی اور مکمل تائید کریں گے۔ یہ خط خفیہ ذرائع سے ہندوستان لایا گیا اور اس کی نقلیں تقسیم کی گئیں۔

جب کچھ زمانہ کے بعد انور پاشا سلطنت ترکیہ کے وزیر دماغ اور جمال پاشا جو جنوبی افواج کے کمانڈر تھے نے تو ان سے انھوں نے گزارش کی کہ ہندوستان کی سرحد تک ان کے سفر کا بندوبست کر دیا جائے اور قسطنطنیہ جانے کی بھی تجویز پیش کی لیکن بد قسمتی کو کیا کہیے کہ مکہ کے شریف حسین نے انگریزوں کے ترغیب دینے پر حکومت آل عثمان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ محمود الحسن معہ حسین احمد مدنی اور دو اور ساتھیوں کے برطانیہ کے حوالے کر دیے گئے۔ اور برطانیہ نے ان کو جلا وطن کر کے مالٹا بھیج دیا جہاں وہ قیدی کی حیثیت سے رکھے گئے۔ 14/

لڑائی ختم ہونے کے بعد وہ اور ان کے ساتھی بمبئی لے جائے گئے اور جنوری 1920/ رہا کر دیے گئے۔ جہاز سے اترتے ہی وہ فوراً خلافت کمیٹی کے دفتر گئے اور باوجود اپنی بیماری اور کبر سنی کے پورے اخلاص اور دل گر دے ہوئے اپنے آپ کو تجرک میں ڈال دیا وہ علی گڑھ گئے اور یونیورسٹی کے اسٹاف اور طلباء سے اپیل کی کہ ان اداروں کا بائیکاٹ کریں جو گورنمنٹ سے امداد لیتے ہیں اور جدید نیشنل یونیورسٹی (جامعہ ملیہ اسلامیہ) میں جسے قائم کرنے میں انھوں نے مدد دی تھی شامل ہو جائیں۔ انھوں نے جمعیتہ علماء ہند کی دلی کی کانفرنس کی صدارت کی اور 21 نومبر 1920ء کو اپنے اختتامی خطبہ میں سیاسیات ہند پر اپنے سیاسی عقائد کا اظہار کیا انھوں

---

14 - The account is based upon Husain Ahmed Madni's Autobiography (NAQSHI HAYAT) published in 1953. In this earlier book, Safarnama-i Shaikh-ul-Hind written in 1922, these facts were either omitted or denied, because the conditions did not permit their revelation.

نے مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں سے اپیل کی کہ وہ مقامات مقدسہ پر مسلم اقتدار کے قیام کے لیے اور ہندوستان کو جابرانہ حکومت کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے برابر جنگ کرتے رہیں انھوں نے مختلف فرقوں کے مابین اتحاد و اتفاق اور سماجی میل کو مضبوط کر کے لیے حسب ذیل الفاظ میں نصیحت کی۔

"آپ لوگ خوب سمجھ لیجئے کہ اگر اس کے خلاف حالات (انفراق) قائم رہے تو ہندوستان کی آزادی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن بنا دیں گے دفتری حکومت کا آہنی پنجہ روز بہ روز سخت ہوتا جائے گا۔ اور جو اسلامی اثرات کے دھندھلے نقوش رہ گئے ہیں وہ بھی صفحہ وجود سے حرف غلط کی طرح مٹا دیئے جائیں گے۔ اس نے اگر ہندوستان کے دونوں فرقہ اور حربی نسل سکھ کو ملا کر یہ تینوں صلح و آشتی سے رہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے ایک چوتھی قوم خواہ وہ کسی قدر طاقتور ہو۔ ہندوستانیوں کے مشترکہ مقاصد کو اپنی منتشر دانہ اور جابرانہ حکومت کے بل پر شکست دے سکے گی" 15

پانچ سو علماء جو اس کانفرنس میں شریک تھے انھوں نے اس فتوے پر دستخط کیے جس میں مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ سے ترک موالات کریں اور تمام سول اور ملٹری ملازمتوں سے علیحدہ ہو جائیں۔

محمود الحسن کا اس کانفرنس کے کچھ ہی دنوں بعد انتقال ہو گیا۔ ان کا فرقہ مخالفت ان کے محبوب شاگرد حسین احمد مدنی کے باوقار کندھوں پر پڑا جو مالٹا میں ان کے ساتھی تھے۔ اور احیاء اسلام اور ہندوستان کی آزادی کے متعلق وہی رائے رکھتے تھے جو ان کے استاد کی تھی۔

حسین احمد مدنی

حسین احمد مدنی 1879-1957ء دیوبند میں محمود الحسن کے محبوب شاگرد تھے لیکن قبل

اس کے کہ وہ دیوبند میں اپنی تعلیم مکمل کریں ان کے والد نے مکہ ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔

1316 H. - (90 A.D. - 1889) اس لیے پورا خاندان مکہ چلا گیا۔ حسین احمد نے اس کے بعد سوکھل

15 - Ibid, P. 33.

جہاز میں بسر کیے۔ صرف کبھی کبھی ہندوستان بھی آجاتے تھے جب 1332 ہجری میں (1916 A.D.) محمود حسن مکہ پہنچے تو حسین احمد جنھوں نے اب تک سیاسیات میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کے مشن کے پر جوش حمایتی بن گئے وفادار شاگرد اپنے استاد کا مقصد اور مشیر ہو گیا اور جب وہ جلا وطن کر کے مالٹا بھیجے گئے اور وہاں قید کر دیے گئے تو وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا۔

1920ء کی رہائی کے بعد وہ خلافت اور ترک موالات کی تحریک میں ایک پر جوش کارکن تھے۔

مولانا ابوالکلا آزاد جو تحریک خلافت کے رہنما تھے۔ ان کی دعوت پر انھوں نے عربی مدرسہ کا مکتبہ میں چارج لیا جو ابھی حال میں قائم کیا گیا تھا یہاں سے وہ سلہٹ چلے گئے جہاں ایک استاد کی حیثیت سے چھ سال تک درس حدیث دیتے رہے۔ 1928ء میں دیوبند کے ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے ان کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد کے تیس سال انھوں نے دیوبند کی خدمت میں گزارا اس اس زمانہ میں جب کہ وہ تعلیمی کاموں میں مشغول تھے۔ وہ تحریک آزادی جنگ میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیتے رہے۔ اپنی سیاسی کارروائیوں اور قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ کئی مرتبہ قید کیے گئے۔ کوئی چیز گورنمنٹ کی ترغیب و تحریص، مسلم لیگ کی مخالفت، مخالف علماء کے حملے اور خود ان کی قوم کے بچھڑے ہوئے لوگوں کی گالیاں آزادی ہند اور ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں جو انھوں نے پختہ اور پر جوش عقیدہ قائم کیا تھا اس سے ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ پیدا کر سکی۔

حسین احمد اپنے لائق احترام استاد اور رہنما محمود الحسن کے کہنے پر میدان سیاست میں آئے تھے لیکن ان کی سیاست جذباتی نہ تھی۔ سوسائٹی اور حکومت کے مسائل کے بارے میں یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا۔ یہ ان کی تحریرات سے پوری طرح ثابت ہے جو انھوں نے ہندوستان کی سیاست اور اقتصادیات اور بین الاقوامی امور پر لکھے ہیں۔

مذہبی معاملات میں ان کا علم گہرائی اور وسعت دونوں میں غیر معمولی تھا لیکن یہ سخت تعجب کی بات ہے کہ کس طرح ایک مولوی نے ہندوستان کی سیاسی اور اقتصادی تاریخ اور مغربی طاقتوں کے اسلامی ملکوں سے تعلقات کے بارے میں اس عظیم مقدار میں اطلاعات فراہم کر لیں اس میں شک نہیں کہ مکہ میں ان کی دس سال سے ڈیوڑھی مدت تک تقریباً مکہ کی رہائش جو مسلم ممالک کا مرکز ہے اور اس اس کے تقریباً پانچ سال تک مالٹا کی قید و بند میں رہنے سے مسلم ممالک کے بہت سے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور یورپ یعنی جرمنی، آسٹریا، اٹلی

دیگر کے لوگوں سے بھی ملے ان لوگوں سے بین الاقوامی معاملات پر انھوں نے بہت کچھ معلوم حاصل کیا۔

محمود الحسن کے برخلاف جن کے خیالات ان کے موقع بہ موقع کی تقریروں اور ان کے پیروں کی اطلاعات میں یکدم پڑے ہیں حسین احمد نے ایک کثیر مقدار میں اپنی تصنیفات اور تحریرات چھوڑی ہیں جن میں ان کے خیالات واضح طور پر درج ہیں۔

دوسرے اہم سنجیدہ ہندو اور مسلم مفکرین کی طرح حسین احمد بھی جس بات پر سب زیادہ زور دیتے تھے وہ انسانی زندگی کے اغراض و مقاصد کے بنیادی اصول و نواں رخ سے تھے۔ خواہ وہ اندرونی طور پر اس کی ابدی روح کے بارے میں اور بیرونی طور پر انسان اور فطرت سے ہم آہنگی کے بارے میں اس کے کلی رویہ کا اظہار۔

ایک مسلم اسکا لرا عالم کی حیثیت سے ان کا کامل یقین تھا کہ قرآن کلام الہی اور حدیث یعنی پیغمبر کے ارشادات اور اعمال کا مجموعہ۔ انسانی زندگی کے ہر پہلوؤں کے لیے مکمل ہدایت و رہنمائی رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہب کلی طور پر۔ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے مکمل ہدایت اور ضابطہ ہے اور اس لیے صرف اعتقادات، عبادات اور اخلاقیات ہی کو اس کے زیر ہدایت برتنا چاہیے بلکہ ان امور کو بھی جن کا تعلق سماج، اقتصادیات، سیاست یا کچھ کے معاملات سے ہے۔ روحانی اور دنیوی معاملات میں کوئی تضاد نہ ہونا چاہیے۔

اس لیے سچا مسلمان وہ جو خیالات کلام اور عمل سب میں احکام الہیہ کا مطیع ہے اور کسی حکم کو جو اس کے خلاف ہو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی آزادی کسی دنیوی حکم ان کو رہن نہیں کر سکتا اس لیے وہ کسی طرح اور کسی حالت میں ایک ایسے غیر مسلم باہری کا مطیع نہیں ہو سکتا ہے جس کا قانون اور جس کی گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تصورات اور اسلامی طرز زندگی کو تباہ و برباد کر دے۔

اس لیے ہر مسلمان کا یہ مذہبی فرض ہے کہ وہ حتیٰ الحقد وراپنی پوری طاقت لگا کر ہندوستان پر سے برطانیہ کی مملکت کو اکھاڑ پھینکے۔ بے شمار حوالے دیے جاسکتے ہیں جن میں مسلمانوں کو پر جوش طور پر ابھارا گیا ہے کہ بیرونی حکمران کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور ہندوستان کے دوسرے فرقوں کے اتحاد و تعاون سے غلامی کا جواا پنے کندھوں سے اتار پھینکیں۔

اس اپیل کے ساتھ ہی ساتھ بغاوت کو حق یہ جانب قرار دینے کے لیے مفصل بیانات دیے گئے ہیں۔ اپنی سوانح حیات کے 336 صفحات میں سے دو سو صفحات صرف اس بات کی تفصیل پر صرف کیے گئے ہیں۔ کہ برطانوی ملوکیت کے کتنے تباہ کن نتائج ہوئے ہیں۔ ان میں حسب ذیل باتیں قابل ذکر ہیں (۱) باشندگان کی اہانت نسلی اور قومی امتیازات برت کر اور اونچی ملازمتوں سے ان کو محروم کر کے (۲) ملک کی اقتصادی تباہی مال گزاری کے نظام اور صنعت و تجارت کو برباد کر کے (۳) غلط نظام عدلیہ جو مقدمہ بازی اور رشوت خوری کی ہمت افزائی کرتا ہے اور انصاف میں دیر ہونے اور بہت زیادہ خرچ کرانے کا ذمہ دار ہے۔ (۴) قانون سازی کی کارروائیوں سے ہندوستان کو الگ تھلگ رکھنا اور (۵) بیرونی اقتدار کے سبب عامۃ الناس کے اخلاق کی گراوٹ۔

اسی تصنیف کی دوسری جلد میں کافی اوراق اس کی تفصیل پر کیے گئے ہیں کہ کس طرح مغربی طاقتوں نے حکومت آل عثمان کے ساتھ معاملات میں سنجیدہ وعدوں کی خلاف ورزی کی اور قریب وہی سے کام لیا۔ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ان تمام طاقتوں میں برطانیہ کا نامہ اعمال سب سے زیادہ سیاہ ہے۔ ان واقعات سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ برطانوی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے وجود کی بقا اور اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے برطانوی مملکت کو جو ایشیا اور افریقہ کے اقوام کے لیے ایک خطرہ ہیں تباہ و برباد کر دیں / 16

لیکن مدنی کے خیال کے مطابق مسلمانان عالم کی نجات ہندوستان کی آزادی پر منحصر ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ کی تحریرات سے ایک تحریک انیسویں صدی میں چلائی گئی جس کا انجام 1857ء کی بغاوت ہوا۔ لیکن بغاوت کے بعد جس بے رحمی اور بربریت کا اظہار کیا گیا اس نے جوش کو مدھم کر دیا۔ اور تحریک کو ایک نیا موڑ دینے کی ضرورت پیش آئی یہ کام لڈین نیشنل کانگریس نے کیا جس نے شروع ہی میں ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت اور انتہائی اہمیت کو سمجھ لیا تھا۔

حسین احمدیہ تسلیم کرتے تھے کہ کانگریس ہی طاقت چھیننے کا خاص آلہ ہے اور باوجود اس کے کہ ان کو بہت اشتعال دیا گیا اور اختلافات کیے گئے لیکن 1920ء میں جو فیصلہ انھوں نے کانگریس کے نظام کی حمایت کا کیا تھا اس میں ان کے دل کے اندر کبھی تندہ پیدا نہیں ہوا۔ خاص کر جب

کہ 1929ء میں کانگریس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہندوستان کی آخری منزل آزادی کامل ہے۔ ان کا ہندوستان کے مسائل پر واضح رویہ اور کانگریس بالکل یہ حمایت کی بنا پر ان کو بہت سے تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔

ان تمام مسائل میں جس نے تلخ ترین جھگڑا کھڑا کیا وہ ہندو مسلم اتحاد کا مسئلہ تھا ان کا عقیدہ تھا کہ ہندوستان کے باشندوں کو مذہبی اختلافات کے باوجود ایک متحدہ قوم بننا چاہیے تاکہ آزادی حاصل ہو۔ اور سب کے فلاح و بہبود کی حکمت عملیوں کی کارروائیاں کی جائیں ایک تقرب پر ہیں انھوں نے کہا کہ زمانہ حاضرہ کی قومیں ملک کی بنیاد پر بنی ہیں نہ کہ نسل اور مذہب کی بنیاد پر۔

قبال نے یہ سمجھا کہ انھوں نے اس تصور پر حملہ کیا ہے کہ قوم کی اصل اساس مذہب ہے اور جس قومیت کی بنیاد نسل زبان یا ملک ہے وہ ملعون ہے ان کے نزدیک علاقائی بنیاد پر قائم قومیت اسلامی تصورات کے خلاف تھی۔ انھوں نے ایک مضمون لکھا جس میں یہ بحث کی کہ مدنی کے دعویٰ کی تائید نہ تو عربی زبان کرتی ہے اور نہ اسلامی لٹریچر۔ انھوں نے ان کے علم کو بھی ناقص بتلایا اور ایک نظم میں ان کا مضحکہ اڑایا۔

حسین احمد نے مجبوراً جواب لکھا کیوں کہ اقبال کے خیالات سے قومیت کے مفاد کو سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ یہ ایک مختصر رسالہ ہے جس کا نام "متحدہ قومیت اور اسلام" ہے 17 بڑے عالمانہ انداز میں انھوں نے مسئلہ کے دو پہلوؤں پر بحث کی ہے (1) قوم کے معنی اور اس کی تعریف اور اس میں اور ملت میں کیا فرق ہے اور (2) قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ اس بارے میں کیا بتلاتے ہیں۔

انھوں نے ابتدائی متوسط اور حال تینوں زمانوں کے عربی لغات کا ذکر کیا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ لفظ "قوم" سے علاوہ اور معنوں کے جن میں وہ استعمال ہو سکتا ہو۔ مراد مردوں اور عورتوں کا کوئی وہ گروہ ہے جو کسی مشترک مقصد کے لیے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے کے لیے

17- Ghadmi Husain Ahmed 'Mutahadda Qaumiyat aur Islam (Urdu) Published The Nazim-e-Majlisi Qawmi. - mal Maarik Deoband. U.P.

اپنے آپ کو پابند کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مقصد مذہبی ہی ہو۔
 قرآن کا طرز کلام اس معنی کی تصدیق کرتا ہے کیوں کہ قرآن نے خدا کے پیغمبروں اور
 ان ایمان نہ لانے والوں دونوں کو ایک قوم کہا ہے مثلاً محمد اور قریش۔ قرآن میں ایک
 ایسے گروہ کا تصور بھی موجود ہے جو مختلف مذاہب کے لوگوں سے مرکب ہو مثلاً پیر و ان عاد
 اور فرعون۔

لیکن پیغمبر اسلام کی مثال اس معنی کی تائید میں سب سے زیادہ یقین دلانے والی شہادت
 ہے کیونکہ اپنی پیغمبری کے چودھویں سال پیغمبر محمدؐ نے مدینہ کے یہودیوں اور اپنے مسلمان پیروں
 کو اس بات پر متحی کیا کہ دونوں نے اقرار صراح کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ بت پرست عربوں
 کے خلاف جو مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ شرائط
 معاہدہ یہ تھے کہ ہر فریق اپنے مذہب کی پیروی میں آزاد ہوگا۔ لیکن بقیہ تمام معاملات میں
 یہودی اور مسلمان ایک قوم تصور ہوں گے۔

لفظ ”ملت“ کے بالکل مختلف معنی ہیں اس سے مراد صرف وہ گروہ ہوتا ہے جو مذہب
 اور احکام الہیہ (شریعت) کی بنیادوں پر منظم ہو اس کا اعلان ہر مذہبی گروہ پر ہو سکتا ہے
 خواہ اس کے اقرار کا مشترک مذہبی کوئی بھی ہو۔

چنانچہ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام غیر مسلموں سے مل کر ایک متحدہ قومیت کی تعمیر
 میں کوئی روکاؤ نہیں ڈالتا۔ بلکہ غالباً وہ اس کی اہمیت افزائی کرتا ہے۔ دیکھ کر تصور آتا
 اس اتحاد کی زبردست تائید کرتے ہیں ہندو اور مسلمان دونوں زیادہ تر ایک ہی نسل کی
 پیداوار ہیں سیکڑوں سال سے ایک ملک میں رہائش نے ان میں یکساں رویہ اور طرز زندگی
 بنا دیا ہے۔ وہ ایک مشترک زبان بولتے ہیں اور ان میں تاریخی روایات بھی مشترک ہیں دونوں
 نے مل کر اپنا الگ الگ مذہب اور پرسنل لاقائم رکھتے ہوئے ایک یکساں ادب، فنون لطیفہ
 اور موسیقی کو تعمیر کیا ہے۔ گاؤں اور شہروں میں وہ بے شمار زندگی کے مسائل ہیں ایک
 دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ یہی حال اقتصادی امور، اسکولوں، کالجوں، ڈسٹرکٹ
 بورڈوں، میونسپل بورڈوں اور قانون ساز اسمبلیوں کا بھی ہے۔

المختصر متحدہ قومیت کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کی جاسکتی ہے۔

”متحدہ قومیت سے میری مراد ایسی طرز کی متحدہ قومیت ہے جیسی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم

نے مدینہ کے بسنے والوں کے مابین قایم کی تھی۔ یعنی میری خواہش یہ ہے کہ باشندگان ہندستان خواہ ان کا کوئی مذہب ہو وہ اس حیثیت سے کہ ہندستانی ہیں اور ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں۔ وہ سب مل کر ایک قوم بن جائیں۔ انھیں کے ساتھ تمام باشندگان ہند کو اپنے مذہبی عقائد کے اقرار و اعلان اپنے مقاصد حیات اور طریقہ عبادت میں آزاد ہونا چاہیے اور ان کو اس کی بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی رسم و رواج، تیوہاروں اور مذہبی ہدایت ناموں میں بھی آزاد ہوں اور جہاں تک ان کا مذہب اجازت دے پر امن طریقہ پر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے میں بھی آزاد ہوں۔ / 18

اقبال نے اعتراض کے رخ سے جو قطعہ لکھا تھا اس کا یہ جواب دیا ہے۔

ترسم نہ رسمی بلکہ اے اعلیٰ..... کایں رہ کہ تو میری بانگلستان است

۱۱) صحرائے عرب کے صحراؤں پر مجھے خوف ہے کہ تو مکہ کے مقدس مقام پر نہیں پہنچے گا کیونکہ تو جس سڑک پر جا رہا ہے وہ انگلستان جاتی ہے)

جہاں تک ابوالاعلیٰ مودودی کا تعلق ہے۔ حسین احمد نے ان کے مذہبی آرا کی مکمل طور پر تردید کی جن کے متعلق انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ شیعوں کے عقائد کے بالکل خلاف ہیں اور خارجیوں اور انھیں کی قسم کے لوگوں کی صف میں آتے ہیں۔ مودودی کا یہ کہنا کہ مسلمان صرف ایک اپنی علیحدہ سوسائٹی کے اندر ہی رہ سکتے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ سیاسی اقتدار میں شریک نہیں ہو سکتے بالکل غلط اور ناقابل قبول ہیں۔

دستور میں ایک آزاد اور بلا تفریق ہندستان کا دستور کیا ہو اس پر وہ واضح رائے رکھتے تھے۔ حسب ذیل مبادیات میں ان کا ملخص بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱) ہندستان کی حکومت ایک پبلک ہوگی اور اس کا صدر عام انتخاب سے چنا جائے گا۔ وہ سب سے ارفع انتظامی افسر کے اختیارات برتنے گا۔

۲) مرکزی حکومت میں مسلمان اقلیت میں ہوں گے لیکن ان کے مذہبی، سیاسی اور اقتصادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ مرکز صرف چند امور کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا۔ یعنی دماغ۔ خارجہ حکمت عملی رسل و رسائل، سواری، بار برداری اور مالیات۔ مابقی امور صوبہ کے اختیار میں ہوں گے مذہبی

امور کا تعلق صوبائی حکومتوں سے ہوگا۔

(3) تعلیم ایک صوبائی امر ہوگا۔

(4) مسلمانوں کے مذہبی قوانین (شریعت) یا مسلمانوں کے قانون فوجداری کا نفاذ نہ ہوگا۔

(5) حکومت کا نظام مختلف فرقوں کے مل جل کر کام کرنے کی بنا پر ہوگا۔ 19

حسین احمد نے اس بات کو سمجھا کہ حکومت کے نظام کے چلانے میں حصہ دار ہونے اور باہمی اتحاد کے معاہدے کے نفاذ سے مسلمانوں پر چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں۔
چوتھے قومی یک جہتی کے بارے میں دو ایک دوسرے کے مخالف نظریے ابھرے۔ ہندو اکثریت کا یہ خیال تھا کہ افراد کو اس طرح ایک دوسرے سے جوڑا جائے کہ ایک یک رنگ سوسائٹی بن جائے۔ دوسری جانب مسلم اقلیت کا خیال یہ تھا کہ یہ یک جہتی فرقوں اور گروہوں کا ایک وفاق ہو نہ سہی بھی اور علاقائی بھی اور ہر ایک کو اپنے مذہب اور اپنے کلچر کو قائم رکھنے کی آزادی ہو۔

پانچویں ان سب کا نتیجہ یہ تھا کہ اکثریت کا نظریہ تقرباً ایک واحد سوسائٹی اور ایک وحدانی طرز کی حکومت کا تھا اور اکثریت اس پر راضی تھی کہ فرقوں کو اس طور پر مراعات دے کہ اقلیتوں کے مذہب اور کلچر کے تحفظ کی ضمانت دے۔ لیکن اس کا خیال تھا کہ مخصوص برتاؤ اس طور پر فرقوں کے ساتھ اگر کیا گیا کہ ان کو مخصوص حقوق اور مراعات دیئے گئے تو یہ جمہوریت کے اصول تمام شہریوں کی مساوات اور قوم کی یک جہتی کے منافی ہوگا۔

چھٹویں جب کہ تمام مسلم جماعتیں اس پر راضی تھیں کہ مسلمانوں کی تنہا حیثیت کو تسلیم کر کے ان کے حقوق کی ضمانت سیاسی، مذہبی، ثقافتی دستور میں دی جائے۔ مسلم نے یہ رائے قائم کی کہ خواہ کیسی بھی ضمانتیں تحفظ حقوق کی دی جائیں۔ ایک متحدہ ہندوستان میں ان پر عمل درآمد نہ ہو سکے گا جہاں ہندو اکثریت میں ہوں گے۔ اور اس لیے اقلیتی مسئلہ کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو دو آزاد اور خود مختار حکومتوں میں بانٹ دیا جائے۔

اس کے خلاف مسلمانوں کی دوسری جماعتوں مثل جمعیتہ علماء نے تقسیم کی مخالفت کی جو ان کے خیال میں ہندوستان کے لیے اور اس سے زیادہ مسلمانوں کے لیے مفید رساں تھا۔
آخر میں مسلم لیگ جیتی۔ اس کی کامیابی تین وجود سے ہوئی۔ اول تو دولت اور اثر اس کے

کے ساتھ تھے یعنی دولت مند مسلمان، زمینداران اور تعلقداران و راجگان کے خاندان بڑے بڑے تجار اور اعلیٰ منصب کے پیشہ ور۔ دوسرے اکثریتی فرقہ کے لیڈران یا تو مسلمانوں کے خوف کے جذبات کی گہراہوں کو ناپنے میں ناکام رہے یا اقلیتی مسائل کی پیچیدگیوں کے سمجھنے میں وہ ہندوستان کے مسائل کو برطانیہ کے مسائل کے مثل تصور کرنے کی جانب راغب تھے۔ جہاں کلچر کے اعتبار سے ایک متحدہ سوسائٹی ہے اور سیاسی اعتبار سے ایک وحدانی سوسائٹی بدقسمتی سے مسلم لیگ اسے پسند نہیں کرتی تھی کہ مسلم فرقہ کو اقلیت کی حیثیت دے بلکہ یہ اکثریت سے برابری پر اپنے دعوے کی بنیاد رکھتی تھی جس نے ہندوؤں کے قدامت پرست طبقہ کو ڈرا دیا۔ لیکن سب سے اہم معاملہ جس سے ملک کی تقسیم ہو گئی حکومت کارویہ تھا۔ گورنمنٹ نے مخالفین کانگریس مسلم لیڈران پر اپنی عنایت بے غایت اور سرپرستی میں اضافہ کر کے اور پروپیگنڈہ کے ذریعہ مسلمانوں کے خوف میں اضافہ کر کے اور ہندو مسلمانوں کے اختلافات زور دے کر علیحدگی پسندی کے رجحانات کی ہر طرح سے ہمت افزائی کی۔ اس پروپیگنڈہ میں سرکاری، غیر سرکاری حضرات اور اینگلو انڈین پریس نے اہم کردار ادا کیا۔

”وہ یعنی مسلمان اس کا پابند ہو گا کہ اس صلحنامہ کے جملہ شرائط پر عمل درآمد کرے جو اس نے غیر مسلموں سے کیے ہیں جس کا ایک تقاضہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی معاملہ میں عالم گیر اسلامی برادری کی تائید یا مدد نہ کر سکے اور مدد نہ کرنے پر مجبور ہو“ 20/

حسین احمد نے مسلم لیگ کی سیاسیات کو اپنے اصول کی بنا پر جانچا اور ان کو نہ صرف مجموعی طور پر کل ہندوستان کے لیے بلکہ مسلمانان ہند کے واسطے اور دنیا کے واسطے مفرت رساں پایا۔

انہوں نے مسلم لیگ کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے بتلایا کہ اس کی ابتدا 1906ء میں برطانوی افسر ان کی ترغیب پر آرچ بولڈ (ARCH BOLD) پرنسپل ایم۔ اے او کالچ علی گڑھ کو دربان میں ڈال کر ہوئی۔ لیگ کے کرتادھرتا وہی لوگ تھے جنہوں نے 1906ء کے شملہ ڈیپوٹیشن کی تنظیم کی تھی جو مولانا محمد علی کے الفاظ میں ”ایک خود سپردگی“ کا کارنامہ تھا۔ یہ گروہ اپنے طبقہ کے مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ یعنی اہل ثروت، مالکان آراضی حکومت سے مراعات۔ مثل ملازمتیں اور خطابات وغیرہ طلب کرنے والے۔ ان میں شاید کوئی بھی ایسا نہ تھا جسے پبلک کالیڈریا مفاد عامہ کے لیے کام کرنے

والا کہا جاسکے۔ پہلے پانچ سالوں میں مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنسیں زیادہ تر اظہار وفاداری سیٹھ ایجیڈیشن کی مذمت اور گورنمنٹ کی حمایت و امداد کے مواقع فراہم کرتی تھیں۔

اس کے بعد ایک تبدیلی آئی کیوں کہ مسلمانوں کے حکومت کے رویہ میں تبدیلی آئی تھی۔ جنگ بلقان اور پہلی جنگ عظیم نے مسلمانان ہند میں وسیع پیمانہ پر غم و غصہ کی لہر دوڑادی اور لیگ کو مجبور ہو کر کانگریس کی کشمکش کا شکار ہونا پڑا۔ 1920ء میں علامہ ایک بڑی تعداد میں اس کے اندر شریک ہو گئے لیکن جب 1920ء میں کانگریس کے سالانہ جلسہ میں ترک موالات کی تجویز منظور ہوئی تو لیگ خوفزدہ ہو گئی۔

1921ء میں لیگ نے قومیت پسندانہ سیاسیات سے ہٹ کر کانگریس کی مخالفت اور فرقہ وارانہ مفادات کے نشوونما کا علم بلند کیا۔

حسین احمد کا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد آئندہ کل عرصہ تک لیگ کا رویہ روز افزوں تخریب اور بربادی کا رہا۔ لیگ نے فرقہ وارانہ نفرت کی آگ کو مشتعل کیا تشدد پر لوگوں کو اکسایا انتقام کے فلسفہ کی تبلیغ کی۔ اور چنگیز خاں اور ہلاکو کے مثال کی نقل کیا سیاسی حقوق کے حصول کے لیے راست اقدام کا اعلان کیا۔ حکومت کانگریس کی سخت مذمت کی اور جنگ کی دھمکی دی۔

انہوں نے لیگ کے دو قومی نظریہ کو رد کر دیا۔ اور یہ پیشین گوئی کی کہ اس سے عظیم مضرات کا غالب اندیشہ ہے کہ ملک کے داخلی اور خارجی دونوں امور میں سخت مضریت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہندوستان کی تقسیم ہوگئی۔ انہوں نے لکھا کہ ہندوستان کو دو الگ الگ ریاستوں میں بانٹ دینے سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ ان کا اتحاد غائب ہو جائے گا ان صوبوں میں جہاں ان کی اقلیت ہے ان کی سیاسی اور اقتصادی حیثیت تہ و بالا ہو جائے گی اور ان صوبوں میں جہاں ان کی اکثریت ہے ان کی مرکزی حکومت داخلی اور خارجی مشکلات میں مبتلا ہوگی جو مشکلات لایحل ہوں گے۔ گورنمنٹ اپنی اس حالت سے غیر مطمئن ہو کر کسی دوسری طاقت سے مدد مانگتے پر مجبور ہوگی۔ جس کا انجام یہ ہوگا کہ اقتصادی بات کانشیب و فراز بجائے ان کے ہاتھ میں رہنے کے بیرون ملک کی حکومتوں اور سرمایہ داروں کے ہاتھ میں منتقل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ وسائل آمدنی کے فقدان اور اخراجات کی زیادتی کے باعث اپنی دفاعی ذمہ داریوں کو مناسب طور پر ادا نہ کر سکے گی اور مجبور ہو کر اپنے دفاعی انتظامات سے باندھنا پڑے گا اور اس طرح ملک کا مستقبل ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ 21/2

”خارجہ امور میں ایک آزاد مسلم حکومت کو اس سے بھی زیادہ بدتر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین ایک دوسرے کے خلاف مذہبی تعصبات برطانیہ کو پورے طور پر اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے مواقع دیں گے۔ اور اس طرح ہندوستان پر سے غلبہ ختم ہونے کے باوجود ان کی طاقت پھر قائم ہو جائے گی“ 22

”اس کے علاوہ ہندوستان کی تقسیم دونوں ملکوں کی طاقتوں کو گھٹا دے گی اور اس لیے بیرونی قوموں کی مداخلت بے جا کور وکنے کی صلاحیت گھٹ جائے گی۔ اس کے بھی علاوہ دو الگ الگ ریاستیں اتنی امداد و اعانت ایشیا کے مسلم ممالک کی نہ کر سکیں گی جتنی کہ ایک متحدہ ہندوستان کرتا“ 23

لیگ مسلمانوں میں جو خوف و ہراس وسیع پیمانہ پر پھیلا رہی تھی اس پر انھوں نے بڑی احتیاط سے غور و فکر کیا اور دکھایا کہ کس طرح یہ سب باتیں وہم و قیاس سے تعلق رکھتی ہیں اور محض مبالغہ آمیز ہی پر مبنی ہیں۔ انھوں نے اس کو ثابت کیا کہ اگر اس دشواری معاہدہ کا جائزہ لیا جائے جس پر کانگریس کے لیڈران نے علماء کے ساتھ مل کر آزاد ہندوستان کی گورنمنٹ کے بارے میں سمجھوتہ کیا تھا تو ہر معقولیت پسند انسان کو یقین آجائے گا کہ اس معاہدہ میں مسلمانوں کے مذہبی ثقافتی اور سیاسی مفاد کو پورے طور پر محفوظ کر دیا گیا ہے ان کی رائے میں ”پاکستان بن جانے پر جن نقصانات کا ہونا لازمی اور یقینی ہے ان کے مقابلہ میں اقلیتوں کو جن خطرات سے دوچار ہونا ایک متحدہ حکومت ہند کی شکل میں بتلایا جاتا ہے بالکل غلط ہیں“ 24

بدقسمتی سے عقل و خرد کی بنا پر جو مشورہ دیا گیا تھا وہ جذبات اور تعصبات کے سیل رواں کی رفتار کو روک نہ سکا۔

علماء دیوبند جنھوں نے تحریک آزادی ہند میں ممتاز اور نمایاں حصہ لیا تھا انھوں نے جمعیتہ علماء ہند کی بنیاد رکھی۔ جس کی غرض یہ تھی کہ چوٹی کے مسلم علماء و فضلاء ہند مذہبی اور

21 - Ghadiri, Husain Ahmed, Makhtubat Vol II PP. 121 - 22.

22 - Ibid. P. 122

23 - Ibid.

24 - Ibid.

سیاسی امور پر متفقہ رائے قائم کر سکیں۔ محمود الحسن اس کے پہلے صدر تھے اور ۱۹۲۵ء کی کانفرنس میں جو دہلی میں ہوئی اپنے خطبہ میں اس کا لائحہ عمل اور ان کارروائیوں کے اغراض و مقاصد ظاہر کیے ہیں۔

درحقیقت یہ ایک قریب المرگ جنگوں سے کھیلنے والے بوڑھے سورما کی اپنے ساتھیوں کے لیے ایک پکار تھی کہ اس برس حق جنگ کو جاری رکھیں اور اس وقت تک دم نہ لیں جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو جائے۔

مولانا ابوالکلام آزاد

ان مسلم مفکرین کی صف میں جو اقبال اور مودودی کے نقطہ نظر کے مخالف تھے۔ جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ناقابل عبور خلیج حائل ہے۔ بہت سے قدامت اور جدیدیت دونوں نقطہ نظر کے اکابر علماء ایسے تھے جو ہندو مسلم اتحاد پر یقین رکھتے تھے اور اس کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ان میں سب سے ممتاز تھے۔ علوم اسلامیہ میں وہ اپنے علمی اور فاضلانہ تصنیفات میں اپنے معصروں میں یکتائے روزگار تھے قرآن، حدیث، یعنی اقوال، پیغمبر (یعنی قانون شرعیہ) کلام (یعنی فلسفہ دینیات) تاریخ اور سیرت کے علم میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ ان کو عربی فارسی اور اردو زبان اور ادب پر حیرت خیز دسترس حاصل تھی۔ علوم مشرقیہ کے علاوہ یورپ کی تاریخ اور اس کے افکار خاص کردہ ٹکڑے جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب پر ان کو فاضلانہ عبور حاصل تھا۔

ذہن و دماغ کی خوبیوں کے علاوہ یعنی تیزی اور فراست، زور کلام اور حافظہ۔ جو علم و فضل کے کمال کے اجزاء ترکیبی ہیں وہ تحریر اور تقریر دونوں میں جدت پسندی اور تخلیقی اوصاف سے متصف تھے۔ اردو کی نشر پر ان کو غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ وہ تمسخر کرنے، دلچسپ بنانے، نفاست پیدا کرنے یا مبہم مذاق اڑانے یا تلخ طنز کرنے یا سنجیدگی کے ساتھ جوش پیدا کرنے سب پر یکساں طور سے قادر تھے۔ اپنے ناظرین یا سامعین کو وہ اپنے گراں بہا الفاظ کے سیلاب سے بے دم یا خیرہ کر سکتے تھے لیکن بہر حال ان کے متعلق الفاظ سے معمور اسلوب۔ عربی کے غیر مستعمل الفاظ استعارات اور محاوروں کے استعمال اور کبھی کبھی ان کے طرز ادا میں تصنع پر اعتراض کرنا ممکن ہے۔

وہ ایک جاذب شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اپنے وضع قطع میں آمرانہ تنہائی پسند متکبر اور بلند اعزاز تھے۔ لیکن ان میں ذاتی منصوبے بالکل نہ تھے اور وہ عوامی تعریف و تحسین سے قطعی بے نیاز تھے۔ وہ منصب اور دولت کو کبھی خاطر میں نہیں لائے اور بڑے بڑے جلسوں سے دور بھاگتے تھے۔ لیکن وہ کسی سے نفرت یا بغض نہیں رکھتے تھے۔ معاف کرنا ان کی فطرت تھی۔ ان کو نہ تو تعریف و توصیف اپنی جگہ سے ہلا سکتی تھی اور نہ گالیاں اور باتیں۔ سیاسیات میں وہ فرقہ بندی اور گروہ بندی سے بلند تھے دوسرے کے نقطہ نظر کی رعایت صلح مصالحت، میل جول کے وہ خواہشمند تھے۔ لیکن ان میں ایک آہنی استقلال اور عزم تھا جسے کوئی چیز جنبش نہیں دے سکتی تھی۔ ایک بڑے وسیع پیمانہ پر ان کا احترام تھا۔ اور ان پر اعتماد کیا جاتا تھا تمام جماعتوں اور گروہوں کا ان کو اعتماد حاصل تھا خواہ وہ کسی فرقہ کے ہوں یا ان کا کوئی مقصد حیات ہو۔ لیکن ان کے آخری ایام میں مسلمانوں کے ایک بڑے حصہ نے ان کی سیاست سے اختلاف کیا۔ وہ ان پیچیدہ عالی دماغ ہندوستانیوں میں تھے جو امتیاز اور شہرت کے طلب گار نہ تھے لیکن لوگ ان کو تلاش کرتے تھے اور قیادت ان کے سر پر زبردستی ٹھوپ دی جاتی تھی۔ آزاد وہ شخص تھے جنہوں نے بلا امداد غیر لے خود اپنے کو بنایا اور خود اپنے کو تعلیم دی ان کی پرورش اور پرداخت روایاتی طرز کے قدامت پرست علماء کے خاندان کی فضا میں ہوئی لیکن وہ ایسے تھے کہ انہوں نے جدید ذہن و مزاج کے ترقی پسند ہندوستانی بیڈروں کے دوش بدوش کام کیا اور ایک آزاد اور ترقی پذیر ہندستان کے جنم لینے میں بہت بڑا حصہ لیا۔

ابوالکلام غلام محی الدین احمد جن کا ادبی نام آزاد تھا۔ 1888ء میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے ہندوستانی والد علماء کے ایک ممتاز خاندان کے وارث تھے اور ان کی عربی نژاد والدہ بھی ایک معزز علماء کے خاندان سے تھیں۔ عربی ان کی مادری زبان تھی اور تقویٰ اور علم ان کو اپنے والدین سے ورثہ میں ملا۔ ان کا بچپن ایسا تھا کہ وہ ایک قبل از وقت نشوونما پائے ہوئے بچے کی طرح تھے اور وہ ایک آزاد اور تنقیدی دماغ کے مالک تھے انہوں نے روایاتی تعلیم کا کورس (درس نظامیہ) پندرہ سال کی عمر میں مکمل کر لیا یعنی جس مدت میں لوگ اسے ختم کرتے ہیں اس کا صرف ایک تہائی وقت صرف ہوا۔

بارہ سال کی عمر میں انہوں نے ہندستان کے رسائل میں مضامین لکھنے شروع کر دیے تھے

اور اخبارات کی ادارت میں معاونت کرتے تھے۔ سولہ سال کی عمر میں انھوں نے خود اپنا اخبار "لسان الصدق" نکالا اور ایسے اعلیٰ و ارفع فاضل و ادیب جیسے کہ شبلی و حالی ان کے علم کی نچنگی پر انگشت بدنداں تھے۔

ابھی ان کی عمر مشکل سے بارہ کی ہوگی کہ وہ قدیم روایاتی معتقدات پر شک و شبہ کے شکار ہونے لگے۔ ایک نازک صورت ان کے والد بزرگوار کے ان سخت خیالات سے پیدا ہوئی جو وہ وہابیوں کے بارے میں رکھتے تھے۔ سر سید احمد خاں کی تحریرات پڑھنے کے بعد اس کی رفتار میں تیزی آئی وہ اپنے والد کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے لیکن ان کے دل پر اس بے چوٹ بچی کہ ان کے والد وہابیوں کی آزاد خیالی کے غضبناک طور پر مخالف تھے اور ان لوگوں سے جو ان سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ نامعقولیت کے ساتھ عدم رواداری برتتے تھے۔ محبت اور انفرادیت کا دوطرفہ رجحان ان کے اندر بھر یعنی وہابیوں کی محبت اور سر سید کی عقل پسندی۔ ان دونوں نے مل کر ان کے پیروں سے تقلید پسندی کی بیڑی کو کاٹ دیا۔ انھوں نے تقلید کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور تجدید کو اختیار کر لیا۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ انھوں نے قدامت سے مانے ہوئے احکام اور مسائل کا جائزہ لیا۔ اور ان کو بھی رد کر دیا۔ اس کے بعد ان کا دل غ شک و شبہ سے بھر گیا اور انھوں نے مذہب ہی سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ عقائد سے بیزاری اور خدا کا انکار ہوا۔ کچھ زمانہ تک شک و شبہ اور عدم وفاداری کی تاریک وادی کی صحرا نور دی کرتے رہے۔ اپنے کندھوں پر پرنہ بٹنے والے دماغی فکر اور روحانی غم کو لادے اپنے خاندانی روایات کے باغی کی حیثیت سے۔

لیکن آخر کار ایک دن آیا جب وہ اس روحانی کشمکش اور باطنی بے یقینی سے کامیاب ہو کر نکلے۔ ان کے عقائد از سر نو واپس آئے اور اس نچنگی کے ساتھ آئے کہ پھر کسی امتحان یا آزمائش نے ان میں جنبش پیدا نہ کی۔ لیکن اس تجربہ نے ان کو ایک مختلف انسان بنا دیا۔ اب وہ اس منزل پر پہنچ گئے تھے جہاں کوئی چیز سوائے انتہائے غم، انتساب قلب، ترک علائق اور زندگی کو بھینٹ چڑھا دینے کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ 25/

ان کے خیالات میں اس تبدیلی کے پھر پیدا ہونے کے دو اثرات تھے۔ اول یہ کہ اسلام پر ان

کے جذبات سرد ہونے شروع ہو گئے اور باشندگان ہند کے دماغوں میں تلخی اور ذلت کا احساس پیدا ہو کر یہ خواہش بھر گئی کہ شہنشاہیت کے چنگل سے رہائی حاصل کی جائے۔

دوسرے مسلمان قوم جس کے جذبات کے ساتھ گورنمنٹ اس طرح کھیل رہی تھی کہ پہلے بنگال کو تقسیم کیا اور پھر اس پر نظر ثانی کر کے اسے رد کر دیا۔ ان کے دماغوں میں تندہی پیدا ہوا اور وہ اپنے قلب کا محاسبہ کرنے لگے۔ یہ اور اسی کے ساتھ جو نتیجہ حکومت آل عثمان کا کیا گیا ان سب نے نہایت سختی سے سرسید احمد خاں کی پالیسی کی بنیادوں کو ہلادیا جو قریب نصف صدی تک مسلم فرقہ کو خوب اور امید جو حکمرانوں نے پیدا کیا تھا اس کے موت آور گرداب میں دھسائے رکھا تھا جب خود داری اور خود نمائی کی تازہ ہوائیں چلیں تو ضمیر نے بیدار ہونا شروع کیا۔

تیسرے مسلمانوں کے ایک وسیع حلقہ میں نہایت تیزی سے سیاسی شعور پھیلنے لگا اور اسی کے ساتھ یہ احساس بھی بیدار ہوا کہ ہندوستان کی آزادی ہندوستان کے لئے جس طرح ضروری ہے اسی طرح مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لئے بھی ضروری ہے اور یہ صرف ہندو مسلم اتحاد سے حاصل ہو سکتی ہے۔

”ہندوستان کے سات کروڑ مسلمانوں کو اپنے بیس کروڑ ہندو بھائیوں سے اس طرح گھل مل جانا چاہیے کہ دونوں مل کر ایک قوم اور ایک نیشن معلوم ہوں“ 28/

سوال یہ تھا کہ ان عقائد کی کس طرح ان کے ہموطنوں میں اشاعت کی جائے تاکہ ان کی زندگی اور ان کے کردار کا ایسا گہرا اثر پڑے کہ وہ جنگ آزادی کے اچھے سپاہی بن جائیں۔ مسجدوں کے محراب و منبر پر ان کے عنقاؤں پر ان شباب سے نصرف تھا۔ اور ان کو صحافت کا بہت تجربہ حاصل تھا۔ کھل حالات کا جائزہ لینے کے بعد انھوں نے ایک ہفتہ وار اخبار اپنے خیالات کے نشر و اشاعت کے لئے نکالنا طے کیا۔

اس مہم بازی کے لئے وقت بہت مناسب تھا۔ دنیا بھر اسلام پر جو کچھ گزر رہی تھی اس سے مسلمانوں کا دماغ سخت پریشان تھا۔ 1911ء میں اٹلی نے اعلان جنگ کر دیا تھا اور شمالی افریقہ میں طرابلس الغرب پر قبضہ کر لیا تھا۔ بلقان کی ریاستیں یورپ حکومتوں کے ورغلانے سے حکومت ترکیہ کے پرزے پرزے کرنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ مراکش نے مجبور ہو کر فرانس کی حکمرانی تسلیم کر لی تھی۔ روسیوں نے مشہد

28. Azad, A.K. Presidential Address, Agra Published by M.

Mushlag, Ahmed, Meerut, P. 14.

ان کا اعتقاد اب صرف عقلی بنیادوں پر منحصر نہ تھا جو کبھی پائدار نہیں ہوتیں بلکہ جذبات کی ایک ایسی تعمیر جس کی جڑیں قلب کی سب سے گہری تہوں میں ہوتی ہیں۔ دوسرے جو جدید آزادی انھوں نے حاصل کی تھی اس پر انھیں کامل اطمینان ہو گیا مذہبی مسائل کے بارے میں ان کی وسیع النظری اور دوسرے مذاہب کے فہم و اکرام میں اضافہ ہوا۔

میں اپنے والد کے وصال کے بعد آزاد ممالک اسلامیہ کا سفر کیا وہ عراق، شام اور مصر اور ترکی کے اندر سفر کئے وہاں ان کو یہ معلوم ہوا کہ فضا جدید خیالات اور جوش دلانے والی تحریکات سے بھری ہوئی ہے جمال الدین افغانی نے (جن کی موت 1897ء میں واقع ہوئی) دنیا کے اسلام میں آزادی، ترقی، اور مذہب کے احیاء جدید کے عزائم کو بیدار کر دیا ہے عراق میں وہ ایران کے انقلابیوں سے ملے جو شاہ تاجار کی حکومت قائم کریں (مشروطہ) مصر میں ان سے افغانی شیخ محمد عبیدہ اور سعید پاشا اور مصطفیٰ کمال پاشا کے ساتھیوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ قسطنطنیہ میں انھوں نے نوجوان ترکوں کو دیکھا۔

وہ ہندوستان واپس آئے تو ان کے دماغ میں وہ انقلابی خیالات بھرے ہوئے تھے جو عالم اسلام کے اندر جاری و ساری تھے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مسائل کی قدامت پرستانہ شرحوں کی راسخ العقیدگی جس کے ان کے والد ایک مثال تھے ترک کر دیا تھا لیکن ان کے دماغ میں صرف مذہب اور ادب اب تک تھا۔

باہران کے دماغ میں جو فطری رجحان آزادی کا تھا اس میں تجددانہ وسعت پیدا ہوئی۔ ان کی سمجھ میں آیا کہ آزادی کو انسان کی زندگی کے صرف ایک پہلو تک محدود نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ انسان کے جملہ اعمال کے ہر شعبہ پر حاوی ہونا چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ اسلام کو از منہ و سطنی میں عقائد و احکام کی شرح کی گئی ہے۔ اس کی زنجیروں سے آزاد کیا جائے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی تعلیم کو قرون اولیٰ کی شکل میں پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان کو مغرب کی ثقافت اور سیاسی غلامی سے نجات دلائی جائے کلکتہ کی عدالت میں جب ان کے مقدمہ کی پیشی ہو رہی تھی تو انھوں نے اعلان کیا۔

اسلام کی تعلیمات کتابوں میں محفوظ ہیں وہ کسی حالت میں اس کو جائز قرار نہیں دیتیں کہ مسلمان اپنی زندگی اپنی آزادی کو ترک کر کے گزائیں۔ مسلمان یا تو اپنے فرض کو فنا کر دے گا یا آزادی

وہ اس نتیجہ پر بھی پہنچے کہ دنیا کے 400 ملین مسلمانوں کی آزادی ہندوستان کی آزادی سے ایک ہی دھاگہ میں بندھی ہوئی ہے۔ 27/

اور پھر ہندوستان کی آزادی ہندو مسلم اتحاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ 1921 میں اگر وہ خلافت کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا۔

جو قربانیان دیوبند اسکول کے لیڈران اور جمعیتہ نے حصول آزادی کے مقصد کے لئے کیے وہ تحریک آزادی ہند کی کتاب کا ایک درخشاں باب ہے اس مقصد کے لئے ان کے دل میں کتنی لگن تھی اس کا مظاہرہ ان کی روزانہ زندگی میں ہوتا تھا۔ کوئی قربانی ایسی نہ تھی جسے انھوں نے پیش نہ کی ہو یا پیش کرنے کے لئے تیار نہ رہے ہوں خواہ مالی ہو یا اور کسی دیگر قسم کی۔ ان لوگوں نے فیصلہ کر کے اپنی پوری زندگی نوعمری سے موت تک ایک بہت ہی معمولی آمدنی قوت لایموت پر بسر کرتے تھے۔ کم کھا کر اسی کو راحت و آرام قرار دیتے تھے۔ اور اکثر تو اس پر مجبور ہوتے تھے کہ نیم فاقہ کشی پر بسر کریں۔ ان لوگوں نے سالہا سال جلا وطنی کی زندگی بسر کی۔ کبھی تو خود اختیاری اور کبھی دیگر طور پر۔ یا برطانیہ کے جیل خانوں میں گذاری ان کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ ان کے ساتھ برابر تانکے لگائے جاتے تھے۔ زندگی کی معمولی آسانیاں ان کو فراہم نہیں کی جاتی تھیں اور قید خانہ کے سب سے خراب کھانے پر ان کو رکھا جاتا تھا۔

محمود الحسن، حسین احمد مدنی، عبید اللہ سندھی، ابوالکلام آزاد اور کثیر تعداد میں علماء نے ایک حرف شکایت زبان پر لاتے ان سختیوں اور زیادتیوں کو برداشت کیا جو ان پر لادی گئیں اور ان کا انھوں نے یہ سمجھ کر خیر مقدم کیا کہ یہ ملک، بنی نوع انسان اور خدا کی خدمت ہے۔

اس دور میں مسلم افکار کی رفتار کا جائزہ لینے سے متعدد قابل لحاظ نتیجے نکلتے ہیں کرزن کے وائسرائے رہنے کے زمانے میں ہندوستان کے سیاست کی ایک تیز کروٹ نمایاں ہے جس کا نتیجہ اولاً تو یہ ہوا کہ بیرونی حکومت کا جو خوف بیٹھا ہوا تھا اس کی جگہ سوالات اور مخالفتوں نے لے لی۔ شکریہ اور وفادار

26 - Azad. A.K. Qul-i-Faisal, Published by Chaman Book Depot
Urdu Bazar, Delhi, P. 103.

27 - Azad. A.K. Taza Mazamin compiled by M. Mushtaq
Ahmed. Meerut. P. 121.

کے واقعہ کو جنم دیا اور ایران کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ اتحادِ ملائشہ جو انگلستان، فرانس اور روس پر مشتمل تھا وہ اس کا انتہائی خواہشمند تھا کہ یورپ کامرہ جیسا کہ جس نے اپنی قسمت وسطی یورپ میں طاقتوں کے اتحادِ ملائشہ سے منسلک کر دی ہوٹ کے گھاٹ اتار دیا جائے۔

برطانیہ کے عالمگیر مفادات نے اس کو ان پالیسیوں کے اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو شمالی افریقہ اور مشرق کے وسطی حصہ کی مسلمان ریاستوں کے مفاد کی منافی تھیں۔ اس رجحان نے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ رویہ پر بھی اثر ڈالا۔ 1911 میں تقسیمِ بنگال پر نظر ثانی ایک مثال ہے۔

ہندوستانی میں جو عام بے اطمینانی پھیلی ہوئی تھی اوچے سٹوارے اصلاحات دور نہیں کر سکے تھے اس نے مسلمانوں کے غم و غصہ سے مل کر ایک دھماکے کی صورت پیدا کر دی۔ اس موقع پر آزاد نے ہفتہ وار ”الہلال“ کا اجرا کیا۔ یہ ایک کوہِ آتش فشاں کے پھٹنے کے مشابہ تھا جو فضا آسمانی میں آگ ہی آگ بھیجتا ہے۔ اور زمین کے کل جغرافیائی رقبہ کو لگچلے ہوئے لاوا سے بھر دیتا ہے۔ یالیوس مسلمانوں کو جو اپنی قسمت کا رونا رو رہے تھے جمود سے نکال کر صاحبِ ارادہ مردوں میں تبدیل کر دیا۔ جن میں عمل کا عزم تھا۔ اس نے ان لوگوں کی زورِ یقینی پر بھی ضرب کاری لگائی جو مراعات حاصل کرنے کے لئے حکمرانوں پر بھروسہ کرتے تھے۔

الہلال گورنمنٹ کی نظر میں خطرناک خیالات کا مبلغ تھا۔ خاص کر جہاں تک جنگ کا تعلق تھا اسکی ضمانت ضبط کر لی گئی۔ اور 1914 میں اس کی اشاعت بند ہو گئی۔ اس کے بجائے ایک جدید ہفتہ وار اخبار ”البلاغ“ نام سے نکالا گیا۔ اس کی زندگی بھی بہت مختصر رہی۔

1916 میں گورنمنٹ نے آزاد کو بنگال سے جلا وطن کر کے رانچی میں نظر بند کر دیا جہاں سے وہ بعد اختتامِ جنگ 1920 رہا کئے گئے۔

گاندھی جی جنہوں نے جنوبی افریقہ میں ترکِ مموالات کا بحیثیت ایک سیاسی حربہ کے کامیاب تجربہ کیا تھا۔ انھوں نے مسلم لیڈران کی ایک کانفرنس میں ان مطالبہ کے خلاف جن کی حکومت برطانیہ مرتکب ہوئی تھی اسے استعمال کرنے کی تجویز پیش کی۔ آزاد نے اسکی تائید کی اور ترکِ مموالات کا پروگرام منظور ہو گیا۔ بعد ازاں انڈین نیشنل کانگریس نے اس پر ہر تصدیق ثبت کر دی۔

آزاد کی زندگی آزادی کی جدوجہد کا ایک جزو بن گئی اس سے جب وہ نکلے تو ان کی حیثیت ایک معمار کی تھی اور یہ ضروری تھا کہ اس تحریک کی نشوونما اور اس کی کامیابی میں ان کا کتنا حصہ تھا اس کا جائزہ لیا جائے۔

یہ سمجھنے کے لئے کہ آزاد کی شخصیت اور ان کے خیالات کا تحریک آزادی پر کیا اثر ہوا یہ مناسب ہے کہ اس بات کو خیال میں رکھا جائے کہ انیسویں صدی کے اوائل میں مغرب اور ہندوستان کے درمیان ذہنی اور سیاسی تصادم تھے ہندوستان کے مفکرین برطانوی فتوحات کی تیز رفتاری سے خیرہ ہو کر یہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ برطانیہ کے حملے کے مقابلے میں اس لئے ناکامیاب ہوئے کہ ان کی سوسائٹی میں مذہبی اور سماجی ابتذال آگیا تھا اور اس لئے وہ قدرتنا اپنے گھر کی اصلاح کی جانب متوجہ ہوئے۔

انیسویں صدی میں متعدد مصلحین ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے مذہب کی تطہیر کرنے کی جوش پیدا کرنے اور سماجی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ سوسائٹی کی اخلاقی بلندی پیدا کرنے اور آزادی کی جانب بڑھانے ان دونوں باتوں کا انحصار اس پر ہے کہ ہم اپنے مذہبی عقائد پر یقین بخپتہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور مذہب پر زور دینے کی تھی۔ ماضی میں پھوٹ ہندوستان کی تباہی کا سبب تھا تاریخ کے ابتدائی دور سے بیرونی لوگوں نے یہاں کے والیان ریاست کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر ان پر اپنا اقتدار قائم کیا تھا۔ ان تفریقی رجحانات کو ختم کرنے کے لئے مذہب ایک طاقتور ذریعہ بن سکتا تھا۔ کچھ وہ واقعات جو پھوٹ پیدا کرنے والے تھے غائب ہو چکے تھے۔ رسل و رسائل اور بار بار کے مسائل و زرائع کی وسعت نے ان جغرافیائی حدود کو توڑ دیا تھا جو ایک علاقہ کے لوگوں کا دوسرے علاقہ کے لوگوں سے رابطہ پیدا کرنے میں حائل تھے۔ انتظامیہ کے عمل درآمد کی یکسانیت کے اثرات نے ایک جہتی جذبہ کی نشوونما کی تھی۔ متوسط طبقہ کے اندر بھی مغربی طرز اور مغربی تعلیم اختیار کرنے کی وجہ سے اور مغرب سے مفادات کو سیکھنے سے اسی قسم کے جذبات بیدار ہوئے تھے۔ سیاسی لیڈران نے اس امر کی ضرورت محسوس کی تھی کہ تمام ہندوستان کے اسی قسم کے خیالات اور نقطہ نظر رکھنے والوں کو اکٹھا کریں تاکہ ان کی تحریک کو طاقت ملے۔ ان لوگوں نے اس ضرورت کو انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پر رکھ کر پورا کیا لیکن بہت جلد ان کو محسوس ہو گیا کہ کامیابی کے لئے ان کے ملک کے عامۃ الناس کی حمایت بہت ہی طور پر ضروری ہے چونکہ مذہب ہی ایک ایسا ذریعہ تھا جو لیڈران اور عامۃ الناس کے درمیان اُصو مخصوص رابطہ تھا اس لئے عوام کے اندر قومی امور میں دلچسپی صرف مذہب ہی کے ذریعہ پیدا کی جا سکتی تھی۔

اس لئے سماجی اور اخلاقی اصلاحات کو حاصل کرنے اور سیاست سے لاپرواہی اور جمود ان دونوں کو دور کرنے کے لئے مذہب کی جانب رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا۔ لیکن بہر حال ایک

طبقہ تعلیم یافتہ لوگوں کا ایسا بھی تھا جو ہندوستان کی یونیورسٹیوں کے گریجویٹ تھے یا کسی بیرون ملک کی یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے۔ اور جن لوگوں نے بینٹھم مل (Bentham Mill) ہربرٹ اسپنسر (Herbert Spencer) ہکسلے (Huxley) جیسے فلسفیوں کے سائنسی اصولوں اور دوسرے استدلال پسند مفکرین کے خیالات کا مطالعہ کیا تھا اور جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک سیکولر نقطہ نظر نشوونما پا گیا تھا۔ لیکن ان کے اثرات محدود تھے۔ لیکن ان کے انبار وطن کی اکثریت غیر تعلیم یافتہ اور وسطی زمانے کے افکار میں دھنسی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے طبقہ کے اندر بھی عورتوں کی تعلیم نے کوئی ترقی نہیں کی تھی۔ اس لئے ان کے انتہا پسندانہ خیالات ایک نسبتاً مختصر حلقہ تک محدود رہ گئے۔ لیکن پھر بھی ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔

اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بیسویں صدی کے شروع میں ہندوستان کے لیڈروں کی خاصی تعداد شدت کے ساتھ مذہب سے متعلق رہی۔ بلکہ، بہن چند پال، آرنہو گھوش، مدن موہن مالویہ، لاجپت رائے اور دیگر نیشنلسٹ لیڈران شدت سے مذہبی تھے۔ بیسویں صدی کے وسط میں بیسینٹ نے جن کا ہندو نوجوانوں پر بہت اثر تھا ہوم کی تحریک کی قیادت کی۔

وہ واقعات جہنوں نے ہندو سوسائٹی میں اصلاحات اور ہندوؤں میں باہمی یکجہتی کے ذمہ دار تھے وہی مسلم فرقہ کے اندر بھی کارفرما تھے۔ ان کے جذباتی دباؤ کے تحت متعدد تحریکات مسلمانوں کے اندر انیسویں صدی میں جاری ہوتی تھیں۔ اس کے نتائج اسی کے مشابہ تھے جو ہندو فرقہ میں ظاہر ہوئے تھے۔ علی گڑھ تعلیم یافتہ مسلمانوں کا مرکز تھا اور دیوبند کی جانب ان علماء کی کشش تھی جو روایات کے مطابق علم و فضل کی تکمیل کئے تھے۔

بیسویں صدی میں اقبال۔ زمر غزالی۔ زمر زردہ مسلم نوجوانوں کے عقائد کے لئے فلسفیانہ دلائل پیش کئے اور ان کے خیالات بے حد ہر دلعزیز اور با اثر اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اپنے افکار کو دل کش خوبیوں سے بھرپور شاعری میں پیش کیا۔ فلسفی شاعر نے مودودی جیسے شخص کو بھی متاثر کیا جسکی دعوت علماء و قیام ہی کے لئے تھی۔ ان کی تحریرات نے مسلمانوں میں علیحدگی پسندی کے جذبات کو بڑھا دیا اور ایسے نیشنلزم پر زور دیا جس کی بنیاد مذہب ہو۔

ابوالکلام نے مسلم لیڈران کے خوشامدانہ رویہ اور علیحدگی پسندی کے خیالات کے قلعہ پر ایک

سخت حملہ کیا ان کے قول کے مطابق اول الذکر کا رویہ اسلام کے انظار کے مترادف ہے اور مؤخر الذکر کا قرآن سے افسوسناک ناہمی کا۔ اول الذکر کے لئے ان کے قلعہ کو مسما کرنے کے واسطے کسی طویل بحث کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی ان کے لفظی بحث کا چہرہ بے نقاب کیا گیا کوئی خود دار آدمی اس کی تائید نہ کر سکے گا۔

دوسرے کے لئے اپنے وسیع علم اور اظہار و بیان کے حیرت خیز وسائل کو استعمال کر کے یہ ثابت کیا کہ مسائل کی جو شرح وہ لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔

آزاد کا بھی اقبال کی مانند یہ نچتہ عقیدہ تھا کہ قرآن کا آخری الہامی پیام انسانوں کے لئے اور رسول کی زندگی انسانی کردار کے سب سے عظیم اسوۂ حسنہ ہے لیکن اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی یقین تھا کہ بہت سے شارحین و مفسرین قرآن مثل رضا وغیرہ بد قسمتی سے اپنے ذاتی اور منہج افکار سے متاثر ہو کر غلط راہ پر چلے گئے تھے بحال میں جو شرحیں کی گئی ہیں ان پر ان کی تنقید حسب ذیل تھی۔

”ہندوستان اور مصر کے بعض مصنفین نے جو آزادی افکار کے مدعی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علوم موجودہ کے اصول موضوعہ اور عمدہ حاضر کے ترقی پسندانہ خیالات کا جواز قرآن سے ثابت کیا جاسکتا ہے اور ماڈرن سائنسی نظریات کو قرآن سے منضبط بھی کیا جاسکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن اس لئے نازل کیا گیا تھا کہ پیغمبر صاحب کے زمانہ کے لوگوں کے کان میں چپکے سے بطور راز ان سب ایجادات اور تحقیقاتی مسائل کو بتلادیا جائے جو کوپرنیکس (Copernicus) اور نیوٹن اور ڈارون اور ویلس (Wallace) نے بعد کے سالوں میں دریافت کئے اور بلا کسی الہامی کتاب کی مدد کے دریافت کئے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدیوں تک یہ اصول کسی کی سمجھ میں نہ آسکتے تھے تاکہ یہ مفسرین نمودار ہوئے اور اس کو بیان کیا جو مفکرین کو سیکڑوں سال پہلے سے معلوم تھے۔ اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی شرح صرف تفسیر بالرائے ہے۔“

جن اصولوں کو انھوں نے اپنا یا وہ یہ تھے۔ (۱) قرآن کے الفاظ کے وہی معنی لئے جائیں جو ہر وقت نزول قرآن لئے جاتے تھے۔ اور جو معانی ان الفاظ کے بعد کے زمانوں میں لئے گئے یا جو تعبیر ان الفاظ کی کی گئی ان کو ماننے سے گریز کیا جائے۔ (۲) یہ یاد رکھا جائے کہ قرآن کی تعلیم کے اول مخاطب مکہ اور مدینہ کے عرب تھے جو ایک سیدھے سادے غیر تعلیم یافتہ لوگ تھے جن کی کوئی فلسفیانہ یا سائنسی تربیت نہیں ہوئی تھی اور جن کے دماغ کا افق بس یہاں تک محدود تھا کہ جو کچھ ان کو اپنی روایات کے متعلق معلوم تھا یا جو کچھ انھوں نے اپنے ہمسایوں یہودیوں عیسائیوں اور صابیوں سے سنا تھا۔

اس روشنی میں اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کا سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اپنی انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی زندگیوں کے ہر شعبہ کے لئے ہدایت و رہنمائی فراہم کرتی ہے اس کی تعلیمات کو دو حصوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔ مذہب اور قانون جہاں تک مذہب کا تعلق ہے یہ عرف اعتقاد (ایمان اور اچھے اعمال) پر زور دیتی ہے۔ ایمان کا تقاضہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی ذات مطاق اور اس کے صفات پر یقین کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی مافوق الفطرت یا دنیوی شخصیت کو شریک و سہم کرنا کسی چیز یا شخص کو ان صفات میں شریک ماننا منع ہے۔

قرآن یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ مذہب نبیاسی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل کے زمانوں میں اپنے پیغمبروں کو بھیج کر یہ ذریعہ الہام اس کی تعلیم دی ہے۔ اس لئے یہ مذہب ازل اور ابدی ہے اور ناقابل تغیر ہے جیسا کہ قرآن کی بہت سی سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا اعلان ہر قوم کے سامنے اللہ کے پیغمبروں کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ یہ مذہب اقوام عالم کے لئے یکساں ہے۔ کیونکہ سچائی ایک ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ محمد پر اس کو پھر بذریعہ الہام نازل کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اگلے لوگوں نے اسے خراب کر دیا تھا وہ اللہ کی توحید کے راستے سے ہٹا کر گئے تھے جو ایک ایسی سچائی ہے جسے خیال کلام و عمل پر حاوی ہونا چاہئے نہ کہ صرف زبان سے کہہ دیا جائے۔

عقیدہ کے علاوہ قرآن نے قانون بھی مرتب کیا ہے (شرعیات) جو ایمان پر عمل کی ظاہری شکل ہے اور جو انسانوں کے کردار کو اصول کا تابع بناتا ہے اور عمل کے معیار مقرر کرتا ہے لیکن یہ قانون زمان و مکان سے نسبت رکھتا ہے۔ اس لئے رسم و رواج اور عبادت میں لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اور قرآن کا ہدف ہے کہ ان معاملات میں کسی قسم کی نزاع نہ پیدا کی جائے۔ قانون صاف صاف بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرقہ اور ہر قوم کے لئے مختلف قانون اور مختلف معیار قائم کئے ہیں

آزاد کہتے ہیں "اللہ پر اعتقاد (دین الہی) کی بنیاد تمام بنی نوع انسان کی مساوات اور برادری ہے نہ کہ تفریق اور نفرت۔ جتنے بھی پیغمبریں جناب اللہ مامور ہوئے انھوں نے یہی تعلیم دی تھی یعنی تمام بنی نوع انسان ایک قوم اور ان سب کا رزاق اللہ ہے۔"

ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دماغ میں اس صداقت کو قائم کرنا چاہتا ہے کہ عقائد اور اعمال بنی نوع انسان

29- Quran, 24:35, 7-13, 46:10, 31-16.

30- Azad, H.K. Tazjuman-ul-Quran. Vol. I. P. 400.

میں سے ہر قوم کی الگ الگ قومی خصوصیات ہیں۔ یہ اختلافات زندگی کے ہر شعبہ میں موجود ہیں جس میں مذہب بھی شامل ہے۔ اس لئے ان اختلافات کو سچ اور جھوٹ کو ناپنے کے لئے پیمانہ تصور کرنا چاہئے۔“ 31 /

”ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کی سچائیوں کو تسلیم کیا جائے اور کسی ایک سے بھی انکار نہ کیا جائے۔ بد اعتقادی کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو کسی ایک سے یا ہر ایک سے انکار کر دیا جائے۔“ 32 /

بلغ آبادی سے گفتگو کے دوران آزاد نے کہا حدیث تمام بنی نوع انسان کے لئے قانون کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ قرآن البتہ عالمگیر ہدایت ہے لیکن قرآن میں تو صرف چند قوانین ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کسی قانون کی کٹا تمام دنیا پر نافذ نہیں ہو سکتی کیونکہ زمانہ اور حالات میں اختلافات ہیں اور نہ ایسا قانون مفید ہوگا۔ اس سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ مسلمانوں کے امام کو یہ اختیار کیوں دیا ہے کہ وہ قرآن کے احکام کو معطل کر دے مثلاً اہل مدینہ نے طلاق کے قانون میں ترمیم کر دی اور چور کے ہاتھ کاٹنے کو روک دیا۔“ 33 /

یہ ایک نمایاں نمونہ آزاد خیالی کا ہے۔

اس بات کو واضح کرنے کے بعد کہ دین ساری دنیا کے لئے ہے اور ابدی ہے وہ اس اصول سے چند اہم نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اول یہ کہ دین یہ تقاضہ کرتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی ربوبیت کا ایک زندہ احساس ہو اور اس کی قدرت کا ایسا ہی احساس ہو اور اس بات پر اپنا شعور بچپہ کرے کہ اللہ ایک ہے اور وہی مالک اور حاکم ہے۔ دوسرے یہ یقین جب آجائے تو تمام دنیوی حکام کا خوف مٹ جاتا ہے ایک مسلمان جو اپنی رضا کو رضائے الہی میں گم کر دیتا ہے۔ غلامی کی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ اس کے لئے دو میں سے ایک ہی راہ ہے یا آزادی یا موت۔ تیسرے یہ کہ عقیدہ ایک پیمانہ ہے جو اس نے خدا سے کیا ہے اور جس کی پابندی ہر حالت اور ہر صورت اس پر واجب ہے وہ خدا کا منتخب شدہ ہے جس کو بہترین مذہب سب سے بہتر اور آخری نبی کے ذریعہ ملا ہے وہ زمین کا نکتہ ہے اور نیکی اور پارسائی میں بکتائے روزگار ہے بنی نوع انسان کے اندر اس کو محبت اور اتحاد پھیلانے کے لئے نامور کیا گیا ہے نہ کہ وہ جھگڑا اور تشدد کی نشوونما کرے۔

اس طرح یہ ہیں مذہب کے تقاضے۔ اتحاد اور آزادی لیکن مسلمان ہر جگہ دنیا کے اندر رنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور مغرب کا ہلاکت خیز پنجہ ان کی گردن پر ہے اور ان کو مار ڈالنا چاہتا ہے ایشیا افریقہ کے چار ملین مسلمانوں

31. Ibid, P. 375.

32. QURAN (150-3,4).

33. Malikabadi: A.R. Dhikr-i-Azad, P. 233.

کی آزادی خطرے میں ہے۔ آزاد تھا کہ مسلمانان عالم کی آزادی بلا ہندوستان کے آزاد ہونے ناقابل حصول ہے اور ہندوستان کی آزادی ہندو مسلم اتحاد کے بغیر ناممکن ہے۔

اقبال اور مودودی اس بات کی تبلیغ کر رہے تھے کہ دونوں کا نہ سماجی اتحاد ممکن ہے نہ سیاسی۔ اور مفید بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے اتحاد میں مسلمانوں کے فنا اور ان کے مذہب، کلچر اور طرز زندگی کی تباہی مضمر ہے علاوہ ازیں اسلام ایمان رکھنے والوں اور انکار کرنے والوں میں بطور ایک قوم اتحاد اور اتفاق کو ممنوع قرار دیتا اس دلیل کا آغاز آزاد نے اسلام کی کتاب مقدس اور رسول کی سنت کے حوالوں سے واضح جواب دیا۔ آزاد یہ کہتے تھے کہ تمام مذاہب کا مغز ایک ہی ہے خواہ دوسرے مذاہب اپنی اصل پاکیزہ تعلیمات سے کتنے ہی ہٹ گئے ہوں۔ مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ تمام پیغمبروں اور کتابوں جو محمد اور قرآن کے نزول کے قبل کی ہیں یکساں اعزاز و اکرام کریں۔ اسلام امن و آشتی لے کر آیا ہے نہ کہ تلوار۔ یہ مذہب کی تبلیغ میں جبر اور زبردستی کو صاف صاف الفاظ میں ممنوع قرار دیتا ہے اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی تحقیر جائز نہیں ٹھہراتا۔ 34 اور نہ ان کے رسم و رواج اور طریقہ عبادت کی دستبرداری کو پسند کرتا ہے۔

قرآن بار بار اس کی تاکید کرتا ہے کہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کی مخالفت نہ کریں۔ اور نہ ان سے برسرِ جنگ ہوں اور نہ ان کو ان کے گھروں سے اجاڑا ہو۔ اور تعاون کے طریقہ کا اظہار کریں۔ ان سے اسی کے مطابق جواباً دوست کا سا برتاؤ کرنا چاہئے۔ اسلام میں سیاست مذہب کے تابع ہے۔ یہ تمام اصول اس بات کی ترغیب دینے کے لئے بنائے گئے ہیں کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں یک جہتی پیدا ہو۔

آزاد کو اس شدت سے اس بات پر یقین تھا کہ اسلام دنیا میں اسی لئے نازل کیا گیا ہے کہ بنی نوع انسان کے اندر مساوات اور اتحاد، آزادی اور امن و آشتی پیدا ہو کہ انہوں نے ان جنگوں اور فتوحات پر جن سے اسلام نے بڑی بڑی سلطنتیں تعمیر کیں کبھی اظہارِ تفاخر نہیں کیا وہ مسلمان حکمرانوں کے جابرانہ طرز عمل کو ناپسند کرتے تھے اور اس کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ وہ فراعنہ مصر یا قیصر روم یا خسرو ایران کی تقلید کریں۔ اگر وہ اسلام کے قرونِ اولیٰ کی جنگوں اور محاصروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو صرف اس رحم و کرم اور انسانی ہمدردی کو ظاہر کرنے کے لئے کرتے ہیں جن پر ان لوگوں نے عمل کیا بمقابلہ اس طرز عمل کے جو ایسے ہی حالات میں یورپین لوگوں نے عمل کئے تھے۔

جہاں تک رسول کے طریقہ عمل کا سوال ہے آزاد اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جب مدینہ کی مسلم آبادی کو مکہ کے غیر مسلم قبائل سے خطرہ پیدا ہوا تو محمد نے مدینہ کے قریب کے قبائل سے حسب ذیل شرائط پر ایک معاہدہ کیا

”ان قبائل سے جو دینہ کے ارد گرد رہتے ہیں ہم صلح کرتے ہیں ہم اس بات کا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر ایک متحدہ قوم (امت واحدہ) بننا چاہتے ہیں“ 35/

قومیت کے مسئلہ پر آزاد کے یہ خیالات تھے جس نتیجہ پر وہ پونچے اس کی تائید میں انھوں نے ایک مضمون ”اسلام اور نیشنلزم“ کے عنوان سے لکھا۔ 36/

جس کی بنیاد عمرانی دلائل ہیں انھوں اس پر بحث اس طور پر کی ہے کہ سماجی ارتقا کس منزلوں سے گزرتا ہے پہلی منزل تو یہ ہے کہ سوسائٹی رشتہ داریوں کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے یعنی ماں خاندان کی بنیاد بجائے باپ خاندان کی بنیاد بنتا ہے۔ پھر جرگہ اور پھر قبیلہ۔ دوسری منزل وہ ہے جب علاقہ خاندان کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور اس علاقہ کا گروہ کا تعلق وہاں کی چھوٹی سی ریاست سے جوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑے علاقہ اور آخر کار ایک پوری قوم کا جنم ہوتا ہے۔ تیسری وہ ہے جب انسان میں عالمگیریت پیدا ہوتی ہے یا کسی بڑے عظم سے وہ اپنا رشتہ جوڑتا ہے یا مذہبی عالمگیریت (Ecumenicalism) یا اسلام یا اپنی نوع انسان سے اپنے کو متعلق کرتا ہے۔

سوسائٹی کے ارتقا کا عالم یہ ہے کہ قبل اس کے کہ وہ مذہبی عالمگیریت اور انسانیت کے معیار کو پہنچے اسے نیشنلزم (قومیت) کی منزل سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ اس طرح سائنس اور مذہب دونوں نیشنلزم کی ضرورت اور اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ البتہ وہ جارحانہ قسم کا نہ ہو بلکہ اخلاقی اور مادی دونوں قسم کے مفاد کے افراد جو کارروائی کریں اس میں مدد و معاون ہو۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو مسلم اتحاد ایک ناقابل تغیر اور ان کے دل کی گہرائیوں میں جما ہوا عقیدہ بن گیا۔ 1912 میں جب وہ ”الہلال“ کا اجرا کرکے ریاست کے میدان میں کودے تو سب سے بڑا تختہ جس پر وہ قدم جمائے ہوئے تھے وہ ہندو مسلم اتحاد تھا۔ انھوں نے اعلان کیا میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے فخر ہے کہ مجھے تیرہ سو سال کی شاندار روایت ورثہ میں ملی ہے۔ میں اس کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہو جانے دوں گا ایک مسلمان کی حیثیت سے میں اس کے مذہبی اور ثقافتی دائرے میں رہتا ہوں جس میں مجھے ایک مخصوص مقام حاصل ہے میں کسی کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتا۔

35. Talikhabadi, Abdul Razzaq, Dhikr-i-Azad. P. 141.

Presidential Address at the Provincial Khilafat Conference
-Agra - 1921.

36 - Azad, A.K. Islam and Nationalism Al-Balagh Agencies Lahore 19

ان تمام جذبات کے ساتھ میرے اندر ایک اور جذبہ ہے جو زندگی کے حقائق نے میرے اندر پیدا کیا ہے۔ اسلام کی روح اس کو ممنوع نہیں قرار دیتی۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک ہندوستانی ہوں میں ہندوستان کی ناقابل تقسیم قومیت کا ایک جزو ہوں اس متحدہ قومیت کا ایک اہم عنصر ہوں۔ بلا میرے اس کی عظمت کا مندر نام ہے۔ میں اس تعمیر میں ایک ضروری شے ہوں اور کسی حالت میں اس سے دستبردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ 37/

اسی مقالہ میں ایک دوسری جگہ انھوں نے بتلایا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کی 1100 سال سے ایک ہی تاریخ ہے جس میں ایک زندگی کا ہر گوشہ اور ہر شعبہ باہمی لین دین سے متاثر ہوتا رہا۔ یعنی زبان، شاعری، آداب، طرزِ رہائش، دلچسپیاں، لباس، مراسم، روزمرہ کی زندگی اور دوسرے امور وہ صحیح طور پر اصرار کرتے ہیں۔ یہ مشتمل کہ وراثت ہماری متحدہ قومیت کا بیش بہا خزانہ ہے۔ ہم اس دولت سے دستبردار نہ ہو کر اس عہد میں واپس جانا نہیں چاہتے جو زندگی میں باہمی مشترک حصہ داری کے قبل تھا۔ اگر ہندوؤں میں ایسے دماغ موجود ہوں جو ان طریقوں کو از سر نو رائج کرنا چاہتے ہیں جو ایک ہزار سال قبل تھا تو انھیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ ایک ایسا خواب دیکھ رہے ہیں جو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر مسلمانوں میں ایسے دماغ ہیں جو اس کلچر اور اس سماجی زندگی کو بچھرنے کو چاہتے ہیں جو وہ ایک ہزار سال قبل ایران اور وسط ایشیا سے لائے تھے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جس قدر جلد وہ اس خواب سے بیدار ہو جائیں اسی قدر اچھا ہوگا۔ کیونکہ یہ خیال قطعی غیر فطری ہیں اور ایسے خیالات حقیقت کی زمین میں نمو نہیں پاسکتے۔ 38/

وہ یہ کہنے سے کبھی نہیں تھکتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی اور حق اور حقانیت نے جو فرض ہم پر عائد کیا ہے ان کے لئے ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک اور متحد ہو جانا ضروری ہے۔ دراصل اتحاد پر انھوں نے اس قدر زور دیا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ایک فرشتہ بادلوں کے اوپر آسمان سے اتر کر آئے اور دلی کے قطب مینار پر کھڑ ہو کر کہے کہ ہندوستان کو بچھ گھسنے کے اندر آزادی (سوراجیہ) حاصل ہو جائے گی بشرطیکہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد کے نظریہ سے دست بردار ہو جائے تب میں سوراج کے مطالبہ سے دست بردار ہو جاؤں گا لیکن میں اتحاد کو ترک نہیں کروں گا۔ کیونکہ اگر سوراجیہ ملنے میں دیر ہوئی تو یہ تو صرف ہندوستان کا نقصان ہوگا لیکن اگر ہمارا اتحاد برباد ہو گیا تو یہ تمام بنی نوع انسان کا خسارہ ہوگا۔

37- Azad. A.K. Muslim and Congress (Urdu) pp. 26-27.

38- Ibid. pp. 29-30.

39- Zaidi. A.J. Anwar-e-Abul Kalam (Srinagar) 1959.

Dr M.V. Gaudiri article on "Contribution of Azad on the renaissance of India culture"

ہندو مسلم اتحاد کے لئے انھوں نے دونوں قوموں سے اپیل کی۔ لیکن انھوں نے مسلمانوں پر یہ خصوصی فرائض عائد کیا کہ وہ نیشنلزم کی طرف اپنے اندر نشوونما کریں اور جنگ آزادی میں قائدانہ کردار ادا کریں۔ ان کے نزدیک یہ مسلمانوں کا مذہبی فرض تھا کہ ہر ممکن ذرائع سے جو انھیں حاصل ہوں وہ ظالموں اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ کریں (جو تعریف محارب میں آتے ہیں) جیسے کہ برطانوی حکومت کی غلامی سے ہندوستان کو نجات دلانے کے لئے ہر ممکن قربانی دینے کے لئے تیار تھے۔ انھوں نے کہا کہ "مسلمان ان شہروں کو تھوڑے گا جہاں وہ رہتا ہے جنگوں میں چلا جائے گا۔ ساپنوں اور کھوؤں سے صلح کر لیا لیکن وہ حکومت برطانیہ سے صلح نہیں کرے گا۔" 40

وہ علی گڑھ مکتبہ خیال اور مسلم لیگ کی پالیسیوں پر جو انھوں نے اختیار کی تھیں سخت غمناک تھے سیاست سے ان کی علیحدگی پر انھوں نے ان کا مذاق اڑایا اور اس کا بھی مذاق اڑایا کہ وہ کانگریس میں اس لئے شامل نہیں ہوئے کہ ان کی قوم تعلیم میں پیچھے ہے اور تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہے اس لئے اگر جمہوری حکومت قائم ہوئی تو وہ نکل لی جائے گی یہ لوگ اس پر پریشان تھے اگر برطانیہ کا اقتدار چلا گیا تو ان کے حقوق کیا ہوں گے۔ ان کو چاروں طرف خوف ہی نظر آتا تھا یعنی ان کے سیاسی منصب کو خطرہ ان کے مذہب اور مراسم کو خطرہ ان کے کلچر کو خطرہ ان کی زبان ان کی تحریرات اور الغرض ان کی تمام زندگی حتیٰ کہ ان کے مذہب تک کو خطرہ۔

آزاد نے ان کی بزدلی پر ان کو ملامت کیا اور پر جوش انداز میں ان کو سمجھایا کہ اپنے اعمال میں اسلام کی تعلیمات کی پیروی کریں۔ اپنے دماغوں سے مفلوج کرنے والے خیالات کو نکال دیں اور صرف خدا پر اعتماد کریں جس نے ایمان والوں سے فتح اور حکومت کا وعدہ کیا ہے۔

آزاد کا سیاسی عقیدہ آزادی اتحاد اور جمہوریت تھا۔ جب تقسیم بنگال نے ملک کو ایک عدم المذاہب طوفان میں مبتلا کر دیا تھا اس وقت تشدد پر یقین رکھنے والے انقلابیوں کے ساتھ مشترک ہونے کی جانب وہ راغب تھے تاکہ گورنمنٹ سے مسلح بغاوت کی تنظیم کی جائے۔ بعد کو مزید غور و فکر کے بعد ان تشدد کے طریقہ کے فضول ہونے کا یقین ہو گیا۔ انھوں نے جوش کے ساتھ عدم تشدد یعنی ترک مداخلت کے پروگرام اپنا لیا اگرچہ انھوں نے اس کو ایک مذہبی مسئلہ نہیں بنایا پاکستان کی اسکیم کے بارے

میں ان کے خیالات یہ تھے کہ۔

”اس اسکیم کل پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مجموعی طور پر یہ صرف ہندوستان کے لئے حضرت رساں نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لئے خصوصیت سے نقصان دہ ہے حقیقت یہ ہے کہ (تقیم) اتنے مسائل حل نہیں کرے گی جتنی کہ وہ پیدا کرے گی اسکیم کسی طرح نہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے گی اور نہ ان کے شکوک اور خوف کو دور کر سکے گی۔“ 41

عبید اللہ سندھی

دیوبند اسکول کے ایک نہایت ممتاز رکن عبید اللہ سندھی تھے۔ وہ 1871ء میں سیالکوٹ کے ایک سکھ خاندان میں پیدا ہوئے تھے جن کی رشتہ داری کا تعلق ملراج (Malraj) سے تھا جو ملتان کے مشہور و معروف دیوان تھے پندرہ سال کی عمر میں انھوں نے سکھ مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر لیا اور ترک وطن کر کے سندھ چلے گئے۔ انھوں نے عربی علوم اسلامیہ اور تصوف کو پڑھنا شروع کیا۔ دو سال تک وہ مولانا محمود الحسن کے شاگرد رہے جو سندھ کے مسلم اسکول میں ٹیچر تھے اس کے بعد وہ دیوبند ترک سکونت کر کے چلے گئے اور 1327 ہجری سے 1331 ہجری تک دیوبند میں تعلیم دی وہ اپنے استاد محمود الحسن کے بہت قریبی ساتھی تھے جن کے مشورہ کے تحت انھوں نے ”مجمعیۃ الانصار“ کو قائم کیا۔ گورنمنٹ سے اسی استہادرجہ کی مخالفت اسکول کے مفاد کے خلاف تصور کی گئی۔ اور وہ دلی کے ایک ”قطارۃ المعارف“ کو بھیج دئے گئے جو ابھی حال میں وقار الملک اور محمود الحسن کی سرپرستی میں قائم ہوا تھا حکیم اجمل خاں مختار احمد انصاری اور محمد علی بھی اس اسکول سے متعلق تھے۔

دو سال کے بعد 1915ء میں محمود الحسن نے اپنی اس اسکیم کے ماتحت کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا جائے عبید اللہ سندھی کو کابل روانہ کیا۔ امیر حبیب اللہ نے اس اسکیم میں کچھ دل چسپی ظاہر کی۔ اور عبید اللہ کو مشورہ دیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس سے تعاون کریں۔ کابل میں ایک کانگریس کمیٹی قائم کی گئی جس کا بعدہ ڈاکٹر انصاری کے مشورے سے انڈین نیشنل کانگریس سے الحاق ہو گیا۔ لیکن اصلیت یہ تھی کہ امیر حبیب اللہ انگریزوں کو ناخوش کرنا نہیں چاہتا تھا۔ انھوں نے عبید اللہ یا اس ہندو جرنل مشن کی ہمت افزائی نہیں کی جو اس وقت کابل آتا تھا

لیکن عبید اللہ اور مشن کے ہندوستانی ممبران راجہ مہندر پرتاپ اور برکت اللہ نے ہندوستان کی ایک

41 - Zaidi, S.A. "AZAD: The Architect of Unity and freedom" in Zaidi, S.A. (ed) Anwar-e-Abul Kalam (Srinagar 1959).

خارجی حکومت بنائی اور روس ترکی اور جاپان کو اپنے مشن ہندوستان کی آزادی کے لئے ان کی امداد مانگنے کے لئے بھیجے۔ اس بات کی بھی کوشش کی گئی کہ ایک فوج مرتب کی جائے اور پنجاب کے فوجیوں کو جو بھاگ کر کابل گئے تھے انقلابی فوج کے سردار مقرر کئے گئے۔

اس کے علاوہ تمام مسلم ممالک کو برطانیہ کے خلاف متحد کرنے کیلئے ایک تنظیم ”حزب اللہ“ (اللہ کی جماعت) کے محمود الحسن کی قیادت میں قائم کی گئی جس کا ہیڈ کوارٹر دہلی رکھا گیا اور کابل و تہران اور قسطنطنیہ دوسرے مراکز بنائے۔ یہ اسکیم برسر کار لائی گئی کہ ہندوستان کے فوجی سالانہ جنگ ورسد (میگزین) پر قبضہ کر لیا جائے لیکن فیروزپور میں جو پہلی کوشش کی گئی وہ ناکامیاب ہو گئی۔

اس کے علاوہ خطوط (جو غالباً تین تھے) جن کو ریشمی رومال کے خطوط کہا جاتا ہے مہاراجہ مہندر پرتیو کے دستخط سے جاری کئے گئے جن میں تنظیم کے پلان اور پروگرام کی وضاحت کی گئی تھی جب امیر حبیب اللہ کے قتل ہو جانے کے بعد امیر امان اللہ نے عمان حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو آزادی کے طلب گاروں کی امیدیں بڑھ گئیں۔ ایک مختصر سی جنگ جو امان اللہ اور برطانیہ کے مابین ہوئی اس میں ہندوستانی کمیٹی کے ارکان نے بیش بہا خدمات انجام دیں جن کو حکومت افغانستان نے منظر استمسان دیکھا۔ امان اللہ نے اعلان کیا کہ وہ اس کام کو پورا کریں گے جو محمود الحسن نے شروع کیا تھا۔

لیکن جنگ افغان کے بعد کابل کے حالات ایسے ہو گئے کہ عبید اللہ کو مجبوراً افغانستان کو خیر باد کہنا پڑا وہ ماسکو چلے گئے اور وہاں تقریباً سات ماہ رہے۔ اس موقع سے انھوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ سوویت روس کے سوشلسٹ (اشتراکی) نظام کا مطالعہ کیا۔

ماسکو سے وہ قسطنطنیہ اور انگلورہ گئے جہاں انھوں نے اس کے بعد کے تین سال صرف کئے۔ 1923ء تا 1926ء یہ وہ ایام تھے جب آنا ترک مصطفیٰ کمال پاشا کی مضبوط قیادت کے تحت جب ترکی کی قلبیت کر کے اس میں آخری کلی لایا گیا عبید اللہ نے اپنی آنکھوں سے تین انقلابات دیکھے۔ ایک کابل میں دوسرا روس میں جو ایک یورپین ملک تھا اور تیسرا مسلمانان ترکی میں۔ تیسرا انقلاب ایک ایسے مسلمان کے لئے جو شدت سے مذہبی ہوسنت پریشان کن تجربہ تھا۔

1926ء میں وہ قسطنطنیہ سے براہ راست اٹلی و سوئٹزرلینڈ حجاز گئے جو اب ابن سعود کی حکمرانی کے تحت جاچکا تھا۔ اس کے بعد وہ بارہ سال عرب میں رہے اور ان دنوں میں ان کا مشغلہ سیاست سے بالکل الگ تھلک صنفی و تدریس تھا۔ وہ ان جدید خیالات کے دھاروں سے واقف تھے جو اس وقت تک عرب

دنیا میں بہرہ رہے تھے اس مدت میں انھوں نے کثرت سے مطالعہ اور غور و فکر کیا اور زندگی اور مذہب کے بارے میں خود اپنے ایک فلسفہ کی نشوونما کی۔

مارچ 1939 میں وہ ہندوستان واپس آئے اور کراچی کے بندرگاہ پر اترے اپنے ساتھ ایک متنوع اور متحرک جذبات کا خزانہ لائے اور ایسے اسلام پر پختہ عقیدہ جس کے مذہبی سماجی اور سیاسی اصولوں میں لپک پیدا کر دی گئی ہو وہ اپنی عمر کے سترویں سال کے قریب پہنچ رہے تھے زندگی کے نشیب و فراز اور متضاد مشرقی اور مغربی تصورات کی جنگ نے ان کے دماغ میں نئی نالیوں کو کھود کر تیار کر دیا تھا اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان کے وہ اصول جن پر ان کا پختہ عقیدہ تھا وہ مسلمانوں اور مجموعی طور پر تمام ہندوستانیوں کو اتحاد آزادی اور رفہ الحالی کی جانب لے جائیں گے اس کی تبلیغ کے جوش میں وہ بے عسری نہیں ہوتے تھے بلکہ غصہ میں بھی آ جاتے تھے۔

1939 سے اپنی وفات تک جو 1944 میں واقع ہوئی وہ مسلسل اور بلا کوئی ٹکان محسوس کئے برابر اپنے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے بد قسمتی سے وہ ہندوستان بہت دیر میں پہنچے 1939 تک مسلم لیگ نے مسلمانان ہند کے دماغوں پر اپنا پورا قبضہ جمایا تھا اور علماء ایک ہاری ہوئی لڑائی لڑ رہے تھے۔ ان کے ترقی یافتہ اور مذہبی حیثیت سے غیر مانوس خیالات اور ان کے حکمانہ مزاج نے مقلدین اور نہ امت پرستوں کو ناراض کر دیا اور ان کے اثر کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ لیکن پھر بھی اس وجہ سے کہ جو کارہائے نمایاں انھوں نے مقاومت کی ابتدا میں انجام دیئے اور ان کے ممتاز جدید نقطہ نظر کی وجہ سے یعنی ان دو وجہوں سے ان کے خیالات توجہ کے قابل ہیں۔

عبید اللہ کے لئے اسلام زندگی کا سب کچھ تھا۔ اصول بھی اور مقصد حیات بھی لیکن اسلام کا ان کا تصور تنگ نظرانہ یا علیحدگی پسندی کا نہ تھا۔ ان کے نزدیک اسلام ایک عالمگیر اور ابدی مذہب کا دوسرا نام ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے بنیادی تصورات کا اظہار تمام مذاہب کا بنیادی اصول اور خدا کی ذات کا مظہر ہے۔ انساو کے ضمیر بھگوت گیتا عہد عتیق کی پانچ موسوی کتابیں اور انجیل وہ سب اس مذہب کی شرحیں ہیں۔ قرآن گیتا انجیل یکساں طور پر حق ہیں۔ ان کے شارحین نے بعد کے زمانوں میں انتشار اور تقریق پیدا کی۔

قرآن کا منشا بنی نوع انسان کی برادری قائم کرنا تاکہ افراد کے نفوس کی ایسی تہذیب کی جائے تاکہ وہ سوسائٹی کا ایک نیک سیرت فرد بن جائے اور سماج کو ایسی تربیت دی جائے تاکہ وہ بنی نوع انسان کے خاندان کا ایک لائق رکن قرار پائے۔ اسلام کی منزل مقصود فرد سماج اور پوری انسانیت کو صلح بنانا ہے اس لئے

جو چیز انسان کو انسان سے ملاتی ہے وہ مذہب ہے اور جو جدا کرتی ہے وہ اس کی مخالف چیز ہے۔

تمام انسانوں کا مذہب ایک ہی ہے جو ابدی اور ابدی ہے لیکن قانون مختلف ہیں ہر سماج اپنے خاص جغرافیائی اور تاریخی ماحول کے تحت اپنے مخصوص قوانین اپنے لیے وضع کرتا ہے جن کو وقت کی تبدیلی کے ساتھ لازمی طور پر بدل جانا ہوگا سیاسی اور اقتصادی نظام جو اول خلفاء اربعہ کے زمانے میں تھے وہ موجودہ زمانے پر منطبق نہیں کئے جاسکتے تعصب کے جوش میں اس چیز کو جو دنیوی اور تبدیلی پذیر ہے قائم رکھنے پر زور دینا اور دوسرے مذہب سے نفرت کرنا معصیت ہے۔ جو شخص سچائی سے اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والا اور احکام الحاکمین کا پرستار ہو وہ تمام انسانوں سے محبت رکھتا ہے اور تمام انسانی برادری کا خدمت گزار ہوتا ہے۔

قانون کی طرح تہذیب بھی خاص حالات اور تصورات کی پیداوار ہوتی ہے تہذیب عروج و زوال منازل سے بھی گذرتی ہے یہی عالمگیر دستور جو جاری ہے اس کی مثال ایران، روم، ہندوستان اور عرب فراہم کرتے ہیں۔ اسلام کا عروج عرب کے بسند والوں کے حالات کے اندر ایک انقلاب تھا۔ اسلام کو اس کے بعد کئی انقلابوں سے گذرنے کی نوبت آئی نیک سیرت خلفاء راشد کی ماتحتی میں پھر بنی امیہ کے عہد میں عربی تمدن کے ساتھ اور پھر عباسیوں کی ایرانی طرز کی شہنشاہیت پھر سلطنت آل عثمانی اور موجودہ نیشنل جمہوری حکومت۔ نیشنلزم کے خیالات جو اس وقت مسلمانوں کے دماغوں میں پرورش پا رہے ہیں وہ اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف نہیں ہیں۔

پیغمبر کی تعلیمات کے دو پہلو ہیں خصوصی اور عالمی۔ فقہ (سوسائٹی کی تنظیم کے ضوابط) اور دین (عقیدہ) پہلا لوگوں کی مخصوص ضروریات سے تعلق رکھتا ہے جو کسی مخصوص زمانہ میں ہوں یعنی ان کے رسم و رواج، آداب اور طرز زندگی۔ دوسرا اخلاق کی اصلاح کرتا ہے۔ دماغ کو پابند ضابطہ اور پاکیزہ بنانا اور ایسے عقائد مرتب کرتا ہے جو عالمگیر ہیں یعنی خدائے واحد پر یقین، نیکی کی جزا اور برائی کی سزا اور انسانوں کے ساتھ کیا راست بازانہ برتاؤ کرنا چاہئے۔

یہ اصول ہندوستان کے حالات پر کس طرح منطبق ہوتے ہیں۔

عبید اللہ کا جواب یہ ہے کہ موجودہ ہندوستان کی تاریخی حیثیت دو آئین نسلوں کے امتزاج سے عالم وجود میں آئی ہے جو ہندوستان میں داخل ہوئے پہلا قبل مسیح کے دوسرے ہزار سالہ اور دوسرا بعد مسیح کے پہلے ہزار سالہ دور میں دو ہزار پانچ سو سال کا فاصلہ ویدک زمانے کے آئین اور بعد کے مسلم آئین قوم کے درمیان حائل ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک ہی نسل سے ہیں۔ اس تاریخ کے لئے اشوک

اکبر اور نگ زیب سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اشوک کو جو شخف بدھ سے تھا وہ اسی طرح کا ہے جو اکبر کی اس کوشش میں نہاں تھا کہ سب کے لئے ایک مذہب کی تلاش کی جائے (دین الہی) جس کی بنیاد قدیم ہندوستانی فلسفہ اور اسلامی تصوف سے مشترک ہو یعنی مطلق وحدانیت (وحدۃ الوجود) اور نگ زیب نے مسلمانوں کے دلوں میں عقائد کی جو کمزوری پیدا کر دی تھی دور کر کے پھر اسے زندہ کرنے کی کوشش کی جن کے نزدیک ہندوستان کی آزادی کا انحصار وحدۃ الشہود کے فلسفیانہ اصول کی تبلیغ تھا۔ خدا کی وحدانیت کے دو طرز شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو عبید اللہ کے رہنا اور پیش رو تھے ایک ہی سکے کے دو رخ تھے اور اورنگ زیب ایک ایسی منزل کی جانب گامزن تھا جو اکبر کے مشابہ تھی یعنی ہندوستانی کلچر کے لئے ایک یکساں بنیاد ڈالنی تھی۔

محمود الحسن کے اثر سے عبید اللہ نے ہندوستان کی آزادی کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیا تھا۔ اسکے لئے انھوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور بڑے بڑے خطرات مول لئے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں انھوں نے ایک مبنی پر تشدد و انقلاب کی کارروائی میں کام کیا لیکن بعد کو وہ کانگریس میں شریک ہو گئے اور گاندھی جی کے عقیدے عدم تشدد اور ترک موالات کو بطور ایک ذریعہ تسلیم کر لیا۔ لیکن بطور عقیدہ تسلیم نہیں کیا۔ وہ اس سچائی کو اپنی زندگی کے آخری وقت تک وفادار رہے۔

ان کا خیال تھا کہ صرف کانگریس ہی ہندوستانیوں کی حقیقی معنوں میں نمائندہ جماعت ہے اور تمام ہندوستانیوں کو اس کی قیادت تسلیم کرنی چاہئے البتہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کانگریس اپنی کارروائیوں کو صرف دنیوی معاملات تک محدود رکھے یعنی سیاسی اور اقتصادی اور نہایت ایمانداری سے اپنی کارروائیوں کو مذہبی رنگ دینے سے گریز کرے۔ وہ اس بات پر رنجیدہ تھے کہ گاندھی جی کی قیادت میں کانگریس زیادہ سے زیادہ انکے مذہبی خیالات اور طرز زندگی کی جانب راغب ہوتی جا رہی ہے۔ اور ان کی نظر میں اسی لئے مسلمان زیادہ تعداد میں کانگریس سے بھاگتے جا رہے ہیں اور وہ لیڈران جو تحریک خلافت کے زمانے میں ہر لحیزہ پر تھے اب ان کا اثر عوام پر سے اٹھتا جا رہا ہے حیثیت ایک مسلمان کے ان کا یقین تھا کہ کانگریس مسلمانوں کی ضروریات اور ان کے مقاصد کا احساس رکھتی ہے اس لئے کانگریس کے زیر سایہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کے ایک مستحکم علمبردار تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک قوم ایک زبان ایک کلچر اور ایک طرز زندگی اسب کا ہوا اس سے ان کو سخت اختلاف تھا۔

ہندوستان کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ اندرونی طور پر خود مختار ریاستوں اور قوموں کا ایک

وفاق ہے وہ بحث کرتے تھے کہ رقبہ اتحاد آبادی زبانوں اور نسلوں کے متنوع کے اعتبار سے ہندوستان کی مثال یورپ سے دی جاسکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر بانٹ دیا جائے۔ ہندوستان کا ایک رہنا ضروری ہے اور بلا اس کے ملک کے مسائل حل نہیں کئے جاسکتے ہیں لیکن اس بڑے اتحاد میں اس کے چھوٹے چھوٹے حصے شامل ہونے چاہئیں جن کو سلف گورنمنٹ (خود اختیار حکومت) کے اقتدار برتے کا اختیار حاصل ہو لیکن یہ سب ناقابل شکست مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط ہوں۔

سیاسی اور اقتصادی امور میں انھوں نے مغرب کے طریقوں کو مکمل طور پر اپنانے پر زور دیا۔ رپبلک طرز کی حکومت، جمہوریتہ نمائندہ حکومت، سائنس، ٹکنالوجی (فنی مہارت) اور صنعت یورپ کی تہذیب کے نمونے ہیں اور یہ انتہائی بیوقوفی ہوگی کہ ان کو ماننے سے انکار کر دیا جائے۔

لیکن عیسائی کا خیال تھا کہ انسان صرف ایک اقتصادی شخصیت کا مالک نہیں ہے جسکی کل زندگی کا حاصل مادی مفادات تک محدود ہو بلکہ اس کی زندگی کا اصل منشاء اخلاقی اور روحانی اوصاف کے لئے ریاضت کرنا ہے۔ مذہب اس کی روح کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا کچلے ضروری ہے۔ ہندوستان میں بہت سے مذاہب ہیں لیکن بنیادی طور پر سب ایک ہی ہیں کیونکہ ان سب کے فلسفہ کا بنیادی پتھر ایک خدا کے وجود کا ماننا ہے۔ نفس مطلق کی وحدانیت خیالات میں ہم آہنگی و معاونت میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق اور باہمی ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا ہے۔ اسلام قومیتوں کو تہس نہس کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ ان سب کو ایک برادری کے رشتے میں جوڑ دینا چاہتا ہے۔

VIII احرار

1857 میں لودھیانہ کے علماء کے رہنما خاندان نے اپنی قسمت کی بازی انقلابیوں کے ساتھ لگا دی تھی۔ بہادر شاہ کے فرمان کے مطابق انھوں نے برطانوی فوجوں سے لڑنے سے پہلے دلی کی جانب کوچ کیا۔ عبدالقادر جو پیشوا کا رخنہ ان تھے اور ان کے صاحبزادگان نے محاصرہ کے دوران غیر متزلزل جرات کا اظہار کیا جب دلی انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو انھوں نے پٹیالہ کے جنگلوں میں بود و باش اختیار کر لی اور حکومت کی ہر اس کوشش کو جو ان کو گرفتار کرنے کی مکی گئی ناکام بنا دیا۔ جب عام محافی کا اعلان ہوا تو انھوں نے پھر لودھیانہ واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ عبدالقادر کا راستہ ہی میں انتقال ہو گیا لیکن عام سپلک نے ان کے خاندان کا پر تپاک استقبال کیا۔

لڑکوں نے اپنا آبائی پیشہ درس دینے کا اختیار کیا لیکن جب 1885ء میں انڈین میسنل کانگریس کا جلسہ ہوا تو ان لوگوں نے اس کے قیام کا خیر مقدم کیا جب دو سال بعد سر سید احمد خاں نے اپنی مخالفت کا اعلان اور مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اس میں شریک نہ ہوں اور انھوں نے انجمنِ محبانِ وطن کی بنیاد رکھی عبدالقادر کے صاحبزادے شاہ محمد نے ایک فتویٰ صادر کیا جس کی رو سے سیاسی اعراض کے لئے ہندوؤں سے تعاون کو جائز اور مناسب قرار دیا۔ اس فتویٰ پر ہندوستان کے ہر گوشے سے تقریباً ایک ہزار علماء نے دستخط کئے تھے اس کا نام نصرتِ البرار یعنی حق کی فتح تھا۔ اور دسمبر 1888ء میں جو کانگریس کا سیشن آباد میں ہوا اس میں تقسیم کیا گیا۔

لودھیانہ کے آزاد خیال قومیت پسند تحریک کا مرکز بن گیا۔ 1896ء میں ایک ہفتہ وار اخبار نکالا گیا جس کے بعد ایک روزنامہ انگریزی اخبار کا اجرا ہوا اور جس کا نام آبزور (Observer) تھا اس کے آزادانہ اظہار خیال پر گورنمنٹ کے عتاب کا مستحق قرار پایا اور 1919ء میں اس کی اشاعت بند ہو گئی۔ 1912ء کی جنگِ بلقان اور اس کے بعد 1914ء کی جنگِ عظیم نے مسلمانانِ ہند کو سخت دھکا لگایا اور ان لوگوں میں خلافت کے مستقبل کے بارے میں انتہائی تشویش پیدا ہوئی۔ 1919ء میں وہ بدترین ریشائیوں کا اس لئے شکار ہوئے کہ اتحادیوں نے ملکِ عرب اور میسوپوٹامیہ (Mesopotamia) کے تمام مقدس مقامات پر قبضہ کر لیا۔

لودھیانہ کے علماء بہت بے چین تھے اور جب گاندھی جی نے تحریکِ ترکِ موالات خلافت کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھیں ان کی اصلاح اور مقاماتِ مقدمہ کی واپسی کے لئے جاری کی تو حبیب الرحمن جو شاہ محمد کے پوتے اور ایک 23 سال کے نوجوان تھے وہ کانگریس میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد انھوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اپنی موت تک جو 1956ء میں بہ مقامِ دلی واقع ہوئی اپنے راہِ حق پر قائم رہے وہ حیرتِ خیز بہت جراتِ استقلال اور قوتِ برداشت رکھتے تھے۔ اصولوں سے ان کی وفاداری ایسی تھی جس پر شہداء فخر کر سکتے ہیں وہ اپنے عقیدے سے ذرا بھی نہیں ہٹے اور چٹان کی طرح ان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ حتیٰ کہ کانگریس سے وفاداری گاندھی جی کی قیادت پر ناقابلِ تزلزل اعتماد اور جواہر لال سے گہرے رالپے بھی ان کو ان سے اختلاف کرنے میں مانع نہ ہوتے تھے اور وہ نہایت صفائی کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے تھے اور جن باتوں کو وہ غلط سمجھتے تھے ان کے خلاف ان کو آگاہی دیتے تھے۔ 1929ء میں ابوالکلام آزاد کے مشورے پر انھوں نے مجلسِ احرار کی بنیاد ڈالی (یعنی آزادوں کی سوسائٹی) اس کے اعراض و مقاصد

حسب ذیل تھے۔

- (۱) ہندوستان کے لئے کامل آزادی۔
- (۲) آزاد ہندوستان میں سب کو مذہب، کلچر، تہذیب اور تعلیم کی آزادی ہو۔
- (۳) صوبے اندرونی طور پر آزاد ہوں اور داخلی امور میں ان کو اختیار کلی حاصل ہو اور صوبوں کی باہمی رضا مندی سے مرکز کے اختیارات کا تعین کیا جائے۔
- (۴) مرکزی حکومت صوبائی حکومتوں کا ایک وفاق ہو۔
- (۱) مرکزی قانون ساز جماعت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد برابر ہو اور اس کی فیصدی دوسرے فرقوں سے ہو۔
- (ب) کوئی قانون جس کا اثر مسلمانوں پر پڑتا ہو وہ واپس لے لی جائے اگر مسلمانوں کی ۲/۳ اکثریت خلاف ہو
- (ج) ایک سپریم کورٹ قائم کی جائے جس میں ہندو اور مسلمانوں کے جموں کی تعداد مساوی ہو۔
- (د) مسلمانوں کے خیراتی ٹرسٹ کا ایک محکمہ قائم کیا جائے۔
- (۵) فوج میں دونوں فرقوں کے لوگوں کو بھرتی کیا جائے۔
- (و) پسماندہ صوبوں کیلئے، مرکز سے مالی امداد دی جائے۔
- (ز) کسی بنیاد پر خواہ وہ قانون ساز جماعتوں کی نمائندگی ہو یا ملازمتوں بھرتی ہو تو بھی خصوصی مراعات دی گئی ہیں وہ سب ختم کر دی جائیں۔
- (ح) کلچر، زبان، مذہب، تعلیم تمام فرقوں کی عبادت گاہوں کے معاملات میں کسی قسم کا دخل نہ دے
- (ط) مسلمانوں کے قوانین پر سنل لایو، کسی طرح کی مداخلت نہ کی جائے۔
- (ی) جہاں مذہبی قوانین کے معاملات ہوں وہاں اسے مقدمات کی سماعت کے لئے مسلم جج مقرر کئے جائیں۔

(۵) پاکستان کے قیام کی ایسی مخالفت جس میں جھکنے کا کبھی سوال نہ پیدا ہو۔

ہندوستان کی آزادی کے لئے احرار نے جو قربانیاں دیں اور جن مصائب کو انھوں نے اس فرض کے لئے برداشت کیا وہ ہندوستانی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔

مسلم افکار کا جائزہ لینے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے خیالات کا سب سے زور دار جذبہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرقہ کی انفرادیت اس کے کلچر اور مذہب کو ہر قیمت پر قائم رکھنا چاہتے تھے

کل مکتبہ ہائے فکر اس پر متفق تھے۔ اختلافات اگر تھا تو ان دو گروہوں میں تھا جن میں سے ایک کا یقین یہ تھا کہ یہ مقصد ایک متحدہ آزاد ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی سمجھوتے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ طبقہ جس کی باگ جمعیۃ علماء ہند کے ہاتھوں میں تھی۔ ایسا تھا جس کے ساتھ پورا مسلم فرقہ رہا اور 1936ء تک اس کو مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل تھا اس کے بعد ایک ناگہانی حملہ کی طرح مسلم لیگ جھپٹ کر آگے نکل گئی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دس سال سے کم عرصہ میں اپنے مقصد کو حاصل کر لیا پاکستان کا وہ تصور جو اس نے 1940ء میں بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ زیادہ تر لین دین کے خیال سے پیش کیا تھا کہ ایک سمجھے بوجھے مطالبے کی شکل میں وہ 1947ء میں ایک حقیقت بن گیا یہ کیسے ہوا اس پر آئندہ باب میں بحث کی جائے گی۔

IX مولانا ابوالاعلیٰ مودودی

جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ انیسویں صدی کے آخر میں ہندوستان کا مسلم فرقہ پھر اضطراب میں مبتلا اور ہراساں تھا۔ اس سے قبل اس نے گورنمنٹ پر بھروسہ کیا تھا۔ سر سید احمد خاں اور ان کے علی گڑھ کے ساتھیوں نے کانگریس اور اس کے سیاسی حقوق کے مطالبات کی مخالفت پر اپنے آپ کو آمادہ کیا تھا حکومت کی عطا کردہ مراعات (جس کا انجام یہ ہوا کہ مشرقی بنگال ایک مسلم اکثریتی صوبہ بنا دیا گیا) ان کی ہمت افزائی ہوتی تھی۔

بدقسمتی سے پاکستان کے خلاف پر تشدد و عمل اور انگلستان میں لبرل پارٹی کے برسر اقتدار حکومت آجانے سے اس پر قیاس آرائیاں شروع ہوئیں۔ گورنمنٹ کی دو محاذوں پر کیا پالیسی ہوگی۔ اول کانگریس کے اس مطالبہ کے بارے میں کہ ہندوستان کو مزید ترقی یافتہ دستوری حقوق دیئے جائیں اور دوسرے اس سے بڑے مسئلہ پر کہ لبرل گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی مسلم قوم کے بارے میں کیا ہوگی۔

اس تشویش کی فضا میں گورنمنٹ نے ایک دورخی پالیسی جاری کی یعنی ایک طرف تو ہندوستان کے لیڈروں میں سے معتدلیں کو اپنے گرد جمع کرنے کی اور دوسری جانب تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اضطراب انگیز جذبات کو ڈھیلا کرنے کی۔

مارلے وزیر ہند برطانوی سیاست میں ایک انتہا پسند کی حیثیت سے شہرت رکھتا تھا اور ہندوستان کے لبرل (اعتدال پسند) سیاسی لیڈران ان پر اعتماد اور ان کی عزت کرتے تھے انھوں نے گوکھلے کو

ہموار کر لیا۔ اور ان کے توسط سے کانگریس کے اعتدال پسندوں کے بازو کی حمایت حاصل کر لی۔
 منٹو نے ایک دورخ والا کردار پیش کیا۔ ایک طرف تو انھوں نے ان مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جو
 ان کے پاس وفد لے کر آغا خاں کی قیادت میں گئے تھے اور دوسری جانب انھوں نے مارے کو جھالسارے
 کر ان کو ان کے اس انتہا پسندانہ نظریے سے ہٹایا جو فرقہ وارانہ بنیادوں پر جداگانہ انتخابات کے بارے میں ان کا
 تھا۔ مارے کے سپر ڈال دینے سے اس سرکاری تھیوری کو تقویت حاصل ہوئی کہ مسلمان ایک قوم کے اندر قوم
 ہیں۔ آغا خاں نے اپنی یادداشت میں تسلیم کیا ہے کہ لاڈ منٹو کا ہمارے مطالبات کو تسلیم کر لینا وہ سنگ
 بنیاد ہے جس پر ہندوستان کے دستور کے بارے میں تمام آئندہ والی برطانوی حکومتوں نے تجویزات تعمیر کئے اور
 اس کا آخری نتیجہ ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا جنم ہوا۔ 42

اس طرح منٹو جو قدامت پرست تھا اور مارے جو برل تھا دونوں نے مل کر آئندہ پاکستان کی بنیاد
 ڈالی برطانوی پالیسی کے بارے میں ان کے اختلافات رہے ہوں گے مگر جہاں تک ہندوستان کا سوال
 ہے دونوں کے نظریے ایک تھے دونوں اس پر یقین رکھتے تھے کہ انگریزی طرز کا سیاسی نظام یا ذمہ دار حکومت
 ہندوستان کی قوموں کے لئے قیاس میں آنے والی بات نہیں ہے۔

ہندوستان کی سیاست میں جداگانہ انتخابات کو رواج دے کر برطانیہ نے اقرار صلح کے ذریعہ وہ
 ناقابل تغیر رویہ اختیار کیا جس کا انجام یہی ہونا ہی تھا کہ ہندوستان کی تقسیم ہو جائے وزیر ہند کا عام
 اعلان کہ ہندوستان کے بسنے والے ایک قوم نہیں ہیں بلکہ اقوام ہیں اور اس نظریے کے دستور میں
 آجانے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ تفریق کے جذبات ترقی کریں اور علیحدگی پسندوں کو اپنی آرا کی تبلیغ میں
 سرگرمی دکھانے کی ترغیب ہو کیونکہ ان لوگوں کو حکومت کی ہمدردی کا پورا یقین تھا۔

اقبال نے گیند اچھال دیا تھا۔ دوسروں نے ان کی تقلید کی۔ اس کے پہلے ہی قوم مسلم کے متعدد ممتاز
 اشخاص اپنے مسائل کے حل کی تلاش میں سرگرداں تھے تاکہ مسلمان ہند کی ثقافتی انفرادیت کا تحفظ ہو سکے
 آغا خاں نے 1906 میں مسلمانوں کو ایک قوم کی حیثیت سے سوچتے تھے چودھری افضل حق نے ایک اسلامی
 حکومت کا نعرہ بلند کیا۔ آزاد سبجانی نے حکومت ریائی کا تصور پیش کیا عبید اللہ سندھی ایک ایسی ریاست کا
 تصور رکھتے تھے جس کی سرحد شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے مطابق ایک طرف دریائے سندھ اور دوسری جانب
 دریائے جمناسے ملی ہو دوسرے اور لوگ بھی تھے جو اسی طرح کے خیالات رکھتے تھے۔

ان لوگوں میں ابوالاعلیٰ مودودی جن کی تعلیم قدیم روایتی انداز پر عربی مدرسوں میں ہوئی تھی قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے تحریک خلافت سے جو پہلی جنگ عظیم کے آخری ایام میں شروع ہوئی تھی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں اس کی ناکامیابی نے ان کو بہت پریشان کر دیا۔ انھوں نے کئی سال تیشولیشناک خیالات میں بسر کئے اور آخر کار ایک ایسے نتیجہ پر پہنچے جو مسلم سیاست کا جہاں تک تعلق ہے اقبال کے نظریے کے مزید کے مطابق تھا لیکن اقبال کے اور ان کے انداز فکر میں یہ فرق تھا کہ وہ مغربی تصورات سے قطعی متاثر نہ تھے انہوں نے قرآن اور حدیث کے فقہی تشریحات پر اپنے خیالات کا محل تعمیر کیا۔ انھوں نے ان تمام مسلمانوں کو مشہد (خدا کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا) کے ارتکاب کا مجرم قرار دے کر ان کی سخت مذمت کی جو ان کی شرح سے اختلاف رکھتے تھے اور ان سجدہ ریز پیشانیوں پر غصہ سے برستے تھے۔ اس لئے کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اور بروز قیامت عذاب الہی کے سزاوار ہوں گے۔ ان گنہگاروں میں وہ ایسے علماء کو بھی شمار کرتے تھے جیسے کہ محمود الحسن حسین احمد مدنی (دیوبندی) اور مولانا ابوالکلام آزاد۔

ان کی تحریرات نے اقبال کی مدح و ثنا حاصل کیا۔ اور انھوں نے ان کو مدعو کیا کہ وہ اپنے کام کو حیدرآباد سے پنجاب منتقل کریں اس لئے 1938ء میں وہ پٹھان کوٹ آکر قیام پذیر ہوئے اور دارالسلام قائم کیا۔ تین سال کے بعد انھوں نے جماعت اسلامی (اسلامی سوسائٹی) حکومت الہیہ اللہ کی حکومت کی تبلیغ و اشاعت کے لئے قائم کیا۔

ان کا مذہب

جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ ابن تیمیہ کی طرح علماء اللفظ میں سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کو اس کے باطن اور ظاہر کی اصلاح و ہدایت کے لئے ایک منظم قانون کی ضرورت ہے۔ انفرادی اجتماعی دونوں میں جو اس کی تمام ضروریات کا الحاح کرے اور جو عالم گیر اور ابدی اصولوں پر قائم ہو۔ اسے ایسا قانون سائنس یا مشاہدہ یا تجربہ کی بنا پر نہیں بن سکتا۔ اسے انسانی عقل سے ماورا ہونا چاہیے اس لئے اس کو اللہ کی رضا اور ہدایت میں تلاش کرنا چاہئے جس نے زمانوں اور مختلف ملکوں میں اپنے پیغمبر بھیجے اور آخری نبی عرب مبعوث ہوئے۔ اللہ نے محمد پر قرآن نازل کیا جس میں اس کے احکام الہی درج ہیں اور انسان کے اعمال و افکار و افعال کے لئے مکمل ہدایت ہے۔ یہ قانون الہی تمام انسانی کمزوریوں اور نااہلیوں سے بالاتر ہے۔ اس کی حقیقت انسانی جذلوں سے اور خواہشات سے ملوث نہیں ہے اور نہ تو نا معقول امتیازات اور این و آن کے فرق مراتب سے مجروح ہے۔ اس کی کاملیت اس بات

کاشوت ہے کہ یہ الہام الہی ہے۔ یہ قانون انسانی زندگی کے ہر کردار پر حاوی ہے اور اس کے تمام اعمال کا جائزہ اس میں موجود ہے کیونکہ انسان کی زندگی ایک وحدت ہے اور اس کو مختلف خالوں میں بانٹا نہیں جاسکتا۔

ہر فرد پر یہ فرض ہے کہ وہ احکام الہی کی بے چوں و چرا اتباع کرے۔ وہ لوگ جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور کسی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے وہ مسلمانوں کی منتخب سوسائٹی ہیں اللہ نے ایمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہی زمین پر سر بلند رہیں گے اور کل بنی نوع انسان پر حکومت کریں گے۔ مودودی کے قول کے مطابق دنیا اسلام ہی کی پابند ہے کیونکہ تخلیق کا کل نظام احکام الہی کا پابند ہے جن کو قرآن کی تعلیمات میں درج کر دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک انسان کا سوال ہے وہ اگر حی فطرت کے قوانین سے پابند ہے پھر بھی اس کو عقل اور آزاد مرضی عطا کی گئی ہے۔ اس لئے تمام انسان کو فطرۃ مسلمان ہیں لیکن خود اپنی مرضی سے خواہ مسلمان رہیں یا نہ رہیں۔

وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں اور اس کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہیں انھوں نے اپنی اصل فطرت پر ایک نقاب ڈال لیا ہے اور کافر ہو گئے ہیں اور مومن وہ ہے جو ایک خدائے واحد پر اور اس کے احکام پر اور نافرمانی کی حالت میں اس کے برے نتائج پر اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ پیغمبر کے اقوال اور اسوۂ حسنہ پر عمل کرے۔

اسلام جو فرائض عائد کرتا ہے اس کے پانچ ستون جن کو ارکان کہا جاتا ہے اس میں شام ہیں اور احکام شریعت کی اتباع اور جن باتوں کو منع کیا ہے ان سے بچنا چاہئے۔ شریعت میں فرد کے لئے اور اس کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی اعمال کے لئے بھی قوانین شامل ہیں اور قوانین وضع کئے ہیں۔ اسلام کے مطابق سماجی نظام یعنی مدت کا شیرازہ نسل وراثت رنگ یا ہمسائی کے دھماگے سے نہیں بندھا ہے بلکہ صرف مذہب اسلام پر ایمان سے وابستہ ہے اس لئے جو لوگ ایک مذہب پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ بلا لحاظ دوسری باتوں کے ایک قوم ہیں مومن غیر مومن سے مل کر ایک متحدہ قومیت یا ایک متحدہ حکومت نہیں بنا سکتا ہے۔

اسلامی حکومت میں ہر مسلمان کے حقوق و فرائض یکساں ہیں لیکن غیر مسلم نہ تو شہری ہیں اور نہ اسلامی سوسائٹی کے ممبر ہی ہو سکتے ہیں اور ان کو صرف کے حقوق ملیں گے جن کے جان و مال رسم و رواج اور مذہب کا تحفظ کیا جائے گا لیکن جو حکومت کے نظام یا انتظام میں کوئی حصہ نہیں

۱۔ سکتے۔

اسلامی سیاست کا بنیادی اصول خدا کے وجود کا اقرار اس پر یقین اور یہ یقین کہ محمد خدا کے پیغمبر تھے اور مسلم سوسائٹی کی خلافت پر یقین ہے۔

خدا کی حاکمیت کا تصور حکومت الہی عہد حاضر کی حکومت اور اقتدار اعلیٰ کے تصور کے بالکل متضاد ہے۔ کیونکہ ہندوستان کا نیشنلسٹ مذہب کو سیاست سے جدا تصور کرتا ہے اور حکومت کو انسان مادی مفاد کی بنیاد پر قائم کرتا ہے وہ ریاست کے ممبران کو صرف ان اشخاص تک محدود کرتا ہے جو خاص ایک جغرافیائی علاقہ میں بستے ہیں اور جو قوانین عوام کے نمائندے وضع کرتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ قومیت پسندی اور حب الوطن کو لازمی وابدی مانتے ہیں اور اپنی قوم کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔

چونکہ یہ اصول مودودی کے تصور اسلام سے متصادم تھے اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے یہ تنقید طلب مسئلہ کھڑا ہوا کہ آزادی کی جدوجہد میں ان کے کیا فرائض ہیں۔ مودودی کا دماغ اس معاملہ پر بالکل صاف ہے ان کے خیال میں مسلمان ہندوستان کی آزاد کے لئے اسی جوش سے آرزو مند ہیں جیسے کہ ہندو۔ لیکن مسلمان آزادی کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں نہ کہ مقصد۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت قائم جائے جس میں مسلمان نہ تو بیرونی اور نہ اندرونی غیر مسلموں کے تابع ہوں۔ یہ حکومت جہاں ممکن ہو کافر باوطن اسلام (یا دارالاسلام) ہوگی مسلمان ہندوستان کی آزاد حکومت میں ہندوستانی کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمان کی حیثیت جھٹلیں گے۔ اور اس سر پر کہ ان کو اپنے بچوں کی تعلیم کی تنظیم کرنے اپنے مذہبی اعمال و مراسم ادا کرنے اور معاشرتی قوانین کی پابندی کرنے اور غیر اسلامی رسم و رواج اور اعمال کو دور کرنے کے اختیارات حاصل ہوں۔ ان کو باہر کی دنیا کے مسلمانوں سے اگر ہندوستان کی جنگ ہو تو اس میں وہ شامل نہ کئے جائیں۔

ان کے خیال کے مطابق مسلمان اس نظریہ کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ اس کو مذہبی عقائد اور اعمال کی آزادی تو ہو لیکن اپنی ہستی کو ایک متحرک ہندوستانی قوم میں جہاں تک کہ سیاسی اور اقتصادی معاملہ کا تعلق ہے مدغم کر دے۔ اسلام مذہبی اور دنیوی مفاد میں تفریق نہیں کرتا اور انسانی زندگی کو مذہبی اور دنیوی دو حصوں میں کاٹ نہیں سکتا جیسا کہ لیڈران کانگریس کہتے ہیں خواص کو باہر لال کے خیالات کو اسلام کے قطعی منافی ہیں۔

سیاسی اغراض سے ہندو مسلم اتحاد کو، مردود قہور کرتے تھے وہ سیکولرزم کو انکار نہ کر کے مترادف سمجھتے تھے اس لئے ان کے خیال میں حکومت میں اس کا کوئی مقام نہ ہونا چاہئے وہ اقتصادی مفادات کے اصول کو سیاسی اتحاد کی بنیاد قرار دینے کو اسلام کی فطرت قابل نفرت قرار دیتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مذہب اور اخلاقیات کی جگہ پھین لیتی ہے اور سوسائٹی اور حکومت کی بنیاد روحانیت کو بنانے کے بجائے مادیت کو قرار دیتی ہے۔

انہوں نے جدیدیت کی سرتاپا مذمت کی اور یورپ کے باشندوں کے انفرادی اور اجتماعی اعمال پر انتہائی نفرت ظاہر کیا۔ ان کے خیال میں یہ لوگ بد اخلاقیوں اور بربریت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جس سے انہیں اسی وقت نجات مل سکتی ہے جب وہ اسلام کے اصول کو تسلیم کر لیں۔ وہ ہندوستان میں ایک جمہوری اور پارلیمانی طرز کی حکومت بنانے کے قطعی خلاف تھا۔ کیونکہ اگر اس طرح کی حکومت بن گئی تو اکثریت غالب رہے گی اور چونکہ اکثریت ہندوؤں کی ہے اس لئے مسلم اقلیت کے لئے اسلامی عقائد، کلچر، سوسائٹی کی تنظیم کا تحفظ اور ان کو باقی رکھنا ناممکن ہو گا۔

چھٹواں باب

کرزن اور تقسیم بنگال

کسی ملک کی اس سے بڑی بد قسمتی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک بیرونی نسل کے لوگ اس کے حکمران ہو جائیں ان حالات میں جب فاتح مفتوحہ ملک میں بس جاتا ہے اور اسی کو اپنا وطن قرار دے دیتا ہے اور اپنے پیدائشی وطن سے ناطہ توڑ لیتا ہے تب تو وہ دو پارٹیاں فاتح اور مفتوحہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور رفتہ رفتہ یکساں طرز زندگی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا ارتقا ہوتا ہے باوجود اسکے کہ دونوں اپنے اپنے قدیم طریقوں اور رسم و رواج کا کچھ حصہ اپنے لئے قائم رکھیں۔

لیکن جب فاتح اپنے وطن سے وابستہ رہتا ہے اور مفتوحہ اپنے ملک میں بحیثیت ایک بیرونی مسافر صرف حکومت کرنے اور ملک کو لوٹنے کھسوٹنے کے لئے اقامت اختیار کرتا ہے تو ایسی حالت میں فتح ایک لعنت ہوتی ہے خواہ ایک مہذب قوم کرے یا وحشی ممکن ہے تاریخ اسے اس بنا پر مبنی برحق قرار دیکر کہ مفتوحین سیاسی صلاحیتیں نہیں رکھتے تھے اور ان میں کمزوریاں تھیں لیکن پھر بھی اس واقعہ کی تردید نہیں کی جاسکتی کہ اس قسم کی فتح مفتوحہ قوم کے لیے ان کی مدنی موت کے مترادف ہوتی ہے وہ قوم جو اپنی آزادی کھو دیتی ہے اس میں کسی کام کو شروع کرنے کا مدعا عیبہ پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو اپنے چنے ہوئے راستہ پر لگا سکتی ہے اور اس سے نہ دنجو حرکت کرنے کی طاقت سلب ہو جاتی ہے جو زندگی کا اصل جوہر ہے۔

جب برطانیہ نے ہندوستان کو فتح کر لیا تو برطانوی شہنشاہیت کے مردہ ہاتھ نے ہندوستان کی زندہ دلی کو مفلوج کر دیا کی طاقت کا مکمل مظاہرہ، ان کی درخشاں شان و شوکت ان کی انتظامیہ مشنری جس میں خوب تیل پڑا ہوا تھا اور ان کا بظاہر قیام امن و امان ان سب نے مل کر ہندوستان

کے باشندوں کو خاموشی سے اس پر رضا مند ہونے پر مجبور کر دیا لیکن باوجود اس کے کچھ ناہوار قسم کی اقتصادی ترقی ہوئی اور تعلیم یافتہ متوسط طبقہ میں سماجی ترقی اور سیاسی بیداری کے آثار بھی۔ نمایاں ہوئے اور باوجود اس کے تعلیم گاہیں قائم کی گئیں جو ہندوستان کے دماغوں کو ماڈرن بنانے کا کام کر سکتی تھیں لیکن وہ صرف ایک بیرونی حکومت کی ضروریات کو پورا کرتی تھیں اور باوجود اس کے عدالتیں، ریلوے، سڑکیں اور آمد و رفت کے دوسرے ذرائع مہیا ہو گئے تھے اور باوجود اس کے وسطی زمانے کی قدیم سوسائٹی میں سماجی اور ذہنی بل چل مچی ہوئی تھی ان سب باتوں کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مفلسی، جہالت اور بیماریوں کے جنازے کی ایک چادر سے اس زمین کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ خراب بات یہ تھی کہ تعلیم یافتہ لوگوں کا اخلاقی قد بونے کے مانند ہو گیا تھا۔

بد قسمتی سے بیرون ملک کی حکومت نہ صرف قدیم روایات کے تسلسل کو روند ڈالتی ہے بلکہ غلام قوم کے دماغوں کو اور ان کے کردار کو بھی گندہ کر دیتی ہے چونکہ سیاسی عمل کا ان کو اختیار نہیں ہوتا ہے ان میں ایک غلامانہ ذہنیت اور خود پسردگی اور خطرہ مول نہ لینے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے انھیں حقائق کا مقابلہ کرنے، ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے اور عملی طور پر مفید مصالحتیں کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور قوم میں بعض اصولی اور عملی رجحان باقی رہ جاتا ہے لیکن انسان کے دماغ کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ بے حد مخالف حالات میں اپنی فطری آزادی کا ادا کرتا ہے۔ ہر سوسائٹی میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر سزائے خوف یا بخشش کی امید اثر انداز نہیں ہو سکتے کوئی چیز ان کے ضمیر کو جھکانے یا اس میں لچک پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوتی ہے

بے اطمینانی کے اسباب

بیرونی حکومت اور لوٹ کھسوٹ کے خلاف رد عمل

اس طرح یہ ہوا کہ غصہ برابر جاری رہا اور حاکمیت وقت سے بغاوت پوری برطانوی راج کے اندر مضمر رہی اگرچہ اس کا اظہار مختلف وقتوں میں مختلف طریقوں سے ہوا اس تاریخ کی دوسری جلد میں ان کوششوں کی داستان تفصیل سے بیان کی گئی ہیں جو برطانیہ حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کے لئے کی گئیں۔

1857 کی بغاوت کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں عاصی طور پر تشددانہ تحریکات چلتی رہیں لیکن تشدد طبقہ جس کی تعداد اور جس کا اثر روز افزوں ترقی پر تھا اس نے تشدد کے راستے کو فضول قرار دے کر اس کے ترک کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے منظم کرنا شروع کر دیا جسے آئینی طریقہ کہا جاتا ہے تاکہ ظلم کا سد باب ہو اور ذمہ دار حکومت کی جانب قدم بڑھے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس اس غرض سے قائم ہوئی کہ ہندوستان کی رائے عامہ کو منظم کرے اور شکایات کو دور کرنے کے لئے حکومت پر زور ڈالے۔

لیکن بہر حال انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں برطانیہ کا سرمایہ دارانہ صنعتی کاروبار اور اس کی زائیدہ ملوکیت پرستی نے عظیم ترقی کی دنیا کی اقتصادیات میں انگریزوں نے اپنا جہاں بچھا دیا اور زمینوں کی تلاش میں لگ گئے جن کو اپنے تیار شدہ مال کے لئے لوٹ کھسوٹ کا استعمال کیا جاسکے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مملکت برطانیہ میں ایک عظیم رقبہ کا اضافہ ہو گیا اور نوآبادیاتی اقتصاد کی نظام کا رشتہ انگریزوں کے وطن مالوف اور ان کی تابعدار ملکوں مثل ہندوستان کے قائم ہوا۔

ملوکیت پرستی انیسویں صدی کے چوتھے دس سالوں کے بعد دریا کے موجوں کی روانی کی طرح پھیل رہی تھی اور اس صدی کے اختتام سے اس نے اپنی آخری کود مچائی آخری مرحلہ میں اس کے رہنما جوزف چیمبرلین تھے جنہوں نے اپنے گرد مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اہل علم و دانشور لوگوں کا ایک گروہ جمع کر لیا قدامت پرست سیاستدان جیسے کہ سالس بری *Salisbury* لبرل حضرات جیسے روز بری *Rosebury* اسکویٹھ *Asquith* اور ہالڈن *Haldane* لیبر لیڈران جیسے سڈنی وب *Sidney Webb* ایچ جی ولس *H.G. Wells* رنر ڈشا۔ *Bernard Shaw* اور ریمزے میکڈانلڈ *Ramsay MacDonald* ملوکیت پرستی کے تخیل کے زبردست حامی ہو گئے۔

اس صدی کے آخری دس سالوں میں ملوکیت پرستی کے تخیل کو لازمی قرار دینے کی ایک شدید ہنگامی ضرورت برطانیہ کے رقیبوں کے مقابلہ کی کارروائیوں سے پیدا ہونے والے خطرات کی وجہ سے وجود میں آگئی۔ رقیبوں نے جو عملی چیلنج دیا تھا اس نے قدرتا برطانیہ کے حکمراں طبقہ کی دفاعی تنظیمات کو مضبوط تر کرنے پر اکسایا اور اس کے جذباتی رد عمل میں شدید اضافہ کر دیا

لیبر لیڈر کیر ہارڈی *Keir Hardie* اسی زمانے میں ہندوستان آیا تھا اس نے لکھا کہ ”سر دست برطانوی افسران اور ہندوستانی عوام کے درمیان خلیج و سیع تر ہونی جاری ہے

میں نے راجاؤں کے قیمتی اور لیزید کھانے کھاتے ہیں تعلیم یافتہ متوسط طبقہ کے ساتھ میز پر یک جا بیٹھ کر روٹیاں توڑی ہیں اور رعیت کے ساتھ بھونا بھی چبایا ہے اور ہر حال میں مجھ کو غیر متبدل اور یکساں شہادت اس امر کی ملی ہے ۱۷

ہندوستانیوں اور انگریزوں کے بیچ مساویانہ ہیں جول کبھی نہیں رہا لیکن ۱۸۵۷ء کے غدر کے بعد اجنبیت میں بہت ترقی ہو گئی تھی نتیجہ کے طور سماجی علیحدگی پسندی بہت بڑھ گئی اور ایک دوسرے سے نفرت کی نشوونما ہوئی۔

ریمرے میکڈانلڈ نے ہندوستان کے اندر برطانوی افسران کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ: لیکن یہ لوگ نہایت کنز دہن اور انسانی ہمدردی سے یکسر عاری ہیں ۱۸۹۰ء حصہ ایسا ہے جو اپنے بیرونی عہدوں سے واپس ہو کر یہاں کی جن پرانہ حکمرانی کرتے ہیں ان کے ذہن و مزاج کو سمجھنے بغیر آجاتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہاں کے رہنے والوں کا مذہب کیا ہے تو یہ ان کا مضمون نہیں ہے اسی طرح محکوم رعایا کے رسم و رواج بھی ان کے مضامین سے خارج ہیں اور یہی حال ان کے مسائل کا بھی ہے۔ یہ بھی ان کا مضمون نہیں ہے۔ وہ ایک مختلف نسل کے ہیں اور اسی مختلف نسل کے رہ جاتے ہیں ان کا کام بس شینی ہے ۱۸/۲

ہندوستان کا قدرتی رد عمل تشدد آمیز غصہ تھا جو ابھی دبا ہوا تھا۔ اور انھوں نے نا انصافیوں۔ بے عزتیوں اور اہانتوں کو بلا کسی بدلے کے جذبہ کا مظاہرہ کئے ہوئے برداشت کیا۔ لیکن ان کے دلوں میں شرم تلخی اور احساس ذلت کے جذبات بھرے ہوئے تھے بے کسی اور ناامیدی پر قابو پانے کے لئے کبھی کبھی انفرادی انگریزوں پر تشددانہ حملے کئے جاتے تھے

اقتصادی تباہ حالی

لیکن سہ اجڑ، اور ذاتی تعلقات تو الگ رہے جس نے سب سے زیادہ بے اطمینانی کی۔ آگ میں ایندھن ڈالنے کا کام کیا وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے ملوکیت پر تنازع مفادات کہ پیش پیش رکھنا تھا

عوام الناس کی اقتصادی تباہ کاری کی نازک صورت اس وقت نمایاں ہوئی جب انیسویں

1- Kair Hardi, India. Imperialism and suggestions, PP. 102-3-

2- Ramsay Macdonald. Labour and Empire (1907) P.P. 26-27.

صدی کی آخری چوتھائی میں متعدد بار بارش کی کمی وجہ سے غذا میں کمی ہوئی اور قحط بھی پڑے
بعض صورتوں میں کو فاقہ کشی اور اموات و وسیع پیمانہ پر ہوئیں مثلاً 78-1876/3، 98-1896/4
1900-1899/5 میں۔

1885 کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ہر سال ہوتا رہا تعلیم یافتہ طبقہ میں اس کے
اثرات تیزی سے پھیلے یہ متوسط طبقہ کے خیالات و آراء کا ترجمان بن گیا۔ تین خاص محاسبات پر اس
کی توجہ مرکوز تھی۔ (۱) نمائندہ حکومت اور مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز ممبران کی تعداد اور
مجالس مذکورہ کے احاطہ عمل میں توسیع (۲) اونچی ملازمتوں کو ہندوستانیوں سے ہی پرکرتا (۳)
ہندوستان کا افلاس۔ دراصل اس نے مفلسی کو نمائندہ حکومت سے منسلک کر دیا تھا جیسا کہ اس
کی اس تجویز سے ظاہر ہے جو 1885 میں منظور ہوئی تھی۔

”کانگریس ہندوستان کی کثیر آبادی کے افلاس سے گہری ہمدردی رکھتی ہے اور افلاس کے
روز بروز بڑھتے جانے پر اپنی شدید پریشانی کا اظہار کرتی ہے اور اپنے اس مضبوط عقیدے کو
ضبط تحریر میں لانا ضروری سمجھتی ہے کہ ایک نمائندہ حکومت کا قیام باشندگان ملک کی حالت کو
سدھانے کا ایک نہایت اہم سیاسی قدم ہوگا۔“ 6/

کانگریس کے پانچویں اجلاس (1889) میں اقلیتوں کے تحفظات کے ایک کم کی وضاحت کی
گئی اور یہ طے کیا گیا کہ :

3- Deaths & deaths over and above the normal deaths in Bombay Preside-
-ncy and 6 millions and the rest of the famine area, See B.H. Bhatia
"Famine in India." PP. 99-101.

4- Deaths, Excess of deaths over the normal rates 4.5 million for 1896,
9700. 6.5 million for 1896 India P. 242

5- Deaths Mortality in British Districts - 1.25 million according to
Gall, 3.25 according to Digby Strid. P 261.

6 - The Indian National Congress 1886. Calcutta Resolution no 2
(G.B.) Natesan, The Indian National Congress 2nd Edition Part
III. P. 30.

”یہ جہاں کہیں پارسی، عیسائی، مسلمان یا ہندو اقلیت میں ہو گئے کہ وہاں پارسی، عیسائی اور مسلمان کا وہاں کی قانون ساز اسمبلی میں جہاں تک ممکن ہو کل منتخب شدہ ممبران کی نسبت اس سے کم نہ ہوگی جو تناسب پارسی، عیسائی، مسلمان یا ہندو (جیسی بھی حالت ہو) کی مجموعی آبادی کا اس حلقہ کی کل آبادی کے مقابلہ میں ہو۔“ 7

جہاں تک کہ اونچی ملازمتوں میں ہندوستانیوں کی تقریریاں کا سوال تھا اس پر کانگریس اور بھی بضد تھی اس نے صرف اس بات کا ہی مطالبہ نہیں کیا کہ تمام اونچی جگہوں پر ہندوستانیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے بلکہ اس کی مانگ کی کہ سول سروس کے امتحانات اور انگلستان اور ہندوستان میں ایک وقت میں یکساں طور پر لئے جائیں۔

گورنمنٹ کی کارروائیوں پر کانگریس کی نکتہ چینیوں اور اس کی پالیسیاں ہندوؤں اخبارات اور بے شمار پلیٹ فارموں سے دہرائی گئیں اس سے گورنمنٹ صرف خفا ہی نہیں ہوئی بلکہ اس نے اس کا مقابلہ کر کے ختم کر دینے کے لئے قدم اٹھائے۔

کانگریس کے بارے میں اور بالخصوص ہندوؤں کے بارے میں جو کانگریس کی پشت پر تھے حکومت کے رویہ کی تبدیلی کا جوابی رد عمل ظاہر ہوا۔ جو لوگ زیادہ بے صبر اور وہ لوگ جو صاف گو تھے معتدل طبقہ کے لیڈران پر اعتراض کرنے لگے اور اس بات کی تبلیغ پر آمادہ ہو گئے کہ اور زیادہ مہم جو یا نہ مقابلہ گورنمنٹ کا کیا جائے۔ مثال کے طور پر پنجاب میں آریہ سماج کے لیڈر لاجپت رائے مغربی ہندوستان میں تلک بنگال میں کارخانہ کے افسران۔ بڑودھا میں آریہ ہندو گھوش ان سب لوگوں نے کانگریس سے اس بنا پر اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا کہ یہ گھن آنے کی حد تک اور غالباً منافقانہ طور پر براہرتاج برطانیہ سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتی رہتی ہے اور اگر کی کا ذلیل طریقہ اختیار کر رہا ہے۔

اس طرح ایک نئی روح کی نشوونما کا آغاز ہو رہا تھا اس کو انگریزوں کے زیورات روپے عوام کی اقتصادی حالت کی بدتری اور سیاسی جبر و تعدی کے خلاف غصہ سے تقویت حاصل ہو رہی تھی اس نئی روح نے اپنی غلطیوں کو جانچنے اور اپنی انفرادیت خود اعتمادی اور عزم راسخ قائم کرنے کی جانب رہنمائی کی۔ اس نئی روح کو واقعات عالم نے مفید مواد فراہم کیا کیوں کہ انیسویں صدی کے اختتام کے وقت کل ایشیا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شمالی افریقہ، مغربی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق بعید کے تمام ممالک ایک نئی اسپرٹ کی آگ محسوس کر رہے تھے جو مغرب کے تسلط کے خلاف رد عمل اور

ایشیا کی پسماندہ اقوام کو نئی زندگی دینے کی خواہش سے مرکب تھی

انیسویں صدی کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب تمام دنیا میں نیشنلزم کا ابھار معجزانہ طور پر نمایاں ہوا اس سے نہ مغرب مستثنیٰ رہا اور نہ مشرق۔ اس کا مدعا یہ تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی کی تعمیر کی جائے جو ٹھوس ہو اور دورانی مرکزی حکومتیں قائم کی جائیں جن میں ایک زبان ہو کر ایک قسم کی وفاداری ہو اور ایک قومی جذبہ ہو۔ لیکن اس میں اقلیتوں کے لئے خواہ وہ علاقائی ہوں یا لسانی یا مذہبی تحفظات کی مشکل سے گنجائش رکھ سکتی تھی فرانس، جرمنی اور برطانیہ میں یک جہتی مساوات اور مرکزیت کی جانب رجحان تھا۔

آئر لینڈ میں ہوم رول کی شورش کو اتنی کامیابی حاصل ہو گئی تھی کہ انھوں نے لیبرل پارٹی کے لیڈر گیلڈ اسٹون کو اس حد تک ہموار کر لیا تھا کہ اب سلف گورنمنٹ کو زیادہ عرصہ تک ٹالا نہیں جاسکتا تھا جنوبی افریقہ میں بوریوں (Boers) نے بغاوت کر دی۔ وہ اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ انھوں نے برطانوی شہنشاہیت کے اقتدار کو نیچا کر دیا اور آزادی پسند بوریوں کے جنگجو یا نہ اوصاف کیلئے بحسن حاصل کیا جاپان نے ماڈرن ازم (جدیدیت) کی جانب بڑے قدم اٹھائے تھے اور اپنے قومی جذبہ کا بہت جلد نمایاں مظاہرہ کیا۔

ان واقعات سے ہندوستان بھی متاثر ہوا۔ اٹلی کی مختلف ریاستوں کے اتحاد نے تعلیم یافتہ طبقہ کو بہت متاثر کیا تھا حتیٰ کہ سورندرناتھ بنرجی نے تقریروں کا ایک سلسلہ اس پر جاری کیا تھا اور بنرجی کی حیات پر کتاب بھی لکھی۔ تلک اپنی آپ مدد کرنے اور اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے پنیام کی تبلیغ کر رہے تھے اور غوام کو بیدار کر رہے تھے کہ وہ سیاسی تحریک میں حصہ لیں اور قومی پروگرام پیش کرتے تھے آر بند گھوش نے کانگریس کے ایجنڈیشن کے طریقوں سے اختلاف کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ پرانے چراغوں کی جگہ نئے چراغ لائے جائیں۔

کرزن کا دور

کرزن کا کردار

اس نازک موقع پر تاریخ نے اپنا منتخب آلہ اس غرض سے نمودار کیا تاکہ زلزلہ کا وہ سلسلہ شروع ہو جس نے نصف صدی سے کم میں برطانوی شہنشاہیت کو زیر و زبر کر دیا۔

30 دسمبر 1898 کو کرزن نے ہندوستان کی سرزمین پر اس لئے قدم رکھا کہ وہ اس عہدے کا چارج لیں جو ان کے اسکول کے زمانہ سے ان کی "سیاسی رجحان کا مکہ" رہا ہے لڑکپن میں ان کے دماغ میں سرجارج اسٹین کی وہ تقریر سن کر جو انھوں نے ایٹن ڈیڑھ مہینے کے سامنے تھی۔ آگ بھڑکی تھی اور انھوں نے کوشش بلیغ کی تھی کہ وہ ہندوستان کے دائرے میں مقرب ہو جائیں گے۔

ان کے دل کی ہوس صرف یہ نہیں تھی کہ وہ اپنی زبردست اور مجنونانہ توانائی کو اکھاڑے میں اتاریں یا ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر عالم کے گرد اور مشرق کے گرم اور گرد آلود سرزمین پر اختیار کرنے کے لئے اپنے اندر جہد پیدا کریں بلکہ جو کچھ ان کا منشا تھا وہ ٹینیسن (Tennyson) کے حسب ذیل قطعہ سے ظاہر ہوگا۔

"اس طرح میں دارالاقاموں ہال اور دیہات کے ان گھروں سے گزریں
جہاں فارم کی عمارتیں ہوں، پلوں اور گھاٹوں کو پار کر دوں پارک اور احاطوں
سے نکلوں اور ہر جگہ میں مسلح اور گھوڑے پر سوار چلوں خواہ کچھ بھی پیش آوے معنی
کہ میں اس مقدس پیرائے کو پا جاؤں جو حضرت مسیح نے عشاءِ آخری میں استعمال
کیا تھا۔"

حضرت مسیح کا مقدس پیالہ اس معاملہ میں اور کچھ نہیں تھا سوائے برطانیہ کی آخری تقریر کے تقریباً ہر سال 1882 سے 1895 تک وہ جاچ کرنے کے لئے سفر کرتے تھے۔ فائنل کریشیا کے ممالک کا تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ ممالک برطانوی شہنشاہیت کے کس حد تک وفادار ہیں۔ یورپ کی طاقتوں کے درمیان افریقہ پر قبضہ کرنے کے بارے میں جو جھگڑے پیدا ہو گئے تھے اور ایشیا میں اپنی ملکوں اور احاطہ اثر قائم کرنے کے سلسلہ میں جو رقابتیں چل رہی تھیں ان سب کی وجہ سے انگلستان شہنشاہیت کی ایک لہر موجزن ہو گئی تھی کرزن نے اسے اپنا فرض سمجھا کہ وہ اس مسئلہ کا مطالعہ کرے اور ایک ایسا حل تلاش کرے جس سے برطانوی شہنشاہیت کے استحکام اور قوت کی کماحقہ یقین دہانی ہو جائے۔

ان کے بہت سے سفر وں نے یہ ثابت کر دیا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ جب وہ ایک قابل مدت کے لئے (92 - 1891) نائب وزیر ہند اور (98 - 1895) تک نائب وزیر خارجہ رہے وہ اپنی اس رائے پر مضبوطی سے قائم ہو گئے اور انھوں نے

B. Tennyson. A. "Sir Galahad" Early Poems Vol II (1855) P. 52.

عزم بالجزم کیا کہ شہنشاہیت کے خلاف جو خطرات ہیں ان کو دور کرینگے اور شہنشاہی محل کی طاقت میں نئی روح پھونکیں گے۔

اس کام کو کرنے کے لئے ان میں خصوصی صفات تھے۔ مارلے نے ان کو حسب ذیل لفظ میں خراج تحسین پیش کیا تھا:-

"آپ نے ہندوستان میں کبھی کوئی ایسا دائرہ رائے جو دماغی قوت میں بلا تکان محسوس کئے یا بلا ایک حرف شکایت کئے محنت کرنے میں اور جذباتی شدت اور وفاداری سے ہندوستان کے ہر متعلقہ معاملہ میں یہی خواہی کرنے میں یا جس کے تخیلات میں ہندوستان کے مسائل کی عظمت کا ایک ایسا نقش ہو ان سے برتر کیا ان کے برابر بھی نہیں بھیجا۔ آپ نے کبھی اس اوصاف سے زیادہ کا کوئی آدمی سوائے لارڈ کمرزن کے نہیں بھیجا۔ ۹/

کمرزن ایک تیز ذہن والا دانشور تھا۔ اہل علم، مصنف اور مقرر۔ اس کے پاس فکر تھی۔ نیا کام شروع کرنے کا اور اسے تکمیل تک پہنچانے کا جذبہ تھا۔ اس میں انتظامی قابلیت اعلیٰ درجہ کی تھی۔ اپنے خیالات کو عمل کا جامہ پہنانے میں وہ نہ تو اپنے کو محتشہ ہے نہ دوسروں کو اس کا نعرہ گانداری تھا۔

لیکن اس کے کردار میں بعض سنگین خامیاں تھیں وہ حد سے زیادہ ہوس جان میں مبتلا تھا۔ سرتاپا غرویر میں ڈوبا ہوا اور خمدی تھا۔ وہ مشوروں کو نظر انداز کرتا اور مخالفین کا مضحکہ اڑاتا تھا۔ خود پرست، بے اصول، جلد مشتعل ہونے والا اور وہی تھا اس میں دور بینی اور ہمدردی کی کمی تھی۔ اور انسانوں کے سمجھنے کا کم مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ اپنے ماتحتوں تک کے جذبات کو کچلتے روندتے چلا جاتا تھا۔

سلف گو نمٹ کے متعلق کمرزن کا تصور

سیاست کے متعلق ان کے خیالات انتہائی رجعت پسندانہ تھے وہ اپنے ہی پارٹی لیڈران مثل سالسبری *Salisbury* کو مقابرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اگر وہ ان کی خارجہ پالیسی سے اختلاف کرتے تھے وہ گلیڈسٹون کو اس لئے ناپسند کرتے تھے کہ وہ

9- Kaith A.B. Speeches and documents on Indian Policy Vol II P. 88-9

Vicound Morley. of Black boom House of Lords 23 Feb. 1909.

آئرلینڈ کے لئے ہوم رول کے ہمنوا تھے۔ لائڈ جارج سے تو ان کو خصوصی نفرت تھی۔ وہ ایک رجعت پسند اور ریمسٹن دماغ کے آدمی تھے اور جو لوگ بھی جمہوری تحریکات کی ذرا بھی تبلیغ کرتے تھے مثلاً یہ کہ وہ عورتوں کے لئے ووٹ کا حق مانگنے والے۔ جو عورتوں کو سیاسی حقوق دلانا چاہتے تھے۔ یا وہ لیبر لیڈان جو گورنمنٹ پر قبضہ کرنا چاہتے۔ ان سب کو وہ سماج دشمن عناصر قرار کرتے تھے۔

جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے وہ بہت واضح بہت جنگجو بانہ اور مکمل رجعت پسندانہ خیالات رکھتے تھے۔ ان کے خیالات کا تجزیہ دو پہلوؤں سے کیا جاسکتا ہے۔ (۱) ہندوستان کے متعلق برطانیہ کی ذمہ داریاں اور (۲) ملوکیت برطانیہ کے معاملات میں ہندوستان کا کردار۔ یہ جاننے کے لئے کہ ہندوستان کے متعلق برطانیہ کے کیا فرائض تھے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہندوستان کیا تھا کمزور نے اعلان کیا کہ :-

”وہ لوگ یعنی ہندوستانی ایک قوم نہیں ہیں نہ ان کی ایک زبان ہے نہ وہ ایک نسل سے ہیں اور نہ ان کا ایک مذہب ہے۔ وہ لوگ ایک براعظم ایک مملکت میں بلکہ تقریباً ایک لگ تھلگ دنیا ہیں“ 10/

اس لئے انھوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ”انگلستان کے لئے اچھا ہوگا۔ ہندوستان کے لئے اور بھی بہتر اور ترقی پسندانہ تحریک کے لئے بالعموم بہترین ہوگا۔ اگر شروع ہی سے یہ بات سمجھ لی جائے ہمارا زرا ارادہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہندوستان پر کے مقبوضات سے دست کش ہو جائیں اور یہ بہت زیادہ قیاس کے خلاف ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں ایسا ارادہ قائم کریں“ 11/ کمزور نے یہ تسلیم کرتا تھا کہ بحیثیت حکمران برطانیہ کے ذمہ باشندگان ہند کے بارے میں چند ذمہ داریاں ہیں لیکن اسی کے ساتھ وہ سوال کرتا تھا کہ ”وہ بے زبان کروڑوں آدمی کون ہیں جو خود اپنی زبان کو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے عوام وہ لوگ ہیں جو عورت

10 - Curzon, Speech at the Dinner in his Honour at Savoy Hotel

The London Society of Pilgrims on April 6, 1906, Subjects of the Dar, P. 27.

11 - Traser, Govt India under Curzon and after (Hermann

-n 1911) P. P. 23-24.

ہیں اور کسان ہیں اور ان کی زندگی میں کسی قسم کا سیاسی منصوبہ نہیں ہے۔ بلکہ ان کی زندگی کا مقصد خاندانی سے مفلسی میں رہنا اور محنت کرنا ہے۔ جو پلان اور پالیسی کانگریس نے مرتب کی ہے وہ اس بے ہنگم ادنیٰ طبقہ کو ذرا بھی چھو نہ سکے گی۔ 12

ان اصولوں کی منطق کا یہ نتیجہ نکلا کہ انڈین نیشنل کانگریس نے جو مطالبات کئے تھے ان کی کوئی حقیقت نہ تھی جب کہ کرزن نے مہاجن سمجھا کے اس مطالبہ کو کہ وہ عام پبلک کے نمائندے ہیں رد کر دیا تو جارج ہاملٹن (George Hamilton) وزیر ہند نے (1903 - 1895) ان کی پیٹھ اس بات پر ٹھونکی کہ انھوں نے ان کے (یعنی کانگریس والوں) سر خوب توڑے تھے۔ اور سرت آمیز لہجہ میں کہا کہ "اگر کانگریس ایک یا دو سال میں ختم ہو جائے تو اس کے وجود کو مٹانے کا سہرا آپ کے سر ہو گا" 13

نامس ریٹے جو کرزن کی انگریز ٹوکوں کا شعبہ قانون کا ممبر تھا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ "کانگریس ہندو دیانتداری کے ساتھ ہندو قوم کے اس گروہ کی رائے کا اظہار کرتی ہے جن کو ان مراعات میں جو سیاسی حقوق کے سلسلہ میں دیئے جاتے ہیں ہندوستان کے مدعا اور انگریز کے فرض نظر آتے ہیں۔ فیض البینا بنگالی یا سرہٹہ جو کانگریس میں اپنی کاروائیوں کے لئے مناسب جگہ پاتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی بات غور سے سنی جائے لیکن ہندوستان کے مختلف کردار اور مختلف جذبات رکھنے والوں میں وہ صرف ایک قسم ہیں (اور دوسرے بھی ہیں) وہ لوگ جن پر مختلف چھاپ ہے جیسے کہ مسلمان شرفاء جن کی تربیت علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ قدیم وراثت کے مالک راجگان۔۔۔۔۔ اور بہت سے شریف باشندے جو تعلیم یافتہ ہیں یہ سب لوگ صرف قابل لحاظ نہیں ہیں بلکہ سیاست ہند میں وہ رہی کا درجہ رکھتے ہیں اور ان میں بہت سے لوگ کانگریس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض حقارت سے لاپرواہی ظاہر کرتے ہیں اور بعض کھلی مخالفت۔ کانگریس ایک قبل از وقت اور غیر عاقلانہ کوشش اس بات کی کر رہی ہے کہ انگریز کے سیاسی تصورات کو ہندوستان میں آباد کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کانگریس جو فرضی دعوے کر رہی ہے وہ اس کی اصل حالت سے کوئی ذرا بھی نسبت نہیں رکھتی۔ جن لوگوں کی نمائندگی کی وہ دعوے دار ہے۔ ان میں سے 99 فیصدی نے تو اس کا نام

12 - Curzon's speech in the House of Commons, March 28, 1892

in Keith. A.B. op. cit Vol II P. 63.

13 - Hamilton Papers, Hamilton to Curzon, 24 January 1901.

ملازمتوں کے بارے میں کمزن کے خیالات

یہی منطق ہندوستانیوں کو اونچے درجہ کی ملازمتوں کے دینے میں بھی کارفرما تھی ۱۹۰۴ کے بجٹ کی تقریر میں کمزن نے اعلان کیا کہ "ہندستان کی ملازمتوں کی سب سے اونچی جگہوں پر بطور ایک عام قانون صرف انگریزوں کا تقرر ہونا چاہئے۔ کیونکہ کچھ تو وراثتہ کچھ بلحاظ پیدائشی تربیت اور کچھ تعلیم اور اصول حکومت سے واقفیت اور دماغ کی عادات اور کردار کی مضبوطی کے باعث جو اس کام کے لئے لازمی ہیں وہ اس کے مستحق ہیں ۱۵/۱۱

اس طرح کانگریس کے پروگرام کے دونوں سیاسی پیش ناموں کو ٹھوکر مار دی گئی۔ اور یہ بالکل شک سے بالاتر واضح ہو گیا کہ برطانیہ کا کوئی ارادہ نہ تو ان وعدوں کو وفا کرنے کا ہے۔ جو ۱۸۳۳ اور ۱۸۵۸ میں کئے گئے تھے۔ اور نہ گورنمنٹ میں ہندوستانیوں کو کسی با اثر پوزیشن دینے کا ہے۔

مملوکیت برطانیہ میں ہندستان کے کمزور کے بارے میں کمزن کے خیالات

اس لئے شہنشاہیت برطانیہ کے نظام میں ہندستان کا کار منصبی کیا ہو گا۔ کمزن نے جو دنیا اور ممالک مشرق کا دورہ کیا تھا۔ اس سے اس پر واضح ہو گیا تھا کہ برطانیہ ایک خطرناک حالت سے دوچار ہے۔ یہ تنہا رہ گیا ہے۔ اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ہر چار جانب رقیب ابھر رہے ہیں۔ اور اس کی حکمرانی کو دعوت مقابلہ دے رہے ہیں۔ اقتصادی اور سیاسی دونوں کی حکمرانیوں کو۔

ممالک متحدہ امریکہ، جرمنی اور جاپان تیزی سے صنعتی ترقیاں کر رہے تھے۔ اور بین الاقوامی معاملات میں فرانس، روس اور جرمنی اپنی مملکتوں کی توسیع کے لئے اپنے مطالبات پیش کر رہے تھے۔ اور اپنی فوجی طاقت کی تعمیر کر رہے تھے۔ جو برطانوی شہنشاہیت

14 - Raleigh. J. Lord Curzon in India Vol I, Introduction pp. xviii - xix.

15 - Curzon Budget Speech, 30 March 1904. See Speeches by Lord Curzon Vol III P. 410.

کے لئے ایک سنگین خطرہ تھا۔

ممالک متحدہ امریکہ نے فلپائن اور دوسرے جزیروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور اس طرح جنوبی مشرق ایشیا میں برطانیہ کی توسیع کو روک دیا تھا۔ اس نے وینز دلاڈ (Venezuela) کے تنازعہ میں دخل دینے پر برطانیہ کو ملامت کی تھی۔ افریقہ، مشرق وسطیٰ، چین اور ملائکہ مشرقی علاقوں میں یورپین اقوام کی ہوس رانیوں۔ ان سب نے دور افادہ برطانوی مملکت کے پاسبانوں کو مضطرب بنا رکھا تھا۔ اس تکلیف دہ صورت حال کے مقابل ہونے پر کمرز نے برطانیہ کے مقبوضہ ہندوستانی مملکت کی اہمیت اور قیمت کا پتہ لگایا۔

گلڈ ہال (Guild Hall) میں شہر لندن کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے جو تقریر اس نے کی اس میں کہا کہ:-

”میں اس مجمع کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شہنشاہیت کا بوجھ اٹھانے میں ہندوستان کتنا حصہ لے سکتا ہے۔ نہیں بلکہ یہ کہ اس نے اب تک کتنا حصہ لیا ہے اگر آپ نیٹال کی نوآبادی کو ایک مضبوط دشمن سے بچانا چاہتے ہیں تو ہندوستان سے مدد مانگئے وہ دے گا۔ اگر آپ سفید فام باشندوں کو پکننگ میں قتل عام سے بچانا چاہتے ہیں اور ضرورت فوراً ہے تو آپ گورنمنٹ آف انڈیا سے کہئے کہ وہ ایک سفارت وہاں بھیجے اور وہ بھیج دے گی! اگر آپ سومائی لینڈ میں پائل ملایا سے لڑ رہے ہیں تو آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان کی فوجیں اور ہندوستان کے جنرل اس کام کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہیں اگر آپ امپائر کی دروازہ کی چوکیوں یا کونسل کے اسٹیشنوں کی مدافعت کرنا چاہتے ہیں خواہ وہ مارشیس میں ہوں یا سنگاپور میں یا ہانگ کانگ میں بلکہ ٹن ٹی سین (Tin - Tsin) یا شان ہائی کوآن (Shanghai) تک ان سب کے لئے آپ کو صرف ہندوستانی فوج پر بھروسہ کرنا ہے اگر آپ پولینڈ میں ریلوے تعمیر کرنا چاہتے ہیں یا سوڈان میں تو آپ ہندوستان کے مزدوروں کی مدد مانگئے یہ 16/

وہ روز بری (Rosebury) کے الفاظ کا بھی اضافہ کر سکتے تھے جنہوں نے

16 - Curzon, Lord Speech on 20th July 1904 Cited by Bennet
-c. The Carcept of Empire P, 346.

ہندستان کی مملکت کی قدر و قیمت پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ”یہ مختلف نوع کی صناعتیں اور مواقع اس کے کارکنوں اور ہر طبقہ کے کام کرنے والوں کے لئے مہیا کرتا ہے“ وہ لندن کے تاجروں کو بھی یہ یاد دلا سکتے تھے کہ برطانیہ کے سرمایہ کے لگانے کے لئے ہندستان ایک وسیع اور محفوظ میدان ہے۔

اپنے دورخ کام کے لئے کمرزن نے جس طریقہ سے کام کیا اس کی خصوصیات ان کی خود اعتمادی، حکمانہ طرز اور مضبوط ارادے تھے۔ اور وہ اپنے اوپر درجہ والوں کی نصیحت کا بھی لحاظ نہیں رکھتے تھے اور نہ دوسروں کے جذبات کا خیال کرتے تھے۔

بین الاقوامی امور میں ہندوستان

بین الاقوامی میدان میں برطانیہ کے تین خاص رقیب تھے۔ فرانس، جرمنی اور روس۔ یہ ضروری تھا کہ ان کے ارادوں کو روکا جائے۔ فرانس نے جنوبی مشرقی ایشیا میں ایک مملکت قائم کر لی تھی اور ہندستان کے جنوبی مشرقی ساحلوں کے ملکوں پر مشتبہ حرکات کر رہا تھا۔ مصر سے محروم ہو کر وہ شمالی مغربی افریقہ پر اپنا تسلط قائم کر رہا تھا۔

مشہد کے واقعہ کے بعد اس نے مشہد میں ایک سفارت خانہ قائم کیا۔ اور سلطان کی مملکت میں ایک کونسل کا اسٹیشن قائم کیا۔ اس نے برطانیہ کے راستہ کو جو ہندستان اور آسٹریلیا کو جاتا تھا خطرے میں ڈال دیا۔ اس کا یہ بھی نتیجہ ہوا کہ بحر فارس میں ایک دشمن کو داخلہ مل گیا جو اب تک فقط اس طرف برطانوی اثر میں تھا۔

نوجوانوں اور حوصلہ مند قبصر دہلم دوم (Wilhelm II) کے زیر ہدایت جرمنی نوآبادیاتی اور تجارتی توسیع کے لئے بڑے بڑے پیمانہ کی اسکیمیں رکھتا تھا۔ قیصر نہ صرف امریکہ میں حصہ بٹانے کی لالچ میں تھا بلکہ مسلم ممالک کے حقوق کے علم بردار اور مسلمانوں کے دوست ہونے کا بھی دعویدار تھا۔ جرمنی کا ایک فوجی مشن عثمانی ترکی کی فوجوں کو تربیت دے رہا تھا۔ جرمنی نے یہ بھی پلان بنایا تھا کہ بندرہ ریلوے بران اور بغداد کو جوڑ دے اور جو ریلوے بصرہ اور کوبیت جا کر ختم ہو اس کے نمائندوں نے بحر فارس کا معائنہ کیا جس سے انگریزوں کو سخت ناگواری ہوئی۔ اس نے ایران اور بوشہرہ میں سفارتی دفاتر کھولے۔ کمرگورڈ (Krugor) جو مبارکبا کا نا قیصر نے جیمسن (Jameson) کی پریشانی

پر دیا تھا وہ بہت قابل لحاظ تھا۔

روس سب سے زیادہ طاقت ور حریف تھا۔ روس ایشیا کے مختلف خطوں پر جس طرح بڑھ رہا تھا وہ برطانوی مفاد کے لئے خطرے کا باعث تھا۔ اب تک وسط کے وسیع ممالک کو روس اپنی سلطنت میں شامل کر چکا تھا۔ اور اس طرح روس کی فوجوں کو افغانستان کی سرحد تک لے آیا تھا اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ اور آگے بڑھ کر واکھان (Wakhan) کی تنگ واوی سے نکل کر چترال تک پہنچ گیا تھا۔ روس شمالی ایران کو اپنے زیر اقتدار لے آیا تھا۔ اور اتر سے دکن تک ایک ریلوے لائن بنانے کا منصوبہ تیار کیا (جلفا سے امواڈ تک) اور خلیج فارس، بندر بھاس، جان بہار جو بحر ہند سے ملتے ہیں اسے استحکامات بنانے کی فکر میں تھا۔ اس نے ایران میں کئی ایک قونصل دفاتر قائم کئے اور اس کے ایجنٹ سلطان مقط کے پاس یہ درخواست لے کر گئے کہ انہیں ایک کونسل کا کارخانہ تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ تب تب میں روسی ایجنٹ چین کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاکہ وہاں اپنا اثر قائم کر لیں۔

کمرزن ان تمام واقعات کے ابھرنے کے معانی کو خوب سمجھتا تھا۔ اور اس نے شہنشاہیت کے بنیادی فسادات کے تحفظ کے لئے عملی کارروائیاں شروع کیں۔ تمام پوزیشن کی کنجی خلیج فارس تھا۔ ہوشیاری کے ساتھ مدبر اور طاقت کی نمائش کے امتزاج سے سلطان مقط کو مجبور کر دیا گیا اور اس نے جو مراعات فرانس اور روس کو دی تھیں انہیں واپس لے لیا۔ خلیج کے جزائر اور بندرگاہوں میں برطانیہ کی موجودگی پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی جنوبی ایران میں تجارتی مشن روانہ کئے گئے۔ بحری ٹیمیں پرگفت و شنید ہوئی مگر کسی تعمیر کی گئیں اور ایک تار برقی کی لائن بلوچستان سے ایران ہوتی ہوئی یورپ لے جانی گئی ان کوششوں کا پھل اس وقت ملا جب 1907 میں ایک انٹیکو ایشین (انگلستان اور روس کے درمیان) معاہدے پر دستخط ہوئے اور ایک تین ملکوں کے دوستانہ معاہدے سے روس اور فرانس کی رقابت ہندستان کے مغربی سرحدوں، افغانستان، ایران اور خلیج فارس کے زیر سلطین مملکتوں سے ختم ہو گئی۔

1903ء میں تب تب میں روسی ایجنٹوں کی موجودگی سے گھبرا کر کمرزن نے فرانس

نیگ ہزبینڈ (Francis's young husband) کے زیر کمان ایک فوجی

دستہ لہسا (Lhasa) کو روانہ کیا۔ اہل تبت کو آسانی سے مغلوب کر لیا گیا۔ اور ان پر نصف بلین کے پاؤنڈ کا تاجوان جنگ عائد کیا گیا چمپی کی داوی پر اس ضمانت کے لئے قبضہ کر لیا گیا کہ یہ رقم ادا کی جائے گی۔ حکومت انگلستان نے اس جنگی مہم کو منظور نہیں کیا جس کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ چین کا تسلط جو زوال پذیر تھا پھر تبت پر قائم ہو گیا۔

شہنشاہیت کی دفاع کے لئے دو اور طریقے اختیار کئے گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ صوبہ شمالی، مغربی کی تنظیم کی گئی اور دوسرے ہندوستانی فوج نئے سرے سے منظم کی گئی۔ موخر الذکر نے کمرزن کو کچنر سے سر تاپا تصادم میں مبتلا کر دیا جس کا انجام یہ ہوا کہ اس عظیم نو آبادی کا گورنر واپس بلا لیا گیا اور اس کو ذلیل ہونا پڑا۔

کمرزن کے خیال کے مطابق شہنشاہیت برطانیہ کے ساتھ ہندوستان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے بین الاقوامی دفاع کی ضروریات کو پورا کرے اور اسی کے ساتھ اس کے اقتصادی مفادات کو ترقی دے ان اغراض کو حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ :-

(۱) ہندوستان کے اخلاقی اور مادی وسائل کو برطانوی حکمرانوں کے مطلق اقتدار کے تحت ہونا چاہئے تاکہ وہ شہنشاہیت کی بھلائی کے لئے استعمال کئے جاسکیں۔

(۲) ہندوستان کو ایک لائق ترین انتظامیہ مہیا کرنا چاہئے تاکہ خاموش اور گونگے عوام مطمئن ہوں اور چند لوگوں کا سیاسی اقدامات کے لئے شعور و غل مذموم ہو جائے اس کے معنی یہ تھے کہ انسان اور انسان کے درمیان انصاف کیا جائے۔ قانون کے سامنے سب برابر ہوں۔ ظلم، نا انصافی اور جبر و تعدی سے آزادی حاصل ہو۔ دوسرے الفاظ میں گورنمنٹ عوام کے لئے ہو لیکن عوام کی نہ ہو۔ انھوں نے اس کی اس طرح وضاحت کی۔

”ان کا کام عوام کے حالات کو سدھارنا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ متوسط طبقہ کی ہمت افزائی کی جائے کہ وہ گورنمنٹ کے چھوٹے بڑے پھینکے کام کو سنبھال لیں جس کے لائق ہی وہ نسلی حیثیت سے ہیں“ ۱۶/۱۷ وہ اس کے بہت ہی زیادہ خلاف تھے

کہ جہورنیہ کے خیالات کو ہندوستان کے تحتی براعظم میں درآمد کیا جائے ان کو یقین تھا کہ
 ”آزادی، مساوات اور انسانی برادری ہرگز ہندوستانیوں کے لئے نہیں تھی یہ 18۔ ان
 مطالبات کو وہ بعض گمراہ تصور پسند اصحاب کی بڑخیال کرتے تھے 19/

یکم جنوری 1903ء کو دلی دربار میں تقریر کرتے ہوئے انھوں نے پوری سنجیدگی سے
 یہ اعلان کیا کہ ”آئندہ کا ہندوستان خدا کے فضل سے ایسا نہ ہوگا۔ جس میں فراخی روز بروز
 ہو رہی ہو جس میں کسی مستقبل کے لئے ہاتھ خالی ہو۔ اور مبنی برحق بے اطمینانی ہو بلکہ وہ ہوگا
 جس میں صنعتیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ تعلیم کے مختلف شعبے بیدار ہوں گے۔ خوشحالی روز
 بروز ترقی کرتی جا رہی ہوگی۔ اور آسائش اور دولت زیادہ وسیع پیمانہ پر منقسم ہو رہی
 ہوگی۔ میں اپنے ملک کے ضمیر اور اس کے مقاصد پر اعتماد رکھتا ہوں اور میں یقین کرتا
 ہوں کہ اس کی صلاحیتیں بے پایاں ہیں۔ لیکن جس مستقبل کا نقشہ اوپر کھینچا گیا ہے وہ
 کسی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بالاترین حکومت کے اقتدار کو بے چون
 چر تسلیم نہ کیا جائے اور تاج برطانیہ سے بہتر کوئی با اثر حاکمیت ہو ہی نہیں سکتی جو حالات
 کو قابو میں رکھ سکے، 20/

برطانوی اقتدار اعلیٰ کو طاقتور بنانے کیلئے کمزرنے کے خیالات

لیکن اگر وہ وہ نیشنلسٹوں کے دعوؤں کو جنھیں وہ گستاخی اور مکاری پر محمول قرار دیتا تھا
 رد کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ ان کے مقابلے کے لئے ایک متبادل شے کی ضرورت کو بھی محسوس کرتا تھا
 اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اس نے ہندوستان کی سوسائٹی کے ان عناصر کو مجتمع کرنا
 چاہا جن میں حکمرانوں سے وفاداری کے جذبات ان کے امیدوار خوف کو ابھار کر پیدا کئے جا
 سکتے ہیں۔ بعض لوگوں میں وفاداری کو شان و شوکت، طاقت اور دولت کے مظاہرے
 سے اکسائی جاسکتی تھی۔ اور بعض دوسروں میں انصاف کو آشکار اور انتظامیہ مشینری کی اہمیت

18. Ibid, P. 87

19. Ibid.

20. Darbar Speech 1st January 1903. Raleigh Vol II PP 15-19

کو دکھایا اور کچھ اوروں میں برطانیہ کی اخلاقی عظمت اور نظام کی برتری کو نمایاں کر کے لیکن اصل ذریعہ جس سے نئی اسپرٹ کا مقابلہ کیا جاسکتا تھا یہ تھا کہ ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ سے بھڑایا جائے یعنی توازن کی پالیسی۔

وائسرائے کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے سال میں کمرزن نے ایک پروگرام تیار کیا تھا۔ جس کے بارہ مدت تھے۔ اور آئندہ کے سالوں میں دو اور اسی قسم کے پروگرام انتظام کو بہتر بنانے کے لئے بنائے گئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان فہرستوں کا جائزہ لیا جائے اور کس طرح ان پر عمل درآمد ہوا اس پر بحث کی جائے۔ ان کی تمام اسکیموں میں خواہ وہ اقتصادی ہوں یا انتظامی۔ ثقافتی ہوں یا سیاسی سب کا بالاترین مقصد یہ تھا کہ تمام انسانی اور مادی وسائل کو جو ہندوستان میں ہیں شہنشاہیت کے وقار اور طاقت کو ترقی دینے کے لئے استعمال کیا جائے۔ ہندوستان کو ایک ایسی کھانی بنایا جائے جس پر ملوکیت برطانیہ خود اپنے بوجھ سے یا اپنے رقیبوں کے دباؤ سے ٹوٹنے کے بجائے اسی پر گھومتی رہے۔

تعلیم یافتہ طبقہ

اس فلسفہ پر اس پالیسی کی بنیاد ڈالی گئی کہ ہندوستان کے عوام کی بے چارہ اقلیت حاصل کی جائے جس کو ہندوستان کے تعلیم یافتہ طبقہ نے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس طرح کہ نہ ان یہ چاہتا تھا کہ ان کو ذلیل کرے اور ان کو تھس تھس کر دے۔ اس نے خوشی سے ہنس کر کہا کہ ”میرا اپنا یقین یہ ہے کہ کانگریس اس طرح ٹوٹ رہی ہے کہ فنا ہونے والی ہے اور میرے منصوبوں میں ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ میں اسے امن وامان کے ساتھ دفن ہو جانے میں مدد کروں“ 22/

حکومت یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کی ترقی کی گئی۔ اس نے گریجویٹ لوگوں سے کہا۔

میں امید کرتا ہوں کہ میں کوئی غلط یا گستاخانہ دعوے نہیں کرتا ہوں۔ جب میں کہتا

21- Raleigh op cit Vol I. P. 8.

22. Hamilton papers, Curzon to Hamilton. 18 November 1900.

ہوں کہ سچائی کا اعلیٰ اعتبار انہوں نے بہت زیادہ مقدار میں مغربی تصورات کے اندر ہے۔ 23/ اس نے آگے چل کر یہ کہا کہ مکاری اور دبدبہ فریب دہی ہمیشہ مشرق میں بہت اچھی نگاہ سے دیکھی جاتی رہی ہیں اور یہ بات مشرق کے سچے سچے ثابت ہے اس نے کہا کہ "تمہارے عہد میں سچائی کو ایک نیکی قرار دیکھ ہمیشہ اس کی مدح ہوتی ہے۔ لیکن ہمیشہ اس میں کچھ شرائط لگا دیئے جاتے ہیں اور بے شمار مواقع پر فریب دہی اگر کامیاب ہو جائے اور ایک دیا اندازہ مقصد کے لئے کی جائے تو اس کی ستائش کی جاتی ہے۔" 24/

برک نے یہ عقائد بات کہی تھی کہ ایک پوری قوم پر فرد قرار داد جرم مرتب نہیں کی جاسکتی۔ کمزبان نے اس مشورہ کو رد کر دیا اور انجاس یہ جو کہ انھوں نے اپنا منہ بھڑول کے چھتہ میں ڈال دیا تعلیم یافتہ طبقہ اور اخبارات نے ان کے خلاف اس بیان پر جو ہندوستان کے لئے اس دورہ انت آمیز تھے آگے اگلنا شروع کر دیا حتیٰ کہ ان کے سرکاری سوانح نگار لارڈ ڈرناس ڈے (Ronals day) نے تسلیم کیا کہ کمزبان نے دورہ ہندی کے فقدان کا تعجب نیز مظاہرہ کیا۔ خواہ جو جواب حملے کئے گئے وہ چھوٹے رہے ہوں جیسا کہ کمزبان کا موقف تھا یا نہ رہے ہوں وہ اس تلخی سے نشوونما پائے تھے جو غیر ہر دلعزیزہ ملکنتہ یونیورسٹی ایکٹ سے پیدا ہوئی تھی اور جس نے حکمرانوں اور محکوموں کے تعلقات کو بدتر کر دیا تھا۔

حکومت کارپوریشن

حکومت کارپوریشن ایکٹ کمزبان کی سب سے اہم پالیسی کی ایک مثال ہے۔ نہایت بڑے انجمنوں سے حقارت، مکمل اختیارات کو برطانوی ہاتھوں میں محدود کرنے پر اعتماد اور عوام کے اثبات کو گھٹانا یہ وہ اصول تھے جو ہندوستان کی رائے عامہ کے براہ راست خلاف تھے۔

بنگال کے لفٹیننٹ گورنر الکزنڈر میکینزی (Alexander Mackenzie) کا خیال تھا کہ بلا ضرورت ممبران کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کے متنوع مفادات تھے جو

23. Speeches by Lord Curzon in India Vol. II, P. 222.

24. Ibid.

انتظامیہ کی کاروائیوں میں خلل انداز ہوتے تھے / 25 — چنانچہ ان کے اشارے پر کمزور نے جن کی غرض ہی یہ تھی کہ خود مختار اداروں کو دبا دیں اس ایکٹ میں ترمیم پیش کیا۔ کلکتہ کارپوریشن کا دستور بدل دیا گیا۔ پبلک کی نمائندگی 50 سے 25 کر دی گئی اور کارپوریشن میں برطانوی عناصر کو زبردست غلبہ دیدیا گیا۔

انتظامی اصلاحات

اور دوسری جو انتظامی کاروائیاں کی گئیں ان سب کا محرک وہی ان کا اصل مقصد تھا اگر انھوں نے انتظامیہ مشنری اور اس کے طریقوں کو بہتر بنایا اور نئے محکمے مثل عام ہنا زفید قائم کئے پولیس کی جدید تنظیم کی، ریلوے بورڈ کو قائم کیا۔ فنون کی ہمت افزائی کی اور دلی میں وکٹوریہ میموریل جیسی یادگار تعمیر کی اور دوسرے طریقوں سے دلی کو اور زیادہ خوبصورت بنایا۔ زربفت اور کنخواب کے کارخانوں کو منظم کرنے میں دلچسپی لی۔ یہ کہ دربار منعقد کئے جن میں تاج کا دربار 1903ء کا ایک ایسے شاندار اور طمطراق سے اور وسیع پیمانہ پر کیا گیا جو اسی طرح کے اور دوسرے تمام نمائشوں سے بڑھ چڑھ کر تھا اور شاہی خاندان کو مدعو کر کے ہندستان کا اس لئے گشت کرایا کہ ہندستان کے ان روایاتی جذبات سے فائدہ اٹھایا جائے جو بادشاہ کو دیوتا کا درجہ دیتے تھے۔ ان سب کا واحد مقصد برطانوی شہنشاہیت کا اعزاز و شان کو دوامی بنانا تھا۔ انھوں نے جس کام کو خود اپنے کندھوں پر رکھ لیا تھا۔ اس کے لئے ان کے دل کے اندر بہت ہی بہادرانہ امیدیں اور بڑے بلند توقعات تھے حتیٰ کہ وہ یہاں تک یقین کرنے لگے تھے کہ "وہ ہندستان کی تنہا امید تھے۔ اس کے حال کے لئے مشین کی وہ نوک جس پر وہ گھومتی ہے اور اس کے مستقبل کے لئے سنگ بنیاد۔"

25- Buckland, Bengal under the Lieutenant Governors Vol. I. P. 979.

26- Home Departement, Municipal, July 1899. Nos 1-8 P. 1-7

and 353-354.

27- Chesley. loc. cit., P. 90.

مالگزارى کا نظام

لیکن کمزور جانتا تھا کہ "ایک قوم جس کے پاس ان وسائل کا فقدان ہو جن سے وہ روح اور جسم کو ایک دوسرے سے وابستہ رکھ سکے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی وفادار نہیں ہو سکتی ہے" 28- اس سے پہلے دادا بھائی نوروجی نے "ہندستان کی مصیبت، زدہ دلخراش خون کھولا دلی کیفیت" کی جانب توجہ دلائی تھی۔ 29

انڈین نیشنل کانگریس ہر سال گورنمنٹ کی توجہ ہندستان کے کروڑوں باشندوں کی روز افزوں، انتہائی بد حالی اور فاقہ کشی کی جانب توجہ دلاتی رہتی تھی۔ ہندستان کا پریس جن میں زیادہ تر بلند رقبہ اخبارات انگریزی زبان میں نکلتے تھے۔ جیسے کہ بنگالہ امت بازار پتر کا۔ مرہٹہ اور ہندو اپنے کاموں کا عوام کی تکالیف اور ان کی مصیبتوں کی کہانیوں سے بھرے رہتے تھے۔ جو اخبارات ہندستانی زبان میں نکلتے تھے وہ اور بھی کھل کر مذمت کرتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ کمزور اپنے کو "فوق البشر" تصور کرتا تھا۔ اس امر کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا لیکن تعلیم یافتہ طبقہ اپنے بذخمت ہموطنوں کی جانب سے جو کوشش کر رہا تھا اس کو حقیر بنانے کے لئے اس نے یہ اعلان کرنے میں کوئی ہچک چھو نہیں کی کہ انڈین نیشنل کانگریس "کئی عنامر پر مشتمل ایک اقلیت ہے جو اپنے ہندستانی بھائیوں کے جذبات سے قطعی ناواقف ہے" 30- کمزور کے خیال کے مطابق کانگریس جن عنام سے بنی ہے انہوں نے اس کو قوم کے ایک نہایت مختصر طبقہ سے زیادہ کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے کے حق سے محروم کر دیا ہے" 31

لیکن بہر حال نیشنل ایڈروا کے اعتراضات کا کچھ اثر تو ہوا ہی کیونکہ جب آر۔ سی۔ دت نے

28. *Amit Bazar Patrika* (Calcutta 7 November 1894)

29. *Dada Bhai Nooroji, Poverty of India*. P. 229.

30. *Morley, L. op cit*, P. 88.

31. *Ibid*

ان چار کھلی ہوئی چٹھیلوں کو شائع کیا جو انھوں نے وائسرائے کو لکھے تھے (1900ء) تو کرنل کو تیر سال لگا۔ یہ ایک ایسا اعتراض تھا جس کا کرنل جیسے شخص نے جو یہ یقین کرنا تھا کہ ایک فیض رسالہ استبدادی حکومت ہی جاہل عوام کے مفاد کے تحفظ اور نشوونما کے لئے ضروری ہے۔ پر جوش استقبال کیا کیونکہ اس کی وجہ سے اسکو دنیا کے سامنے برطانوی حکومت کی فیض رسانیوں کی اشاعت کا موقع ملا۔ 32/

بد قسمتی سے جو ریزولوشن اس نے خود تیار کیا وہ ایسا ہی تھا جیسے کہ ایک وکیل ہمارے زمین کے بند و بست اور مالگزار می کی پالیسی کو مبنی بر حق ثابت کرنے کی کوشش کرے یعنی وہ صرف ہمارے معترضین کا جواب اور ایک ایسی پبلک کو مطمئن کرتا تھا جو گورنمنٹ سے مشکوک ہو چکی تھی۔ 33/ نہ کہ ایک سوچے سمجھے مکمل پلان کی شکل میں جو ایک ایسے نظام کا ہے جس کی شاخ در شاخ تفصیل ہندستان کی مکمل اقتصادیات پر اثر انداز ہوں کرنل اپنے معترضین کی آراء کے بارے میں غلط بیانیوں کرنے میں کسی اصول کا پابند نہ تھا۔ اس نے ان لوگوں کے اعتراضات کو جنہوں نے قحط کے وجوہ بیان کئے تھے نظر انداز کر دیا۔ جھوٹ موٹ ان پر یہ الزام لگایا کہ وہ بند و بست استمراری کی مانگ کر رہے ہیں جو کارنولس نے بنگال میں رائج کیا تھا اور ان تدابیر کو مسترد کر دیا جو بطور علاج تجویز کی گئی تھیں کہ کس طرح بند و بست کی پالیسیوں اور مالگزار می کی تشخیص کو بہتر بنایا جائے۔

کسانوں کو زمینداروں اور مہاجنوں سے تحفظ دینے اور ان میں ذمہ داری اور خود اعتمادی کے جذبات پیدا کرنے کی ان کی تجاویز فیض رسالہ ضرور تھیں لیکن نا کافی تھیں۔ اور دوسری تجاویز مثلاً محکمہ زراعت کی از سر نو تنظیم۔ پوسا میں ایک تحقیقاتی ادارہ قائم کرنا زراعت کی تعلیم میں ترقی اور نمونہ کے فارموں کا شروع کرنا مفید کام تھے۔ قحط کا قانون جس میں سہولتیں فراہم کرنے کی مفصل ہدایات تھیں اس نے کمی بارش اور قحط سے پیدا شدہ تکالیف میں کمی کردی لیکن جیسا کہ بعد کے تجربات نے ثابت کیا۔ ان سب کا مجموعی اثر زراعت کی حالت پر بہت ہی حقیر تھا۔ رتائے مقصد کہ کاشتکاروں کو تعلیم یافتہ طبقہ کے اثرات سے باہر نکال لیا

32. Ranaldsday, East of life of Lord Curzon Vol II p. 180.

33. Ibid. p. 181.

جائے حاصل نہیں ہوا۔

کلکتہ یونیورسٹی

کرزن کا سب سے اونچا منصوبہ یہ تھا کہ تعلیم یافتہ طبقہ کے سیاسی اثرات کو برباد کر دیا جائے جن میں بنگال کا تعلیم یافتہ گروہ سب سے ممتاز تھا۔ ان لوگوں پر ان کا پہلا حملہ تو کلکتہ کارپوریشن کی از سر نو تنظیم تھی۔ دوسرا اہم طریقہ عمل تعلیم کی از سر نو تنظیم تھی جس کا پلان انھوں نے وائسرائے کا نمبر ۵۰۰ بجائے بی بی بی مال میں تیار کر لیا تھا۔ مگر اس پر عمل درآمد دیر سے ہوا۔

۱۸۹۹ء میں ہیملٹن وزیر ہند نے یہ تجویز کیا کہ "تعلیم اس کے نظام اور اس کی نصابی کتابوں پر زیادہ کنٹرول قائم کیا جائے" ۳۴/ - ۱۹۰۰ء میں کرزن نے کلکتہ یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ "میری خواہش ہے کہ حکومت اور مختلف صوبوں کی جانب سے ان ذمہ داریوں کو از سر نو سنبھالا جائے جن کے بارے میں اب تک دستبرداری کا رجحان رہا ہے۔" ۳۵/ -

۱۹۰۱ء میں رالی نے اس امر پر انتہائی افسوس ظاہر کیا کہ کلکتہ یونیورسٹی "تقریباً ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اور مترتب سازشوں کا شکار ہو کر وہ کسی گروہ یا پارٹی کے مفاد کے لئے استعمال ہو رہی ہے۔" ۳۶/ -

۱۹۰۱ء میں کرزن نے شملہ میں ایک کانفرنس اس غرض کے لئے طلب کی کہ نظام میں اصلاحات پر بحث کی جائے اور اس کی سفارشات کی روشنی میں انھوں نے انڈین یونیورسٹیز کمیشن (Indian Universities Commission) ۱۹۰۲ء میں مقرر کیا۔

34. Hamilton, Papers. Hamilton to Curzon, 18 May, 1899.

35. Speech by Lord Curzon Vol. I, P. 209.

36. Raley's note dated 7 February 1901. Home Department, Education A. 1901. Progs nos, 122 - 129.

ان کی یہ شکایت کہ یونیورسٹی کی تعلیم صرف امتحان لینے تک محدود رہ گئی ہے صحیح تھا اور جن الفاظ میں انھوں نے اس کی مذمت کی وہ اگرچہ بالفاظ انداز یہ کہے گئے تھے لیکن بہر حال مجموعی طور پر صحیح تھے۔

کیشن کی رپورٹ پر کاروائی کی گئی لیکن بالکل غیر منطقی طور پر اس مذموم نظام نے جو املاعات پیش کئے اس نے امتحانات کے نظام یا تعلیم میں کوئی ترقی تو کی نہیں البتہ بااقتدار ادارے قائم کر کے مرکز کا کنٹرول اس طرح تھوپ دیا کہ یونیورسٹیاں حکومت کے محکمے بن گئیں جیسا کہ ڈاکٹر جنرل آف ایجوکیشن آرنج (Orange) گورنمنٹ کے سکریٹری رسلے (Rusley) کی خواہش تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ "ہمارا یہ خیال ہے کہ ہندستان میں اعلیٰ معیار کی تعلیم کو جاری کرنے اور اس کو مناسب سطح پر قائم رکھنے کا دامن ذریعہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اثر کا استعمال وسیع پیمانہ پر ہو" 37/۔

1904ء میں ایکٹ پاس ہو گیا جو گورنمنٹ کے مقاصد کو برسر کار لایا۔ کونسل کے ہندستانی ممبران اور ہندستانی پریس کے اعتراضات اور احتجاجات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تعلیم پر غیر سرکاری اثرات کو کم کرنا تو پروگرام کا صرف ایک تختہ تھا اصل مقصد تو کورن کا یہ تھا کہ تمام غنامر کو مہیا کر کے کانگریس کے خلاف عملی طور پر لگا دے۔

نوازن کی اور وفادار طبقوں، راجگان کو مقابلہ کے لیے جمع کرنے کی پالیسی

پہلا عنصر ظاہر ہے کہ جاگیردار ریاستیں تھیں۔ بہت سی تو ایسی تھیں جنہیں برطانیہ عالم وجود نہیں لایا تھا کچھ قدیم تھیں لیکن ان سب کا وجود برطانیہ کی حکومت پر منحصر تھا ایک زمانہ تک ان پر بد اعتمادی رہی اور وہ ماتحتی اور کس پرسی میں رکھی گئیں لیکن 1857ء کے غدر کے بعد ان کے ساتھ زیادہ ہمدردانہ برتاؤ ہونے لگا۔ "جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اعلیٰ اقتدار کے مفادات اور راجگان اور ریاستوں کے سربراہوں کے مفادات ایک ہوتے جا رہے ہیں دونوں اس بات سے مضطرب تھے کہ موجودہ نظام کو قائم رکھا

جائے کیونکہ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ اس نظام اور ایک اچھی حکومت کے مخالفین کا مقابلہ نہ کرنے سے دونوں یکساں طور پر تباہی کے غار میں گر جائیں گے۔ ان خیالات کو مدد مل نہیں رکھ کر زن نے ان کی وفاداری اور حمایت مامول کرنے کی طرف کوشش کا قدم بڑھایا ان سے کہا گیا کہ ”اب وہ شہنشاہیت کے الگ تھلگ ایک دم چھلانے تھے بلکہ اس کے حصہ اور ۶۷ کار تھے۔“ 38/

ان کی سرپرستی اور حفاظت کرنے کا یقین دلایا گیا اور اس کے جواب میں ان سے یہ توقع قائم کی گئی کہ ”وہ ان احسانات کے بدلہ میں اعلیٰ با اقتدار قوت کے برعکس میں وفادار رہیں گے اور ہر اس فعل سے اعتراف کریں گے جو گورنمنٹ کے لئے نقصان دہ ہو۔“

یہ شراکت داری جو قائم کی گئی اس نے ان کی کس پیرسی کو ختم کر دیا اور گورنمنٹ سے ان کے قریبی تعلقات قائم ہونے کی ہمت افزائی کی گئی۔ ۱۹۵۱ء میں اپریل کیڈٹ کور (Imperial Cadet Core) اس غرض سے قائم کی گئی تاکہ راجاؤں اور امراء کے گھد کے لڑکوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جن کو فن سپہ گری کی تعلیم دی جائے اور فوج میں ان کو کمیشن (غبدہ) مل سکے۔ دوسرا قدم اسی سلسلہ کا یہ تھا کہ راجگان کے خاندان کے لڑکوں کو راجگان کے ترقی یافتہ کالجوں میں تعلیم کا انتظام کیا گیا اس طرح اس گروہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی جس سے راجگان گورنمنٹ سے بندھے ہوئے تھے اور ان کو یہ محسوس کرانے کی سعی تھی کہ دوسرے طبقوں کے ہندوستانیوں سے وہ ایک علیحدہ، مستی ہیں۔

جماعتیں، فرقے اور مفادات

ایک یقین جو برطانوی مفکرین، مدبرین، منتظمین، وہ انگریز جو ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے سرکاری اور غیر سرکاری اور وہ انگریز جو انگلستان گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے ان سب کے دماغوں میں ایک دھلگے کی طرح پردہا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان نسلوں، مذہبوں اور کھچل مفادات کا ایک پچرنگی مجموعہ ہے۔ ایک بھیڑ ہے جن کے اندر کوئی نقطہ اتحاد نہیں ہے۔

ہندستان کے تعلیم یافتہ طبقہ کو یہ لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کیوں کہ یہ لوگ ہندوؤں کو ایک نیشن کہتے تھے اور اس لئے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ "ایک نیشن ایک مملکت ہے اور مملکت نیشن" 39/۔

لیٹن (Lyttton) نے سالبری (Salisbury) کو لکھا "باشندگان ہند کے سیاسی نمائندے صرف وہ بالو لوگ ہیں جن کو ہم نے اس لئے تعلیم دی ہے کہ وہ ہندوستانی اخبارات میں نیم باغیانہ مضامین لکھیں" سالبری نے اس سے اپنا اتفاق ان الفاظ میں ظاہر کیا۔ "زیادہ مصنوعی اور کمزور عناصر جن کو ہم نے خود بنایا ہے اور نمایاں درجہ پر لائے ہیں" 40/۔

کبن مارلے (Morley) نے یہ تسلیم کیا کہ اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم یافتہ طبقہ انتہائی چھوٹا طبقہ ہے۔ "وہاں ایسا تو ہے لیکن ایسا سوچنا فضول اور خطرناک ہے کہ انتہائی چھوٹے حصے کی کوئی اہمیت نہیں ہے" 41/۔

ان لوگوں کا یقین تھا کہ نیشنلزم کے خیالات کی نشوونما ہندستان کے اندر اگر ناممکن نہیں تو کم سے کم بہت دور کے زمانہ کا ایک خواب ہے۔ اس یقین کے ماتحت وہ قدرتاً اپنا یہ فرض سمجھتے تھے کہ مختلف مفادات کو تسلیم بھی کریں اور ان کی ہمت افزائی بھی کریں کیونکہ اس قسم کی سرپرستی اختلافات کو بڑھا دیتی تھی تاکہ باہم ملنے اور متحد ہونے کے خطرات کم سے کم ہو جائیں۔ اس پاپسی پر شروع ہی سے عمل درآمد رہا کیونکہ دوسرے ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی بہت سے مفادات اور بہت سی جماعتیں تھیں اقتصادی مفادات، زراعتی، صنعتی اور تجارتی و نسلی مفادات۔ یورپین، اینگلو انڈین، جنگجو قبائل، سپہاندہ قومیں، آریں، درادڑ وغیرہ وغیرہ سماجی جماعتیں، ذات اور گروہ مذہبی جماعتیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی وغیرہ۔

39- Barker, E. National Character. PP. 16-17.

40- Cambridge History of India, Vol VI, P. 545.

41- Speech in the House of Commons, June 6, 1907 in Morley

Viscount, Indian Speeches (1907-9) P. 28

سیاسی مفادات۔ زمینداران کا گروہ۔ پیشہ وران کا طبقہ اور دوسرے ان سب نے مل کر ہر طبقہ کی طاقت کو برطانوی سرپرستی کے سورج کی چمکدار گرم اور توانائی بخش کرنوں نے چوس لیا۔ ہر طبقہ کے مفادات کا تحفظ اور اس کے لئے حکومت کی حمایت حاصل کرنے کے لئے جماعتوں کے قیام میں اضافہ ہونے لگا۔ ایسے اداروں کا اضافہ ہوا جن کا مقصد کسی خاص گروہ کے لئے سماجی اصلاحات کرنا اور اس کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ مثلاً زمیندار ایسوسی ایشن، یورپین ایسوسی ایشن یا اینگلو انڈین ایسوسی ایشن، برہمن، کالیستہ، ویش راجپوت، مرہٹہ، ڈھانگر اور دوسری سوسائٹیاں اور کانفرنسیں قائم کی گئیں تاکہ گورنمنٹ سے خصوصی مراعات حاصل کرنے کے لئے اپنے حقوق پر زور دیا جائے۔

اسکول اور کالج ہندو مسلم اور دوسرے گروہوں اور فرقوں کے نام سے کھلنے لگے اور سب سے زیادہ یہ کہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے اپنے الگ الگ درس گاہیں قائم کر لیں اسی طرح ہندی اور اردو انجینئرس، بینک اور سیاسی جماعتیں بھی بنیں۔ آپس میں پھوٹ کے رجحانات کی نشوونما کے لئے آب و ہوا موافق تھی اور ان کو پڑھنے اور ترقی کرنے کے پورے مواقع

تقسیم بنگال IV

کمرزن کے استاد کی ہاتھ نے ان رجحانات کے لئے مہینر کا کام کیا۔ انھوں نے تقسیم بنگال کا جو پروگرام بنایا اس کے لئے وہ ظاہر تو یہ کہتے تھے کہ یہ صوبہ جسامت میں بڑا ہے اس لئے اس کا انتظام معقول نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن دراصل یہ ایک ایسی کارروائی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی فرقوں کے میل جول میں جو روز افزوں ترقی ہو رہی ہے اسے توڑ دیا جائے کیونکہ اس میل جول سے گورنمنٹ کی مخالفت پر ہندوستان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اس کا یہ بھی مقصد تھا کہ برطانوی راج کی قوت کا اس طرح مظاہرہ کیا جائے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ رائے عامہ کو پائے استحقار سے ٹھکرا دے۔

چونکہ تاریخ تحریک آزادی ہند میں تقسیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس کا کسی قدر تفصیل سے تذکرہ کیا جائے۔ شروع زمانہ میں بنگال کے صوبہ کے تین حصے تھے۔ وانگا (بانگا) گودا اور ویربندہ

س کی اپنی انفرادیت تھی۔ نسلی، کچل اور لسانی اعتبار سے۔ اس کا دار السلطنت سینا (Sena) خاندان کی حکمرانی کے زمانہ میں وکرم پور میں تھا۔ جو ڈھاکہ کے قریب اور مشرقی بنگال میں تھا۔ وکرم پور اور سین سنگھ سنسکرت کی تعلیم کے خاص مرکز تھے۔ اس کے بعد عنان حکومت مسلم حکمرانوں کے ہاتھ میں آئی لیکن اس کے جغرافیائی حدود قائم رہے۔ دار السلطنت وکرم پور سے ہٹ کر ڈھاکہ کے اور قریب آگیا۔ مسلم حکمرانوں بنگلہ زبان کی سرپرستی کرنے لگے۔ اور اس طرح یہ ترقی کر کے ایک ورنی زبان بن گئی۔ فنون اور کاریگری جن میں بنگال کی ذہانت نمایاں تھی بہت کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے۔

1757 میں انگریزوں نے بنگال کو فتح کر لیا۔ اور جس طرح فتوحات کی دوڑ مغرب، مشرق اور جنوب کی طرف رواں دواں ہوئی بنگال بغیر کسی اسکیم کے پھیلتا چلا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب اصل بنگال کے علاوہ بہار اور اڑیسہ، کل اتر پردیش جس میں دلی بھی شامل تھا۔ صوبہ متوسط کا ایک ٹکڑا چھوٹا گپور اور آسام یہ سب فورٹ ولیم کی پریسیڈنسی۔ اندرون بنگال میں شامل ہو گئے۔

تنظیم جدید کی ضرورت

لیکن ظاہر ہے کہ یہ حد سے زیادہ وسیع رقبہ ذمہ داری کے لحاظ سے تھا 1836 میں صوبہ جات شمالی مغربی (اتر پردیش) الگ کر دیئے گئے اور ایک لفٹیننٹ گورنر کی ماتحتی میں دیدیئے گئے۔ 1854 میں گورنر جنرل کو اس ذمہ داری سے بری کر دیا گیا۔ جو اس پر بنگال پریسیڈنسی کے سلسلہ میں عائد ہوتی تھی اور ایک علیحدہ لفٹیننٹ گورنری قائم کی گئی جس کے حدود کا رقبہ 2,39,000 مربع میل تھا اور 60 ملین جس کی آبادی تھی ایک اتنے بڑے صوبہ کا انتظام جس میں بہت سے اضلاع تھے جو ایک دوسرے سے دور دور کے فاصلے پر پھیلے ہوئے ایک انتظامی سرغنہ کے بس کا کام نہ تھا۔ بہت پہلے ہی 1860ء میں انڈیگو (نیل) کمیشن نے صوبہ کی تشکیل جدید کی تجویز پیش کی تھی۔

1868 میں ایک کمیشن اس غرض سے مقرر کیا گیا کہ وہ تحقیقات کرے اور رپورٹ دے کمیشن نے فیصلہ دیا کہ "بنگال میں عملاً کوئی حکومت ہی نہیں ہے۔" 42/4۔ نتیجہ یہ ہوا کہ

۶/۱۸۷۴ میں آسام اور بنگال کے تین اضلاع سلہٹ، گوال پارہ اور کچار نکال لئے گئے اور ایک چیف کمشنر کی حکمرانی کے ماتحت کر دیئے گئے۔ ۲/۱۸۹۲ میں لوشانی کا پہاڑی علاقہ آسام میں منتقل کر دیا گیا۔

جب ولیم وارڈ (William Ward) آسام کا چیف کمشنر تھا تب اس نے صوبہ کی انتظامی اور اقتصادی ترقی کے لئے ایک اسکیم پیش کی جس میں یہ تجویز کیا گیا بنگال کا کچھ حصہ آسام میں منتقل کر دیا جائے ۴۳ لیکن وارڈ کے جانشین ہنری کاٹن (Henry Cotton) نے اسکیم کی مخالفت کی اور اس لئے یہ اور آگے نہ چل سکی ۴۴۔

لیکن ان چھوٹے چھوٹے منتقلات سے نہ تو بنگال کا مسئلہ حل ہوا اور نہ آسام کا ایک بہت بڑا اور دوسرا بہت چھوٹا تھا اور اس لئے ۹۷ - ۱۸۹۶ میں بنگال اور آسام میں گفتگو کا ایک سلسلہ حل تلاش کرنے کے لئے چلا۔ بنگال کے افسران ہندوستان کی رائے عامہ اور پوربین تجارت صوبہ میں کسی قسم کی تخفیف کے خلاف تھے۔ اور اس کے موافق تھے کہ اس کی حیثیت اتنی اونچی کر دی جائے کہ اس کا ممبر براہ ایک گورنر مقرر ہو جس کی ایک کنزیکٹیو کونسل ہو لیکن حکومت ہند کے اعلیٰ درجہ کے افسران اس کے خلاف تھے کہ یہاں گورنر شپ ایک کنزیکٹیو کونسل کے ساتھ بنائی جائے۔

صوبوں کی جدید تقسیم کمزن کی رائے

یہ وہ موقع تھا جب کمزن ہندوستان آیا اور اپنے عہدے کی عنان اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دفتر ہندوستان کے مختلف حصوں میں صوبوں کے ایک ٹکڑے کو دوسری جگہ اور دوسرے کو تیسری جگہ لے جانے اور سب کو ہموار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ متوسط، پنجاب، بمبئی، مدراں اور بنگال سب کا یہی حال ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے پوچھا کہ "کیا اس حکومت کا کوئی افسر اعلیٰ نہیں ہے کہ کیا یہ کوئی تعریف کی بات تصور کی

43. Home Department Public A. Progs. May 1897 Nos 204 - 234.

Chief Secretary Assam to Secretary Government of India 25 Nov 1896.

44. Ibid Sir H. Cotton's note 26 January 1897.

جائے گی کہ ان در حقیقت اہم معاملات پر ایک سال سے بحث ہو رہی ہے اور ایک مرتبہ بھی کاغذات وائسراے کے سامنے پیش نہیں کئے گئے، 45/

اس کو غصہ اس وجہ سے آیا تھا کہ جب کہ دفتر ان معاملات کو انتظامی سہولتوں کی تنگ بنیادوں پر سوچ رہا تھا اس نے یہ محسوس کیا کہ ان میں اہم سیاسی امور شامل ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے برادر کو برٹش انڈیا میں شامل کر لے۔ سندھ اور اوڈیسہ کا مستقبل بھی سوچنا تھا اور چٹاگانگ کے بندرگاہ کو ترقی دینا چاہتا تھا تاکہ کلکتہ کا بوجھ کم ہو جائے۔ اس کے خیال کے مطابق بنگال، آسام، صوبہ متوسط اور مدراس کے حدود اربعہ دقیقاً نو سی، غیر منطقی اور ایسے ہیں جن سے نااہلی پیدا ہوتی ہے۔

سب سے زیادہ وہ ان خطرات سے خائف تھا جو کسی علاقہ کے باشندوں کے ایک جگہ جمع ہو جانے سے لازمی طور پر پیدا ہوتے ہیں ایٹسن (Abbottson) کی ایک تجویز کے جواب میں کہ برادر کو بمبئی کے صوبہ میں شامل کر دیا جائے۔ اس نے لکھا میں کسی ایسی تجویز پر غور نہیں کر سکتا جو فرقہ قوم کی طاقت اور ان کے اتحاد میں معاون ہو جس کا کوئی نتیجہ بجز دہشت زدگی کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بمبئی (دکن) کو مرہٹے سب سے زیادہ لائق اور ہماری ہندوستان میں حکومت کے مخالفین میں سب سے زیادہ خطرناک ہیں اس لئے ہم کیوں خود سے جا کر اور بلا معاوضہ پونا کی خدمت میں ایک سیاسی طاقت زبردست اضافہ کا ہدیہ پیش کریں..... اپنے دشمنوں کی طاقتوں میں اضافہ کریں اور مرہٹے قوم کے اتحاد کو فروغ دیں، 46/

ایٹسن (Abbottson) نے بنگال کے لئے یہی اصول تجویز کیا اس نے نوٹ لکھا کہ "صوبہ کی سیاست میں مشرقی بنگال کا اثر بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ حقیقی سیاسی اہمیت سے اتنا بڑھا ہوا ہے کہ اس کی کوئی نسبت نہیں قرار دی جاسکتی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بنگالی بہاری پر اپنا سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اگرچہ بہاری ہر معاملہ میں سوائے

45. Home Department, Public Progs. December 1903. Nos 149-160.

pp. 3-4. Curzon note dated 24 May 1902.

46. Ibid P. 22. Curzon note dated 8 March 1903.

زبان، ریگالیوں) کے استعمال کے اور ہر معاملہ میں بنگالی سے بہتر ہے یہ سیاسی اور انتظامی نقطہ نظر سے نہایت اہم ہے کہ اس اثر کو گھٹایا جائے اور اس کے لئے دو بڑے مرکزوں میں سے ایک مرکز کو دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے 47/4۔

کمزور نے ان خیالات سے مکمل اتفاق کیا اور یہ اضافہ کیا کہ "بنگالی کے یہ مشرقی اضلاع بنگالی تحریک کے بد معاشی کے اڈے ہیں اور یہ تحریک اپنی نوعیت میں اگر باغیانہ نہیں تو کم از کم غیر دوستانہ تو ہے ہی" 48/4۔

اس لئے اس بہانہ سے فائدہ اٹھا کر کہ بنگال کا صوبہ بہت بڑا ہے اور اس کی تشکیل شدہ کی ضرورت ہے کمزور نے اپنے ملوکیت پرستانہ عزائم کے ماتحت بنگال پر سے تعلیم یافتہ طبقہ کا اثر اور بنگال کا پورے ہندوستان پر اثر توڑنا چاہتا تھا۔

پہلک میں یہ دلیل پیش کی جاتی تھی کہ بنگال بہت وسیع ہے اور لینٹینٹ گورنر پر ایک اتالی برداشت بوجھ پڑ رہا ہے یعنی اس کو ایسے علاقہ کا انتظام کرنا ہوتا ہے جس کا رقبہ 1,90,000 مربع میل ہے اور جس کی آبادی 78.5 ملین انسانوں کی ہے اور جس کی مجموعی مالگداری 1.190 لاکھ روپیہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صوبہ کے افسر کا ذاتی رابطہ باقی نہیں رہتا اور کل حکومت کا کام دفتر سے ہوتا ہے۔ جو ہمیشہ ایک نہایت غیر عاقلانہ اور غیر ترقی پسندانہ طریقہ انتظام کا ہے۔ یہ بظاہر اس لیے کہ کلکتہ پر تو جبر کی بات ہے اس سے وہ اضلاع جو مرکز سے دور ہیں اپنے اپنے اسحق سے محروم رہتے ہیں جو ان کا ہے۔

کمزور نے ان تمام تجاویز کو ملنے سے انکار کر دیا جو کچھ سرکاری افسران اور غیر سرکاری لوگوں نے پیش کی تھیں مثلاً (۱) بنگال کو ایک گورنر کی پریسیڈنسی میں جس کی ایک کونسل ہو بدل دیا جائے۔ (۲) بہار، چھوٹا ناگپور اور اڑیسہ کو بنگال سے نکال لیا جائے اور بنگلہ زبان بولنے والوں کا ایک بنگال صوبہ بنا دیا جائے ان دو کے علاوہ اور بھی متبادل تجویزیں پیش کی گئی تھیں لیکن وائسرائے نے کسی کی موافقت نہیں کی۔

47- Ibid P. 39. Abbotson's minute dated 23 April 1903.

48- Ibid, P. 68. Curzon's minute, dated 1st June

کرزن کی پہلی اسکیم

اب کرزن نے بنگال کے ٹکڑے کرنے کی اسکیم کا مسودہ تیار کرنا شروع کیا اس کا منشا یہ تھا کہ چٹاگانگ کی کمشنری کو معہ اس کے بندرگاہ کے اور ڈھاکہ اور مین سنگھ کے اضلاع کے علاقوں کو آسام میں شامل کر کے بنگال کی آبادی میں ۱۱ ملین کی کمی کر دی جائے لیکن چھوٹا ناگپور اور اڑیسہ کو بنگال ہی میں رہتے دیا جائے۔

یہ اسکیم کنریکٹ کو نسل نے منظور کرنی اور رسل (Russett) وزیر ہند نے خطوط مرتب کر کے بنگال، آسام، صوبہ متوسط اور مدراس کے صوبوں کے نام روانہ کر دیئے بد قسمتی سے انھوں نے اس خط میں کرزن کے خیالات کا جن میں ان کا سیاسی خیال بھی شامل تھا اعادہ کر دیا تھا۔ جب کرزن نے ان کاغذات کو دیکھا تو وہ بدحواس ہو گیا۔ اس لئے کہ وہ یہ بات پہلے سے چھپانا چاہتا تھا۔ کہ ڈھاکہ اور مین سنگھ کو بنگال سے سیاسی وجوہ کی بنا پر نکالا جا رہا ہے۔ اس نے مسل پر یہ نوٹ لگایا کہ ”جو خط بنگال کو اکٹھا کرے۔ اگر وہ اسی صورت میں شائع کر دیا گیا تو اس سے بڑا اضطراب پیدا ہو گا۔ اور اس مقصد کو ختم کر دے گا۔ جو ہمارے پیش نظر ہے۔ جب میں نے اپنا نوٹ اپنے ساتھیوں کی خفیہ اطلاع کے لئے لکھا تھا تو میرے خیال میں یہ بات کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں آئی کہ اس کی عبارت کو عملاً دوہرا دیا جائے گا تاکہ بنگال کے اخبارات کا ہر مضمون نگار اس کا تجزیہ کرے جو کچھ میں پرائیوٹ طور پر کونسل چیمبر میں کہتا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ اسے مکان کی چھتوں پر سے اعلان کیا جائے۔ وزیر ہند نے ایک ایسا مسودہ تیار کیا ہے جو تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے اس لئے میں نے اس پر نظر ثانی کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور میں اپنے نوٹ کی نقل وطن کو روانہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ کافی ہو گا اگر میں خفیہ طور پر وزیر ہند کو ایک نقل بھیج کر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے اصلی معنی کے اعتبار سے ان کو خط میں شامل کرنا مناسب نہیں معلوم ہوا“ 49۔

جب 1903 میں یہ اسکیم شائع ہوئی تو اس کے خلاف عظیم شور و شغب برپا ہوا اور

نے اس کی سخت مذمت کی آنند بازار پٹرिका (کلکتہ) چار و مہر (مین سنگھ) سنجیونی (کلکتہ) باسوہتی (کلکتہ) ڈھاکہ پرکاش (ڈھاکہ) بنگالی (کلکتہ) ڈھاکہ گزٹ (ڈھاکہ) جیوتی (کلکتہ) اور دوسرے بہت سے اخبارات نے غصہ میں بھڑے ہوئے مذمت انگیز مضامین لکھے۔ بہت سی انجمنوں نے گورنمنٹ کو میموریل پیش کئے جن میں اس اسکیم کے ہولناک نتائج کی جانب توجہ دلائی بنگالیشنل چیمبر آف کامرس نے نہایت مضبوطی سے احتجاج کیا اور اپنے مدلل اور مبنی برحق میموریل میں اسکیم کے خلاف جتنے بھی اعتراضات ممکن تھے سب کا تذکرہ کیا۔ سینٹرل نیشنل عسٹرن ایسوسی ایشن کلکتہ نے اس اسکیم کی اپنی نامنظوری کی اطلاع دی اس نے اپنے میموریل میں کہا "تہذیب زبان اطوار و عادات، سابقہ روایات، مالگزاری کے بند و بست کی نوعیت اور سبکدوڑوں اور وجوہ سے جن میں کچھ بہت زیادہ اور کچھ اس سے کم اہم ہیں ڈھاکہ اور مین سنگھ، پٹنہ، نواکھانی اور چٹاگانا کے باشندگان اور بنگال کے باشندگان کے درمیان اس سے کہیں زیادہ باتیں مشترک ہیں جو اڑیسہ اور چھوٹا ناگپور میں ہیں اور اگر سہولت دنیا منظور ہے تو اسے مسٹر رسلے کے خط سے جو ظاہر ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی دوسری جانب تلاش کرنا چاہئے۔" 50/

بنگال کے زمینداران لفٹیننٹ گورنر کی رہائش گاہ یہ بمقام بلوڈر (Belvedere) ان سے ملے ان لوگوں نے کہا کہ "ایک نسل کے لوگوں کو دو دھڑوں میں بانٹ دینے اور ان دونوں کو الگ الگ انتظامات کے تحت رکھنے سے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے وہ اغراض جن کا وہ مدغم ہے۔ یعنی یہ کہ ہمارے اندر نیشنل جذبات پیدا ہوں اور ہم نمائندہ حکومت سنبھالنے کے قابل ہو جائیں فوت ہو جائے گا۔" 51/

بے شمار جلسوں میں اس اسکیم پر لعنت بھیجی گئی اور اسے مردود قرار دیا گیا لیکن گورنمنٹ ایک سخت پتھر بنی رہی معزز لیڈران بنگال بحث کرتے تھے التجا بھی کرتے تھے اور یہ پیش گوئی

50 - Report on the Native Newspapers Bengal, July, Dec 1903.

51 - Home Dept. Public Affairs, February 1905, Nos 155-157, Babu

Sita Nath Roy to Chief Secretary Govt of Bengal, 3 Feb 1904, -

Memorandum of the Bengal Chamber of Commerce P.R. 171-184, Nawab Syed

Amir Husain's letter to Govt of Bengal, dated 17 Feb. 1904. P.R. 191-92

بھی کہ اس کے نتائج نہایت ہولناک ہونگے لیکن کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا ڈھاکہ میں سنگم اور چٹاگانگ کے باشندوں نے بے شمار جلسے کر کے احتجاج کیا اور مغربی بنگال کے لوگوں نے اس اسکیم کی مذمت پبلک مجلسوں اور پمفلٹوں سے کی۔

کمرزن نے یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے وہ رسلے سے اس امر پر اتفاق کرتا تھا کہ اس معاملے کے سیاسی مفادات سب پر بالا ہیں رسلے نے لکھا کہ "متحدہ بنگال ایک طاقت ہے منقسم بنگال مختلف اطراف میں رسہ کشی کرے گا اور یہ بالکل صحیح ہے اور یہ اسکیم کی بڑی خوبی ہے" 53/

ایشن (Abbottson) وزیر داخلہ نے تعلیم یافتہ طبقہ کے ایجیٹیشن کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس کے پیچھے ذاتی اغراض کی بنیادیں ہیں اور بیان کیا کہ "بہر حال میں یہ خیال کرتا ہوں کہ شورش پسندوں کو یہ بات صفائی کے ساتھ نظر آرہی ہے کہ انتقال سے صوبہ کی ریاست میں خاص بنگال کا جو زبردست غلبہ ہے اور جس نے بہار، اڑیسہ وغیرہ کو اپنے سایہ میں چھپا دیا ہے وہ اگر ختم نہیں تو بہت کم ہو جائے گا لیکن یہ غلبہ ایک برائی ہے اور یہ نہایت ضروری ہے کہ اسے کم کیا جائے" 54/

تقسیم کے خلاف پبلک کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے اور مشرقی بنگال کے لوگوں کو اپنی موافقت میں لانے کے لئے کمرزن نے نفیس نفیس چٹاگانگ، ڈھاکہ اور مین سنگم اضلاع کا دورہ کیا۔ ڈھاکہ میں اپنے سامعین کے مجمع سے اس نے 18 فروری 1904 کو کہا۔

"جب کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے کہ ڈھاکہ کو مرکز اور غالباً ایک جدید اور خود کفیل انتظامیہ کا دارالسلطنت بنایا جائے جو اس علاقہ کے باشندوں کو ان کی تعداد کی طاقت اور ان کے بالاتر کلچر کی وجہ سے اس صوبہ میں جو بنا بنایا جائے غلبہ حاصل کرنے والی آواز عطا

52. *Ibid.*, Secretary Cardholder's Association to Chief Secretary Bengal 1st March. 1904

53. *Ibid.*, P. 3 Kesley's note dated 7 February 1904.

54. *Ibid.*, P. 7. Abbottson's minute dated 8 February. 1904.

کرے اور مشرقی بنگال کے مسلمانوں میں ایک ایسا اتحاد پیدا کرے جو ان کو مغل وائسرائے اور بادشاہوں کے زمانہ کے بعد نصیب نہیں ہوا ہے اور جو مقامی مفادات اور تجارت کو اس قدر ترقی دے جو اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ آپ ایک دوسرے انتظامیہ کے دم چھلے بنے رہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان اضلاع کے باشندوں کو ان کے لیڈران یہ مشورہ دیں کہ تم ان عظیم فوائد کو خوف کی وجہ سے ترک کر دو کیا آپ لوگ اپنے مستقبل کی جانب سے اتنے اندھے ہیں کہ جو پیش کش کی جا رہی ہے اسے مسترد کر دیں؟ 55/

فرقہ دارانہ رقابت اور فرد کو اکسانے فرقہ دارانہ ہوسناکیوں کو گورنمنٹ کی مراعات کے وعدوں سے نشوونما کرنا اور اقتقادی خوش حالی کے خوش آمد مستقبل کو دکھلا کر حرص کو اکسانا یہ سب پالیسی کا ایک حصہ تھا۔ دوسرا حصہ وہ تھا جو اس نے براڈرک (Brodrick) وزیر ہند کو اپنے ایک مکتوب میں لکھا جس کے الفاظ یہ تھے :-

”کلکتہ مرکز ہے جہاں سے کانگریس پارٹی تمام بنگال بلکہ درحقیقت تمام ہندوستان میں پھیلتی ہے اس کے تمام ریشہ دوانیاں کرنے والے اور اس کے بکواسی مقررین یہ سب یہیں آتے ہیں ان کا نظام ایسا مکمل ہے کہ واقعی غیر معمولی نظر آتا ہے وہ کلکتہ کی رائے عامہ پر پوری طرح قابض ہیں اور یہ ہائیکورٹ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کو ڈرا دیتے ہیں اور بعض حالات میں گورنمنٹ آف انڈیا پر بھی سنگین اثر ڈالنے سے قاصر نہیں رہتے ان کی تمام کاروائیوں کا رخ اس منشا کی جانب ہے کہ وہ ایک ایسی آجینسی پیدا کر دیں جو اتنی طاقتور ہو کہ وہ لوگ ایک دن اس قابل ہو جائیں کہ ایک کمزور گورنمنٹ کو مجبور کر کے وہ سب کچھ حاصل کر لیں جو ان کی خواہش ہے 56/

ڈھاکہ کی تقریر کے موقع پر انھوں نے وزیر ہند کو لکھا کہ :-

”بنگالی جو اپنے کو ایک قوم تصور کرنے کے خواہشمند ہیں اور وہ اس مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں جب انگریز ہندوستان سے دیس بدر کر دیئے جائیں گے اور گورنمنٹ کے ہاؤس کلکتہ میں

55- Curzon's Pacca speech of 18 February 1904. See Speeches by Lord Curzon in India Vol III P. 298.

56- Curzon Papers, Curzon to Brodrick 2 February 1905.

ایک بنگالی بابو مسند نشین ہو گیا یہ لوگ بلاشبہ ان تمام باتوں پر تلخی کے ساتھ غضبناک ہوتے ہیں جن سے اس میں رکاوٹ پیدا ہوا اور جو ان کے خواب کی تعبیر میں دخل انداز ہوا اگر ہم اس درجہ کمزور ہیں کہ ان کے شور و غل کے آگے اس وقت بھک جائیں تو پھر کبھی آئندہ ہم بنگال کی تقسیم نہ کر سکیں گے۔ اور نہ بنگال کو گھٹا سکیں گے اور آپ ہندوستان کے مشرقی محاذ کو پختہ اور مستحکم کر دیں گے جو ایک ایسی طاقت ہے جو اس وقت بھی ڈراونی ہے اور یہ یقینی ہے کہ آئندہ چلکر روز افزوں پریشانیوں کا باعث بنے گی 57/11۔

یہ بحث کہ تقسیم کا مطالبہ مسلمانوں نے کیا تھا دعویٰ بلادلیل ہے یہ بحث کہ تقسیم کا منشا بنگال اور آسام کے مشرقی اضلاع کے سپہاندہ مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانا تھا محض بہانہ ہے مسلمانوں کی سپہاندگی برطانیہ کے قائم کردہ مالگنداری کے نظام اور برطانیہ کے عام انتظامات کی وجہ سے تھی۔ ان علاقوں کے مسلمانوں کی ایک کثیر ترین آبادی کاشتکار تھی جو اس نظام کی شکار تھی ان لوگوں پر ملک کے دوسرے حصہ کے کاشتکاروں کی طرح مہاجن اور زمیندار لوٹ کھسوٹ مچاتے اور جبر و تعدی کرتے تھے کیوں کہ آراضیات کے بارے میں جو قوانین بنے تھے وہ زمینداروں کو موقع دیتے تھے کہ انھیں چکی میں پیس ڈالے اور ان کو مہاجنوں کے چنگل میں پھینک دیں ان بد نصیب انسانوں کے مصائب کا کوئی علاج مہیا نہیں کرتی تھی۔ بنگال میں قتا فوقتا مزارعین کی طرف سے پریشانیاں پیدا ہوتی رہیں ہیں یعنی کسان زمیندار امر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جس نے کبھی کبھی فرقہ وارانہ تعصب کا رنگ بھی اختیار کیا لیکن وہ سب لازمی طور پر اقتصادی تباہ حالی کا مظاہرہ تھا۔ تقسیم نے اس طبقہ کی حالت سدھارنے کے لئے کچھ نہیں کیا نہ تو نام نہاد مسلم لیڈروں نے کسانوں کی زبوں حالی کو دور کرنے میں کسی دلچسپی کا اظہار کیا۔

تقسیم نہ تو اس وجہ سے کی گئی تھی کہ ہندو یا مسلمان کسی نے اس کا مطالبہ کیا تھا اور نہ اس لئے کہ انتظامی مسائل کا اس کے سوا کوئی حل تھا بلکہ صرف یہ وجہ تھی کہ برطانوی حکمران ہندوستان کی قومی یک جہتی کے نشوونما سے ہر سال ہو گئے تھے اور وہ اس کو ختم کرنے کے لئے مضطرب تھے۔

کرزن کی تقریریں اور ان کے مکتوب بلاادنی ترین شک و شبہ کے ان کے اصلی
 ہند یہ کو ظاہر کرتے ہیں لیکن مشرقی بنگال کا جو انھوں نے دورہ کیا تھا اس میں ان کو بڑی مایوسیوں
 کا سامنا کرنا پڑا ان کے سوانح نگار کے الفاظ میں "ان کی جو تقریریں 1904 میں مشرقی بنگال
 میں ہوئیں وہ باوجود طرز ادا کی خوش بیانی اور دلائل کی دل نشینی کے سامعین کے دلوں پر کسی
 قسم کی کوئی جوابی حرکت پیدا نہ کر سکیں" 58/

تقسیم کی اسکیم پر نظر ثانی

یہ ظاہر کرزن نے یہ سمجھ لیا کہ نئی تنظیم کی جو اسکیم انھوں نے اول بار بنائی تھی وہ اپنی موجودہ
 شکل میں ناقابل قبول ہے اور یہ محسوس کیا کہ اس سے زیادہ منصوبہ بند اور وسیع تعمیر جدید کی
 ضرورت ہے یعنی اگر مشرقی بنگال کے لوگوں سے اسے منوانا اور کلکتہ کے اثرات کو کمزور
 کرنا ہے۔

نظر ثانی کے گیند کو حکومت ہند نے میدان میں رواں کیا اور حکومت بنگال نے اس کا
 خیر مقدم کیا اور اپنے خط مورخہ 6 اپریل 1901 میں یہ تجویز پیش کی کہ اس پلان کو اور زیادہ
 وسیع کیا جائے اور بجائے اس کے کہ بنگال کے چند اضلاع آسام میں منتقل کئے جائیں ایک
 نیا صوبہ عالم وجود میں لایا جائے جس کا دارالسلطنت ڈھاکہ ہو۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس
 پر مزید اضافہ کیا اور بنگال گورنمنٹ کی اسکیم پر اور بھی نظر ثانی کی وہ اسکیم جو ان تمام مباحث
 کے نتیجہ کے طور پر آخر کار نکلی وہ یہ تھی کہ بنگال کے صوبہ کی جسامت گھٹادی گئی اور

1,41,580 مربع میل رقبہ اور 54.4 ملین آبادی اس سے نکال لی گئی اور ایک نیا صوبہ
 مشرقی بنگال اور آسام کے نام کا جس کا رقبہ 1,06,540 مربع میل اور جس کی آبادی
 31 ملین انسانوں کی تھی عالم وجود میں لایا گیا گورنمنٹ کے نقطہ خیال سے اس جدید قسم کے
 نظم میں بہت سی خوبیاں تھیں اس نے بنگال کی انتظامیہ کو کافی سہولتیں عطا کر دیں نئے
 صوبہ کے حدود کو ایک دریا سے صاف طور پر متعین کیا گیا یہ دریا مغرب کی کل سرحد پر پھیلا ہوا
 تھا اور بنگال کے شمالی حصہ کو کل کا کل نئے صوبہ میں شامل کر دیا۔

لیکن اس تجویز کے دو خاص فوائد تھے (۱) یہ کہ اس سے ایک ایسا صوبہ بنتا تھا جس میں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی کیوں کہ کل آبادی میں ۱۸ ملین مسلمان اور ۱۲ ملین ہندو تھے "نہ صرف یہ کہ ڈھاکہ کو صوبہ کے دوسرے حصوں کے مقابلہ میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی بلکہ اس کی وجہ سے اس صوبہ کو وہ خاص منصب حاصل ہوگا جہاں مسلمانوں کے مفادات کی مضبوطی کے ساتھ نہایت کی جاسکے گی" ۵۹/ (۲) یہ کہ بنگال کے ۱۷ ملین بنگلہ زبان بولنے والوں کے مقابلہ میں سینتیس ملین دیگر زبانوں بھاری اور اوڑیہ کے بولنے والوں کی زبردستی عددی اکثریت ہوگی۔ اس طرح ایک بڑی اور ہم نوع بنگلہ زبان بولنے والی قوم کے اعضاء و جوارح کاٹ ڈالے جائیں گے اور وہ بے بس ہو کر رہ جائے گی۔

ستمبر ۱۹۰۴ کے آخر میں حکومت ہند اور حکومت بنگال کے درمیان بحث و گفتگو کے بعد اسکیم آخری درجہ پر مرتب کر دی گئی۔ جو انتظامات تجویز کئے گئے ان کا اشاریہ نمک پبلک کو نہیں دیا گیا لیکن اینگلو انڈین اخبارات میں جو خبریں شائع ہوئیں ان سے قیاس کیا گیا کہ کسی ناخوشگوار چیز کا مواد تیار کیا جا رہا ہے ہندوستانی اخبارات میں مضامین شائع کئے گئے جن میں پریشانیوں کا اظہار کیا گیا قانون ساز جماعت میں سوالات اطلاع حاصل کرنے کے لئے کئے گئے لیکن ان کو روک لیا گیا۔

۱۱ اپریل سے ۹ دسمبر ۱۹۰۴ تک کمزن ہندستان کے باہر انگلستان میں تھا واپسی پر وہ پوری سنجیدہ مستعدی سے اس مرحلے کے غور و فکر پر متوجہ ہوا۔ رسلے (Risley) وزیر ہند نے اپنا نوٹ تیار کر لیا تھا۔ اور اپنے شاطرانہ پلان کی خوبیوں کو اس میں سمجھایا تھا۔ ان میں سے چند کو ان ہی کے الفاظ میں دہرایا جاسکتا ہے۔ اوتھنوں نے لکھا کہ۔
 "متحدہ بنگال ایک طاقت ہے۔ بنگال منقسم ہو گیا تو اس کے اجزا مختلف اطراف میں ایک دوسرے سے رستہ کشتی کریں گے یہ ہے وہ بات جسے کانگریس کے لیڈران محسوس کر رہے ہیں۔ ان کا خوف مکمل طور پر صیح ہے اور یہی اس اسکیم کی بڑی ہی سے بڑی خوبیوں میں ایک خوبی ہے۔"

59. Home Dept. Public. A February 1905 Nos 155-167. Risley to Chief.

Secretary Bengal 13 Sept 1904.

جولائی میں ہوا۔ تب اس کے بارہ دن کے بعد گورنمنٹ کے رینرولیشن سے تقسیم کی تفصیلات معلوم ہوئیں۔ یکم ستمبر کو شاہی اعلان نے شہنشاہ معظم کی منظوری کی اطلاع دی اور پبلک کو یہ اطلاع دی کہ صوبوں کی جو تجدید تنظیم کی گئی ہے۔ اس پر 16 اکتوبر 1905 کو عمل درآمد ہو جائیگا۔ اگر پہلی اسکیم نے شورش پسند اور بغاوت پر اکسانے والے بنگالیوں کی پشت پر۔ جو برطانوی حکومت کے مخالفین کی ایک مستحکم جماعت کی شکل میں تھے۔ کوڑے کی ضرب لگائی تھی تو دوسری اسکیم نے بچھوکے ڈنک مارنے کا کام کیا۔ وہ ظالمانہ مقصد جو گورنمنٹ آف انڈیا نے قائم کیا تھا۔ اور جس پر وزیر ہند نے اپنی رضامندی دیدی تھی اور برطانوی پارلیمنٹ نے اسے منظور کر لیا تھا اس کو بہترین طریقے سے ٹینسن (Tennyson) کے حسب ذیل قطعہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ 62/

یہ بالنسری میں ایک شکاف ہے

جو رفتہ رفتہ موسیقی کو بے صوت

اور دھیرے دھیرے بڑھ کر مکمل خاموشی بنا کر دے گا۔

یہ شکاف ضرور بڑھاتی کہ اس نے ہندستان کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اس نے نہ صرف بنگال کی یک جہتی کو ختم کر دیا جو کانگریس کا فوری مقصد تھا بلکہ ہندستان کی یک جہتی کو بھی ختم کر دیا۔

تقسیم کا اعلان

دارالعوام کا اعلان شعلہ حوالہ بن کر ہندستان میں اشاعت کے لئے آیا اور جولائی کو اخبارات میں طبع ہوا۔ شائع ہوتے ہی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بد وقت کی بلی دی گئی ہو اور ایک عظیم دھماکہ ہوا جنہاں بات کا پیمانہ تو لبریز کے قریب تھا ہی اور یہ شبہہ کیا گیا کہ گورنمنٹ بنگال کی قسمت کے بارے میں خفیہ بات چیت کر رہی ہے۔ 6/1904 کے یونیورسٹی ایکٹ نے

62 - Tennyson, Alfred, Lord, Martin and vision, Idyl

- lls of the King Vol III P. 197.

تعلیم یافتہ طبقہ میں وسیع پیمانہ پر غصہ کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ اور ۱۹۰۵ء فروری کو کمرزن نے تقسیم اسناد کے موقع پر جو تقریر کی تھی اس نے بے اطمینانی کو آگ کی بجٹی میں جھونک دیا تھا اور تقسیم وہ مثالی تنکا ثابت ہوا جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی تھی۔

اس طرح تقسیم کے موقع پر ہندوستان ذلت، مالی بوسہ، تلخی اور غصہ کے مشترک جذبات سے کانپ رہا تھا۔

ہندوستان کے مزاج میں تیز رنج تبدیلی آرہی تھی۔ تک، اہر بند و گھوش اور گیدر جیسے گوبر نے مدیرین جو کانگریس کی رہنمائی کر رہے تھے ان کے سیاسی لائحہ عمل سے اختلاف ظاہر کر رہے تھے۔

تمام ایشیا میں جو ہلچل پیدا ہوئی تھی اس کا اثر ہندوستان پر بھی پڑا تھا۔ برطانوی شہنشاہیت سے خوف اور اس کا وقار دونوں کے اثرات معدوم ہو رہے تھے۔ آئرلینڈ کے معاملہ پائیکاٹ کی شورش پارلیمنٹ (Parliament) طریقہ سورا جیہ حاصل کرنے کا اور سن فین تحریک۔ ان سب نے یہ ثابت کر دیا کہ برطانوی مقبوضات کو غیر محفوظ قرار دیا تھا۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ کی لڑائی میں شکست نے برطانیہ کے فوجی نظام کی کمزوری کو نمایاں کر دیا تھا۔ جاپان کے ابھرنے اور برطانیہ کی اس سے مصالحت کرنے کی بے چینی اور اس کی ایک طاقتور پورپین طاقتوں کی لڑائی میں تعجب انگیز کامیابیوں نے ہندوستان کو جوش و مسرت سے بھر دیا۔ اور اس کی خود اعتمادی کا اخلاقی معیار بلند ہو گیا۔ روس، شمالی افریقہ، ایران، مشرق بعید اور چین میں جو انقلابی ہلچل مچی ہوئی تھی ان کی صدائے بازگشت ہندوستان میں بھی گونجی۔ ہندوستان کے ماضی کا وقت نظر سے مطالعہ کرنے والوں نے فلسفہ، سائنس، فن اور انتظام میں اس کے کارناموں کو ظاہر کیا جس سے اس کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوا۔ تعلیم یافتہ افراد کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ لوگ زیادہ سیاسی شعور رکھتے تھے۔ زیادہ منظم تھے اور اس لئے کمرزن نے ملوکیت پرستی کا جو چیلنج دیا تھا اس کے مقابلے کے لئے زیادہ تیار تھے۔ وہ ۲۰ وائیں جو انیسویں صدی میں دھیمی اور کھوڑے کھوڑے وقفہ سے ہو رہی تھیں اب بلند بانگ اور مسلسل ہو گئیں۔ تقسیم کے اعلان کا پہلا اثر ایک غم انگیز استعجاب تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ "ترمیم شدہ اسکیم خفیہ طور پر تیار کی گئی تھی خفیہ ہی طور پر اس پر مباحثے ہوئے تھے اور خفیہ ہی طور پر وہ طے بھی کر دی گئی تھی۔ اور پبلک کو نہ ابھی اس کا اشارہ تک نہ —

تقسیم کی اسکیم پر اعتراضات

(۱) جوطا نیہ :- غصہ تقریباً عالمگیر تھا لہذا مقرر نے لکھا کہ "یہ ناممکن ہے کہ ان کے (یعنی بنگالیوں) لیڈران کی ان انتظامات کی نفرت سے ہمدردی نہ کی جائے جنہوں نے ان کو اس طرح دو علیحدہ علیحدہ حکومتوں کے ماتحت کر دیا ہے۔ مینسٹر گارجین نے یہ رہنمائی کیا کہ اسکی شرح کرنا تو مشکل ہے ہی اس سے زیادہ مشکل ان کی (کرزن کی) اس اسکیم کی تائید کو معاف کرنا ہے جس نے بنگال کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے" اس نے حکومت ہند کی اس معاملے میں خفیہ کاروائیوں کو اور خاموشی کے خلاف تلخ شکایات کا بھی نوٹس لیا اور لکھا کہ "اب بھی تاخیر نہیں ہونی ہے کہ اس جدت کو دور کرنے کی کوئی ترکیب نکالی جائے جس کو یکساں طور پر تمام بنگالی نقصان رساں سمجھتے ہیں خواہ ایسے بنگالی ہوں جو بنگال کے اندر رکھ گئے ہیں، ماوہ جن کو باہر پھینک دیا گیا ہے، ڈیلی نیوز نے لکھا کہ "بنگال کے جذباتیں اُسرا کی

اس بے جا مداخلت سے عظیم پھل مچی ہوئی ہے اور اگر انگلستان اپنی سب سے بڑی عظیم مملکت پر توجہ کرنے پر راضی ہو تو ضرورت ہوگی کہ اس جدید اسکیم کو بہت مکمل طور پر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسٹنڈرڈ نے سنجیدہ احتجاج ایک ٹھوس مواد کا پتہ لگایا جس میں کسی قسم کا مبالغہ نہ تھا اور لکھا کہ :- "یورپین لوگوں نے اصلی باشندوں کے ساتھ اس اسکیم کی مخالفت میں شرکت کی اور سب سے زیادہ وفادار اور قدامت پسند مسلمان امرانے اس کی اسی طرح مذمت کی جیسا کہ ایک غیر ذمہ ور نایکولر نشر یہ کرنا ہے" 64

اینگلو انڈین :- اسٹیمین نے اپنی 8 جولائی کی اشاعت میں گورنمنٹ کو ان الفاظ میں مورد الزام ٹھہرایا — "جب سے لارڈ کرزن نے مشرقی بنگال کا دورہ کیا ہے، تب سے برابر مسلسل اخفاء راز رکھنے اور دورخی پالیسی اختیار کرنے کے لئے جو کل کاروائیوں میں نمایاں رہی ہیں۔ گورنمنٹ مورد الزام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقسیم کی اسکیم اس طرز پر پختہ کی گئی ہے جو اس مشرقی زمانہ ساز تدبیر کی جانب اشارہ کرتی ہے جو ایک مشہور بیلک تقریر کا مواد تھا۔ (کرزن کی تقریر

63 - Banerjee S. N. Anation in Making (1963) P. 172.

64 - Quoted by Mukerjee P. All About Partition in Calcutta 1906.

لارڈ کینئر نے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں تقسیم بنگال کی مذمت کی "اگرچہ وہ اس وقت کونسل کا ممبر تھا جب یہ سب برے اعمال کیے گئے" اس نے اعلان کیا کہ گورنمنٹ کو "اس وقت ذرا بھی چین نصیب نہ ہوگا اور نہ لوگ اس پر راضی ہوں گے جب تک کہ ایک متحدہ بنگال کی سمت کوئی قدم نہ اٹھایا جائے گا" 66

وزیر ہند کو غلیم استعجاب کا سامنا اس وقت ہوا جب "فلر (Fuller) جو تقسیم کی ایک کم کوٹلی جامپہنار ہانتھا، اس نے تسلیم کیا کہ اس نے تقسیم کی موجودہ شکل کی مخالفت کی تھی" 67 جبکہ برطانوی اخبارات کے ایک حلقہ کے یہ فیصلے انگلستان میں اور برطانیہ کے حمایتی پریس کے ہندوستان میں غصے اور اسی طرح کے فیصلے گورنمنٹ کے اعلیٰ ترین افسران کے غصے تو ان لوگوں کے جذبات کی گہرائی کا اندازہ کرنا دشوار نہ ہوگا جو اس نظامہ تقسیم کی ایک کم کے سکار غصے، آبجیکشن کے شروع زمانے میں تو تقریباً ہندوستانیوں کے ہر طبقہ نے اس میں شرکت کی لیکن بعد مسلمانوں کی شرکت نے اور خاص کر مشرقی بنگالی مسلمانوں نے ان مراعات کی بنیاد پر جو ان کے نرفے کو اس سے حاصل ہونے لگے۔ مخالفت تقسیم خیریک کی مخالفت کرنا شروع کیا۔ اور حکومت کی حمایت کا پختہ وعدہ لیا۔

ایک طبقہ تو رہا تھا جو اس جائزہ بوجھے راضی کرنے کے طریقے پر عمل کر رہا تھا یعنی یہ کہ گورنمنٹ کے سامنے مدلل عرضداشتیں اور ممبران کی سیاسی جماعتوں اور تمام پبلک کی جانب سے پیش کردہ ہندوستان اور انگلستان کی حکومتوں کی انصاف پسندی سے اپیل کی جائے۔ یہ طریقہ کار انگلستان کی روایتی جمہوریت پسندی پر اعتماد اور برطانیہ کی انصاف نوازی کے یقین پر مبنی تھا۔ کانگریس کے لیڈران کا براناکروہ اس طریقہ کو بہت کارآمد سمجھتا تھا اور خاص کر دسمبر 1905ء کے بعد جب لیڈرانی انگلستان میں برسرِ اقتدار آئی اور انتہا پسند مفکر جان مارلے (John Morley) نے وزیر ہند کا عمدہ سنبھالا۔ احتیاط پسند معقول گروہ کے لیڈر گوکھلے اور مارلے میں ایک عجیب قسم کا تعلق پیدا ہوا۔ گوکھلے مارلے کی آزاد پسندی پر بھروسہ کر کے ان سے یہ امید کرتا تھا کہ حکومت ہند

66 - Morley Papers, Morley to Minto Vol V, 5 May 1910, Kitchnari
Conversation

67 - Ibid Morley to Minto Vol I, 5 October 1906.

میں ہندوستانیوں کے منصب میں خاطر خواہ ترقی ہوگی اور اس لیے بے صبری کے ہر مظاہرے اور درست اقدام مقابلے کو ناپسند کرتے تھے اور اس کی مخالفت کرتے تھے۔ مارلے ان سیاسی لیڈروں کے اثرات کو زائل کرنے کے جوش میں جو عملی تحریکات چلانے کا نقطہ نظر رکھتے تھے، اس بات کا خواہشمند تھا کہ گوکھلے کی پارٹی کو اپنی ضمانت میں کچھ ایسے مراعات دے کہ جن سے کوئی حقیقی طاقت مستقل نہیں ہوتی، صفت آرا کر دے۔

دوسرا طبقہ اپیل کرنے اور عرضداشتیں دینے کے طریقے کو ذلت خیز بلکہ دراصل در یوزہ گری تصور کرتا تھا۔ وہ برطانیہ کی ضد کے قلعہ پر دور رخ سے حملہ کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ ایک طریقہ حملہ کا یہ تھا کہ لوگوں میں حب الوطنی، آزادی سے محبت اور بیرونی لوگوں کے اقتدار سے نفرت اور اپنے اندر استقامت بالحق، خود اعتمادی، ایثار اور قربانی کے جذبات پیدا کیے جائیں۔ ان کے ذرائع پروپیگنڈہ تھے، جلسے، جلوس، مظاہرے ایسوی ایشنوں کا قیام اور احکام کی خلاف ورزی، پروپیگنڈہ زبان سے، تقریروں کے ذریعے، اخبارات میں مضامین لکھ کر اور پمفلٹ نکال کر کیا جاتا تھا۔ غرض یہ تھی کہ دماغوں میں انقلاب پیدا کر کے قول سے عمل کی جانب بیرون ہند کی بزدلانہ وفاداری سے آزاد ہیں خود ارادیت کی جانب بلا خوف تاسخ جو سیاسی آزادی کا پیش خم ہے، قوم کو متحرک کیا جائے۔

دوسرا طریقہ اقتصادیات، انتظام اور گورنمنٹ کے میدانوں میں مخالفت اور مقابلے کی تنظیم کرنا تاکہ گورنمنٹ کے کاروبار کا جس قدر رجحان ہو، حصہ قوم کے ہاتھ میں آجائے حتیٰ کہ گورنمنٹ اپنے کل اختیارات سے ہتی دست ہو جائے۔ اس پروگرام کے تحت یہ تھے۔ سودیشی، بایکاٹ، قومی تعلیم، سواراج اور ان سب کے حصول کے لیے آخری ہتھیار رسول نافرمانی۔

ایک تیسرا گروہ بھی عالم وجود میں آیا۔ ان لوگوں نے یہ بحث شروع کیا کہ برطانیہ کی ہندوستان میں حکومت، طاقت پر قائم ہے۔ کیا انگریزوں نے بار بار ہندوستانیوں کو یاد نہیں دلایا تھا کہ ہندوستان پر تلوار سے قبضہ حاصل کیا گیا ہے اور بزور شمشیر ہی یہ قبضہ قائم ہے۔ مارلے نے جب اصلاحات پر زیادہ زور دیا تو منٹو (ص ۷۷) نے ان کو لکھا: ”لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ: اگر اصلاحات راج کو بچانہ سکیں گے تو اور کوئی چیز بچانہ سکے گی۔“ میں مجبور ہوں کہ اس سے بالکل اختلاف کروں۔ ہندوستان سے یہ راج اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ برطانوی نسل وہی رہتی ہے، جو آج ہے کیونکہ اس راج کے لیے ہم ویسی ہی سخت لڑائی لڑیں گے جیسی لڑائیاں ہم کبھی بھی لڑتے رہے

ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے جیسا کہ ہم ہمیشہ کا بیاب ہونے رہے ہیں۔⁶⁸ اور اگر یہ تبصرہ اگر وہ سوال کرتا تھا کہ وہ کونسا ملک ہے جس نے تشدد کے استعمال کے بغیر کسی بیرونی حکومت کا ہوا اپنے کندھوں سے آثار پھینکا ہے۔ اس لیے ہندوستان کی آزادی صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب برطانیہ کی فوجی طاقت کا مقابلہ منظم لیکن بطور امر ضروری خفیہ تشدد سے کیا جائے۔

سر ولیم ماس ورٹھ (Molesworth) نے بہت سالوں قبل یہ اشارہ کیا تھا کہ ”بہر حال جہاں تک ذمہ داری نہ ہوگی وہاں کے بارے میں بہت زمانوں کے تجربات نے ثابت کیا ہے کہ بد اعمالیاں وجود میں آتی ہیں اور یہ بد اعمالیاں برابر قائم رہتی ہیں اور ان کا کوئی مداوا نہیں ہوتا یہاں تک کہ آخر کار یہ بد اعمالیاں اس حد کو پہنچ گئی ہیں جس نے قوم کو اس بات پر اکسایا کہ اب درخواستوں اور منکسرانہ عرضداشتوں پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ وقت آگیا ہے کہ جنگ کی صدا بلند کی جائے اور جنگ کے اسلحوں سے کام لیا جائے“⁶⁹

دوسرا اگر وہ ٹیگور سے اتفاق کرتا تھا کہ ہندوستان کے احساسات کو ظالمانہ طریقے کے کچل دیا گیا ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ پر یہ فرد جرم مرتب کیا کہ اس نے ہندوستان کے جذبات کو نظر انداز کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے اس ملک میں جہاں کوئی نیشن نہیں ہے، ہر فرد ایک پورے نیشن (برطانیہ) کے پنجہ میں ہے جس کی انتھک نگرانی ایک مشین کی نگرانی ہونے کی وجہ سے اپنے اندر چشم پوشی کرنے اور امتیاز برتنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی ہے۔“⁷⁰ انہوں نے یہ عقیدہ قائم کیا کہ:۔
مضبوط زندہ انسان کی غارت گری بوسے کی شکار دنیا جو بھوتوں کا گھر ہو اور جس پر ایک منظم کرنے والے کی ہولناک کمی کا سایہ ہو“⁷¹ یہاں وہ حالت ہے جو ہندوستان کی ہے۔

68. Wolpert's, Marley and India P. 46. *Clints to Marley* -

27 May, 1908.

69. Molesworth, Sir William, House of Commons, 23 Jan - uary 1838. *The Lancet Debate of 1838*.

70. Tagore, Rabindranath, *Nationalism* P. 25.

71. *Ibid*. P. 28.

مسالواں باب

تقسیم کے خلاف تحریک

۱۔ پہلا دور

۱۹۰۵ء کا سال ایک ناقابل تسکین المیہ کا سال تھا۔ وہ شدید حادثہ بنگال کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا تھا ۱۹۰۴ء کا خاتمہ کانگریس کے اس ریزولوشن پر ہوا تھا جس میں اس نے اپنا پرزور احتجاج گورنمنٹ آف انڈیا کی اس تجویز کے خلاف کیا تھا کہ بنگال کو تقسیم کر جائے۔ جیسے جیسے کہ سال گزرتا گیا اور اسکیم تبدیل ہوجا رہی تھی ڈراما بالکل سامنے آگیا۔

اس ڈراما کا پلاٹ دو مریضوں کے تصادم سے تیار ہوا تھا۔ ایک طرف امپیریل برطانیہ کی مرضی اور دوسری طرف ہندوستان کے عامۃ الناس کی مرضی۔ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء کو کلکتہ کے ٹاؤن ہال میں ایک کثیر مجمع کے سامنے کمرزن کی تجویز کی مذمت کی گئی۔ اور ایک متبادل اسکیم تجویز کی گئی۔ جس کی رو سے بنگال کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے انتظامیہ پر بوجھ کو کم ہو جاتا تھا دوسری میٹنگ ۱۰ مارچ کو جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر کمرزن کی تقریر اور معاملات ہند کے متعلق ان کے عام رویے کے خلاف زبردست احتجاج کے لیے منعقد کی گئی۔ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی احتجاج کے جلسے کیے گئے۔

تحریک نے اس وقت بہت زور پکڑ لیا جب یہ ظاہر ہوا کہ وزیر ہند نے گورنمنٹ آف انڈیا کی فرستادہ تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ اس خبر نے ایک خوفناک دھماکا لگایا۔ اور تحریک میں زبردست ہجان پیدا ہوا ۶ جولائی ۱۹۰۵ء کو ایک میمورنڈم جس پر ہزاروں آدمیوں کے دستخط تھے وزیر ہند کو روانہ کیا گیا۔

اس کے بعد اور بھی میموریل بھیجے گئے۔ فوراً ہی کلکتہ اور صوبہ کے دوسرے شہروں اور قصابات میں پبلک کے جلسے تجویز کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے منعقد کیے گئے۔ باگمباٹ کے مقام پر ایک جلسے میں ”سنجیونی“ کا سوجھاؤ دیا گیا اور برطانوی مال کے بائیکاٹ کی تجویز منظور کی گئی۔

گورنمنٹ کے ریزولوشن کی اشاعت نے جس میں تشکیل جدید کی تفصیلات درج تھیں آگ میں ایندھن کا اضافہ کر دیا۔ اب مستقبل اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ ملک کے سامنے تھا ایک غصہ میں بھرے ہوئے شگاف انگیز ایجیٹیشن نتیجہ کے طور پر برآمد ہوا جس میں پورے بنگال مشرق اور مغرب نے حصہ لیا۔ باشندگان ہند کے ہر طبقہ نے خواہ وہ کسی عمر کے ہوں اور خواہ کسی پیشہ یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں تقسیم کی مذمت کی تحریک میں شریک ہو گئے۔ جلسے، جلوس اور مظاہرے تمام صوبہ میں ہوئے۔

تحریک کے روشن ترین پہلوؤں میں ایک پہلو کلکتہ کے ٹاون ہال میں 7 اگست کا جلسہ تھا۔ ایک عظیم الشان ہجوم اکٹھا ہوا۔ شہر کی زیادہ تر دوکانیں بند ہو گئیں اور پانچ ہزار طلباء جلوس کی شکل میں مارچ کرتے ہوئے ٹاون ہال پہنچے۔ مجمع اتنا کثیر تھا کہ ٹاون ہال کے باہر دو ٹینگیں کرنی پڑیں۔ جن میں مجمع حد سے زیادہ تھا۔ جوش انتہا کو پہنچا ہوا تھا نعرے اور ”بندے ماترم“ کی پکار سے فضا لرز رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا تھا ”تقسیم نہیں ہوگی“ اور جھنڈے جن پر تحریر تھا ”متحرکہ بنگال“ اور ”اتحاد میں طاقت ہے“ حاضرین مجمع کے سروں پر لہا رہے تھے۔ اشتہارات اور پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ کالے بلبے بازوؤں پر غم کی علامت کے طور پر باندھے گئے تھے۔ مہاراجہ مہندر چندر اندری، قاسم بازار بھوپندر ناتھ باسو اور اعبیکا چرن مزمدار نے تینوں ٹینگوں کی صدارت کی۔ دیگر تجاویز کے علاوہ یہ ریزولوشن بھی منظور کیا گیا کہ ”جب تک کی تقسیم کار ریزولوشن واپس نہ لیا جائے برطانویہ کی بنی ہوئی کوئی چیز خریدی نہ جائے۔“

ہندستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا تھا۔ جیسا کہ اعبیکا چرن مزمدار نے کہا کہ ”تقسیم بنگال سے ملک کی سیاسی شورش ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے“

اس نے شک و شبہ سے بالاتر دو امور کا انکشاف کر دیا ہے۔ اول حکومت کی بالا راہ استبدادیت اور دوسرے جس قسم کے ایجنٹیشن کے ہم عادی ہو چکے ہیں ان کا قطعی بیکار ہونا انھوں نے مزید کہا کہ ”وقت آگیا ہے کہ ہم اپنی کارروائیوں کو خیالات کے میدان سے نکال کر عمل کے میدان میں لائیں ہم خود داری کی مشق کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان سے اپنی عزت کرانے کا مطالبہ کر سکیں جو اب تک ہمارے ساتھ مقارن کا برتاؤ کرتے رہیں“ ہندستان نے ایک نیا ورق الٹ دیا تھا۔ عمل اور جارحانہ شورش کا دور شروع ہو گیا۔

تھا اور ہندستان کی خود اعتمادی کی روح کا پیغام عامۃ الناس تک پہنچ گیا تھا۔ ہر روز جوش اور زیادہ بلند ہوتا گیا۔ سودیشی اور بائیکاٹ کی تجویزیں بڑے جوش و خروش سے منظور کی گئیں۔ تحریک حدود بنگال کے باہر تک پھیل گئی صوبہ ممالک متحدہ پنجاب مہاراشٹر اور ہندستان کے دوسرے علاقوں میں حرکت پیدا ہونے لگی۔ تمام ملک میں پھیلی ہوئی ہنگامہ خیز کارروائیوں کا مرکز کلکتہ تھا اور پورے ممالک کے مرتب کرنے اور شورش کے طریقے بتلانے میں قیادت کے فرائض انجام دیتا تھا۔

22 ستمبر کے ایک جلسہ میں جس میں ہر طبقہ اور ہر گروہ کے لوگ شریک تھے اور جہاں لال موہن گھوش، موتی لال گھوش، بھوپندر ناتھ باسو، پن چندر پال اور ہر ہندو ناتھ دت نے مجمع کو خطاب کیا تحریک کی حمایت میں ایک فنڈ کھولا گیا۔ اس میٹنگ کے بعد گورنمنٹ نے اپنا پہلا جابرانہ عمل شروع کیا یعنی کلکتہ کے اندر میدان میں جلسہ کرنا ممنوع قرار دے دیا۔

دوسرے دن 23 ستمبر مسلمانوں کا ایک جلسہ راجہ بازار میں ہوا جس کی صدارت عبدالرسول نے کی۔ اس جلسہ میں تقسیم کے خلاف تحریک کی تائید اور حمایت اور سودیشی کی تحریک کی صمیم قلب سے رضامندی کا اعلان کیا۔

28 ستمبر کو ”مہالایا“ تیوار کے موقع پر کلکتہ کے کالی گھاٹ مندر پر ایک آداب رسوم

کی پابندی سے پوجا کا انتظام کیا گیا۔ آخر میں وہ تمام پوجاری جو وہاں جمع تھے انھوں نے کالی مانا کے سامنے حلف لیا کہ ”بامہر کا بنا ہوا سامان میں استعمال نہیں کروں گا“ جہاں تک ممکن ہوگا میں بیرون ملک کے تاجروں کی دکان سے وہ اشیا نہیں خریدوں گا جو ہمارے ملک کے دکان داروں کی دکانوں پر مل سکتی ہیں اور میں کسی بیرون ملک کے آدمی سے کوئی ایسا کام نہیں لوں گا جو ہمارے ملک کا آدمی کر سکتا ہے 3/16

یہ حلف پورے بنگال کے تمام کالی کے مندروں میں دہرایا گیا۔

16 اکتوبر یعنی وہ دن جس دن تقسیم کا عمل درآمد ہوا اور بمبئی فلائیڈ فلر (BAMPFY LDE) نے نیے صوبہ کے لفٹنٹ گورنر کے عہدے کا چارج لیا ایک انوکھے قسم کا مظاہر کیا گیا۔ جس میں پبلک کے جذبات کو حقارت سے ٹھکرا دینے پر سخت غصے کا اظہار کیا گیا اس دن کا پیر و گرام یہ تھا کہ اس دن کو سنجیدہ پروگرام اور سخت غم کا دن قرار دیا گیا اس کا آغاز گنگا میں نہانے سے ہوا۔

تنگے پاؤں چلتے ہوئے آدمیوں کے دستے پر دستے گھاٹ کی جانب بھیجن اور قومی گیت گانے اور بندے ماترم کا نعرہ لگاتے جا رہے تھے انھوں نے گنگا میں ڈبکی لگائی اور بازوؤں پر رکھی اس اعلان سے باندھی کہ سب ایک برادرانہ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ دن میں انھوں نے برت رکھا۔ کھانا پکانے کے لیے کوئی آگ نہ جلوائی۔ سہ پہر کو لوگ فیڈل ہال کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ اتحاد بنگال کا ایک نشان۔

اس تقریب کے موقع پر بنگال کے بہت سے ممتاز لیڈران موجود تھے مثلاً گورداس بھٹنجر، ممتاز ماسٹر قانون اور ماسٹر تعلیم، سورندر ناتھ بھٹنجر، بنگال کلبے تاج بادشاہ، بیل رتن سرکار ایک ممتاز طبیب، موتی لال گھوش اہل بازار پتھر کا بہمت و رائیڈ میٹر، رابندر ناتھ ٹیگور شاعر، الحسن غزنوی اور بیات حسین۔ آئندہ مونس بوس نے کرسی صدارت کو زینت دی اور سنگ بنیاد رکھا۔

ایک اعلان پڑھا گیا جس میں باشندگان بنگال نے حلف لیا تھا کہ وہ ہر وہ چیز

3 - Home Dept. Public A. Progs June 1906, No 177 and Home Dept.

Political A. Progs October 1907. Nos 50-60.

جوان کے اختیار میں ہو گئی تقسیم کے مذموم اثرات کو مٹانے اور بنگال کے باشندوں کے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کمر میں گئے۔

تب یہ عظیم الشان مجمع کلکتہ کی سڑکوں سے گزرتا ہوا بالکھ بازار پہنچا جہاں اسے سورندر ناتھ بنرجی نے خطاب کیا۔ تقریر کے بعد 5000 روپیہ قومی فنڈ کے ابتداء کے طور پر جمع کیا گیا۔

دسمبر 1903ء سے اکتوبر 1905ء تک بنگال کے دونوں حصوں میں دو ہزار سے زیادہ جلسے کیے گئے جن میں 5000 تک لوگ شریک ہوئے اور جن میں مہنڈول اور مسلمانوں نے یکساں جوش اور خلوص سے احتجاج کیا/4

اس وقت تک پبلک کی جانب سے یہ تحریک تیزی کے ساتھ ترقی کرتی رہی اور پورے بنگال میں پھیل گئی۔ ابھی تک اس کا مقابلہ گورنمنٹ کی کسی سنگین مخالفت سے نہیں ہوا تھا۔ یہ تحریک تقسیم کے خلاف احتجاج کی شکل میں شروع ہوئی تھی۔ اکتوبر کے وسط تک اس نے اپنی نوعیت اور اپنے حدود کو وسیع کر لیا تھا اس نے عوام میں خود اعتمادی کا جوش پیدا کر کے ان میں یہ جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ حاکموں کے خود مختارانہ احکام کی تعمیل سے انکار کر دیں۔ منظم عمل کی ترقی کو اس نے فروغ دیا تھا۔ حب الوطنی کے ضمن میں ایثار اور قربانی کے جذبہ کو اس نے عمیق کر دیا اور قومیت کے شعور کو ایک وسیع پیمانہ پر جاگراتا کیا۔

اب ایک تعمیری پروگرام ترتیب دیا گیا جو سودیشی، بائیکاٹ اور قومی تعلیم پر مشتمل تھا اور مقصد سورا جیہ کی منزل تک پہنچنا تھا۔ تحریک کا رجحان یہ بھی تھا کہ سیاسی خیالات کو ایک رخ پر لایا جائے۔

ایچی ٹیشن کے لیڈران

جس تعجب نیز تیز رفتاری سے یہ تحریک چلی اس کے کئی اسباب تھے۔ بنگال معاملہ

4 - Mazumdar, A.C. Indian National Evolution (G. P. Nateson) November 1971, 2nd Edition, P. 205.

میں خوش قسمت تھا کہ اس کثیر تعداد میں لائق و فائق لیڈران پیدا کیے۔ اس طوفانی زمانہ میں کلکتہ کے اندر اور اضلاع میں ایسے لوگ تھے۔ جو بلند پایہ توانائی، اخلاقی۔ خوبیاں اور علمی و فنی حیثیت سے ادنیٰ مقام رکھتے تھے جو بڑے ہی جبری اور استقامت بالحق، فصیح البیان اور تنظیمی صلاحیت کے حامل تھے یہ لوگ صدق دلی اور پورے جوش و خروش سے مادر وطن کے خدمت گزار تھے فہرست لمبی ہے لیکن چند نام یہ جاسکتے ہیں۔ رگم داس، بنرجی، سوریندر ناتھ، بنرجی، رابندر ناتھ ٹیگور، ستیش چندر، مکر جی، موتی لال گھوش، آنند موہن بوس، رمیش چندر، مت، پین چند، پال، اشوتی کار دت امبی کاچرن، مرمدار اور کے، کے متر۔

انجمنیں

اور پھر بہت سی سوسائٹیاں تھیں جنہوں نے چار اجزاء کے پروگرام کے لئے بہت سی کارروائیوں کو جاری کیا۔ پرانی انجمنیں جیسے کہ برٹش انڈیا ایسوسی ایشن اور لینڈ ہولڈرس ایسوسی ایشن نے میموریل دیئے جن میں تقسیم کے نامناسب ہونے پر بحث تھی متبادلاً پروگرام بھی دیا گیا تھا۔ اور قومی تعلیم کے لیے دلائل پیش کیے گئے تھے نئی جماعتیں ابھر پڑیں جنہوں نے تعمیری پروگرام کو جوش و خروش سے اپنا لیا۔ سودیشی اور بائیکاٹ کے مقصد کے لیے اور تعلیم گاہوں کو قایم کرنے کے لیے ذرائع و وسائل مہیا کرنے کے لیے رضا کار بنانے ان جماعتوں میں ایک ڈان (DAWN) سوسائٹی تھی جو ستیش چندر پال مکر جی نے بنائی تھی اور اس کے علاوہ بندے ماترم سمپرائے ایٹی سرکلس سوسائٹی (ANTI-CIRCULAR) سودیشی سماج اور بہت سی ایسی۔ سوسائٹیاں کلکتہ اور متصلاات میں قائم ہوئیں یہ سب زور شور سے شورش بپاک رہی تھیں۔ ان کے ذرائع یہ تھے کہ جلسہ کرتی تھیں، جلوس نکالتی تھیں پکنگ پیکر کرتی تھیں۔ سرمایہ جمع کرتی تھیں والیٹروں نے جو زیادہ تر طبقہ طلباء سے بھرتی کیے لیے تھے۔ اس تحریک میں نمایاں حصہ لیا۔ سودیشی تحریک کو سماج کے ہر طبقہ سے حمایت حاصل ہوئی۔ امیرالام از زمینداران اور تاجر ان سے لے کر دھوبی اور بھام جیسے اوڈر درجہ کے لوگوں تک حتیٰ کہ سیاسیوں نے بھی شرکت کی۔ سودیشی مال کوستے

داموں بیچنے کے لیے دوکانیں کھولی گئیں۔

پریس

جو کچھ بھی افراد اور جماعتوں نے کیا ہو، اخبارات کی خدمات سب پر بالائے تنہا ہیں انگریزی زبان کے اخبارات جن کے ایڈیٹر ہندوستانی تھے اور بنگالی زبان کے اخبارات دونوں نے تحریک کو کامیاب بنانے میں حصہ لیا۔

اخبار ”بنگالی“ جس کے ایڈیٹر سورندر ناتھ بنرجی تھے، موتی لال گھوش کے امرت بازار پتھر پکا کا سب سے زیادہ بے خوفی سے گورنمنٹ پر نکتہ چینی کرتے تھے دوسرے بنگالی اخبارات مثلاً ”سینجیونی“، ”نہتا وادی“، ”باسمنی“ اور ”ڈھاکہ پرکاش“ اور بہت سے جو دوسرے منلوں میں شائع ہوتے تھے انھوں نے اور زیادہ سختی سے گورنمنٹ کی کارروائیوں کی مذمت کی۔ اخبار ”سندھیا“ جس کے ایڈیٹر برہم بندھو اپادھیائے تھے وہ ان اخبارات میں تنہا جو کھل کر کھلم کھلا بات کہتے تھے۔ بنگالی اخبارات کی اشاعت اس طبقہ میں کثیر تھی جو انگریزی زبان سے ناواقف تھا اور برطانیہ کے خلاف رائے عامہ کو تیار کرنے میں ان کا اثر بہت زیادہ تھا۔

”سینجیونی“ جس کے ایڈیٹر کے، کے متراتھے اس نے سب سے پہلے وزیر ہند کے تقسیم بنگال کے فیصلے کی مذمت کی۔ 6 جولائی 1905 کو کی۔ ایک ہفتہ بعد 3 جولائی 1905 اس نے بنگالی قوم کو پکارا کہ وہ انگریز کے یہاں کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال ترک کر دیں۔ اور اس طرح بائیکاٹ کی تحریک کا افتتاح ہوا۔ سورندر ناتھ بنرجی کے اخبار ”بنگالی“ نے فوراً اس کے بعد اس کی تائید کرتے ہوئے گورنمنٹ کو انتباہ دیا کہ ”گورنمنٹ کو اپنے دل سے یہ مغرورانہ خیال نکال دینا چاہیے کہ ان وحشیانہ کارروائیوں کو بلازبردست اور مسلسل جدوجہد کے جس میں کسی مالی اشار یا قہر بانی سے حذر کیا جائے ملک خاموشی سے برداشت کرے گا“ 5/

اس نے حکومت پر یہ الزام عائد کیا کہ ”برطانوی راج کے رجعت پسندانہ

دور کا یہ سب سے بڑا حد کر یا دگار ہے اور اعلان کیا کہ ”ہم نے عزم بالجزم کر لیا ہے کہ ہم ایک مسلسل جنگ ان دستوری وسائل سے جو ہمیں حاصل ہیں کرتے رہیں گے“ 6 امرت بازار پتربیکا نے لکھا کہ ”کبھی بھی قوم کے جذبات جس کی تعداد سیکڑوں۔

ہزاروں یا لاکھوں ہی نہیں بلکہ کروڑوں کی ہے اس طرح بے دردی سے پامال نہیں کیا گیا 7 نہتا وادی نے (22 ستمبر 1905) لکھا ”لارڈ کرزن نے ایک آتشیں آزمائش میں ڈال کر ہندوستانیوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی ہے“ 8

اس نے مزید لکھا ”ہم کو فرض کی ناہوار پر سوائے طاقت کے اور کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا ہے ورنہ ہماری بربادی یقینی ہے“ 9

اسی طرح کے مضامین ہندوستان کے تمام اخبارات میں شائع ہوئے اس کے علاوہ بے شمار پمفلٹ نکلے جن میں گورنمنٹ کی مذمت کی گئی تھی اور یہ پمفلٹ اضلاع کے وکالت خانوں سے بہ کثرت تقسیم کیے گئے۔ ان میں دو ”ہمارا کون بادشاہ ہے اندراجہ کے اور گولڈن بنگال“ (سونیر بنگال) تھے ان دونوں نے بڑا اثر پیدا کیا۔ پہلے نے یہ سوال کیا کہ برطانیہ کو ہمارے اوپر حکومت کرنے کا کیا حق؟ ”یہ ہمارا خون ہے جسے وہ چوس رہے ہیں یہ ہمارا روپیہ ہے جس سے وہ موٹے ہو رہے ہیں۔ ان نا انصاف حکمرانوں کے آگے ہم سراسر اطاعت کیوں خم کریں؟“ اس دوسرے پمفلٹ میں پورے جوش سے بنگالی قوم کو پکارا گیا تھا کہ ”متحد رہو اور بیرون ملک کے بلبیل کا گھونسلہ نوچ کر دریائے گنگا میں پھینک دو“ 10

سودشی اور باییکاٹ کے اصل آلہ کار اور شورش کے پر جوش حمایتی بنگال کے نوجوان تھے۔

6 - Ibid

7 - Amrita Bazar Patrika 7th July 1905.

8 - Report on the native newspapers, Bengal 1905.

9 - Ibid

10 - Home Dept. Public. A. Progs June 1906. Nos 169-186, enclosures

1905 کا سال ختم ہی ہو رہا تھا کہ حکومت کی انسدادی کارروائیاں بہت بڑھ گئیں۔ اور عوام کی مصیبت میں اضافہ ہو گیا لیکن جس ہمت سے بنگال نے اس آزمائش کا مقابلہ کیا اس نے تمام ہندوستان کو ہلا دیا۔ بھٹی پریسڈنسی اور صوبہ متوسط کو محسوس ہوا کہ بال گنگا دھرتی ایک انتہائی سنجیدہ عزم بالجزم رکھنے والا اور شجاع لیڈر ہے جس کے اندر تنظیم کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ انھوں نے گورنمنٹ کے حکم کو اس سے پہلے بھی ٹھکرا دیا تھا اور گورنمنٹ کی مخالفت مول لی تھی۔ انھوں نے اپنے آپ کو وائسرائے کی عجیب و غریب حرکت کے خلاف تحریک میں جھونک دیا اور اس موقع کو دونوں ہاتھوں سے اس لیے تنہا کر لیا کہ ایک کل ہندو تحریک آزادی کی جدوجہد کے لیے تعمیر کی جائے۔ انھوں نے اپنے پیغام کا لنگل اخبار "کیسری" میں ایک مضمون لکھ کر بجایا جس کی سرخی تھی "نازک وقت آگیا" ۱۱

اور اس کے بعد بائیکاٹ کی موافقت میں زوردار پروپیگنڈہ جاری کیا انھوں نے اعلان کیا "وقت آگیا ہے کہ سورا جیہ یا سلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا جائے۔ تبدیلیج اصلاحات سے کچھ کام نہیں چلے گا۔ حکومت کا موجودہ نظم و نسق ملک کے لیے تباہ کن ہے اسے یا تو اپنی اصلاح کرنا ہے یا ختم ہو جانا ہے۔ لیکن ایک غیر مسلح اور بے سہارا قوم کے لیے اور موثر ذریعہ سوائے بائیکاٹ کے اور کیا تھا۔ نلک پریس پائی ایڈیٹر اخبار "کل" اور ان کے احباب نے بھٹی پریسڈنسی اور صوبہ متوسط کے گوشہ گوشہ میں جلسوں کا انتظام سودیشی کو ہر دلعزیز بنانے اور بائیکاٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ان علاقوں میں جو بنگالی رہتے تھے وہ ان کے پر جوش حمایتی تھے

پنجاب میں سودیشی کے اصول کا پرچار کرنے میں آریہ سماج نے گہرا نقشہ حصہ لیا۔ آریہ سماج کے پرچار کرنے والے ملک میں چاروں طرف پھیل گئے اور وہ دیسی مال میں لوگوں کے دلچسپی لینے کا پرچار کرتے تھے۔

صوبہ ممالک متحدہ بھی حرکت میں آیا اور سودیشی کا پروپیگنڈہ ضلع ضلع پھیلتا گیا جلسے کیے گئے اور سودیشی کی دوکانیں بہت سے قصبات اور شہروں میں کھولی گئیں۔

دکن میں تحریک سے تقریباً کل اضلاع متاثر ہوئے لیکن وہاں اتنا زور نہیں تھا جتنا کہ شمالی اور مغربی ہندوستان میں تھا۔ بہر حال ہندوستان کا ہر حصہ اس میں شریک تھا۔ اور برطانوی راج کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب پورے ہندوستان ایک مشترک مقصد پر مجتمع ہوا تھا۔ تقسیم بنگال نامکمل سا ذریعہ تھا جس نے برطانیہ کے خلاف جو جذبات دھیرے دھیرے پیدا ہو رہے تھے ان کو جلدی سے آشکارا کر دیا۔ دنیا کے واقعات جیسے روس جاپان جنگ اور خراب تر ہوتی ہوئی ہندوستان کی اقتصادیات اور برطانیہ کی مغرورانہ بے حسئی ایسے واقعات تھے جنہوں نے آنکھ کھول دی تھی یہ وہ جذبہ ہے جو انیسویں صدی کے آخری سالوں میں نشوونما پا رہا تھا۔

تقسیم اور انڈین نیشنل کانگریس

گورنمنٹ اس سے واقف تھی کہ بے اطمینانی اور بے اعتمادی کی آگ لگ رہی ہے۔ 1898 میں وزیر ہند "جارج ہملٹن" کو وائسرائے نے اطلاع پہنچ دی تھی کہ عدم اطمینان کا زہر تیزی سے پھیل رہا ہے..... بغاوت اب رعیت تک پہنچ گئی" 12/ ہملٹن نے جواب میں لکھا "مجھے ایک بدترین قسم کی آفت کا ڈر معلوم ہوتا ہے" 13/ کمرزن کا ہندوستان کے جذبات کے ساتھ انتہائی حقارت کا برتاؤ اور وہ شرانگیز طرے جو انہوں نے قومی تحریک میں شگاف ڈالنے کے لیے اختیار کیے ان سب نے میگزین میں دیا سلامی لگاتے کام کیا جو پہلے سے بارود سے بھری ہوئی تھی۔ ان حالات میں انڈین نیشنل کانگریس جو ہندوستان کی واحد سیاسی تحریک تھی وہ کیسے ہندوستان کے اندر بدلے ہوئے جذبات سے غیر متاثر رہ سکتی تھی۔ گمر نے والی بجلی کی کڑک نے دور سے سنائی دینا شروع کر دیا تھا۔ یوم نے جو پیغام کانگریس کو دیا تھا۔ (1903) اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے تلک نے لکھا

12 - Hamilton Papers. H.E.M. James to Hamilton enclosed in Hamilton - to Elgin. 21 January 1898.

13. Ibid.

”اگر دستوری ایجیٹیشن ہماری ترقی کا صحیح راستہ ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے ورنہ ہم کو اس طریقہ کو غیر بادکھنا اور کوئی دوسرا مفید راستہ تلاش کرنا ہوگا“ 14/

کانگریس نے ایک ریزولوشن مدراس میں منظور کیا جس میں اس نے گورنمنٹ آف انڈیا کے بنگال کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی پالیسی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ 1904 کے اندر بجلی قریب آرہی تھی۔

”تقسیم بنگال کی اسکیم کا جیسے ہی علم ہوا بنگال کے اندر شورش ابلنے لگی لیکن پورے سال 1904 میں پبلک کو گورنمنٹ کے پلان کا کوئی علم نہیں ہوا اس لیے پبلک کی کارروائیوں پر سکوت طاری تھا لیکن احتجاج برابر ہو رہے تھے مثلاً 28 مارچ 1904 کلکتہ کے ٹاون ہال میں ایک جلسہ اسی غرض سے ہوا اس کی صدارت راجہ پیارے موہن مکرجی نے کی کہ بنگال کی تشکیل جدید کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔

ہنری کاٹن (HENRY COTTON) 5 مارچ 1904 کی مینچسٹر گارڈین (MANCHESTER GUARDIAN) اخبار کی اشاعت میں گورنمنٹ کی مذمت میں ایک مضمون لکھا۔ بنگال کی مجلس قانون ساز میں ہندوستانی ممبران کو اطمینان حاصل کرنے کے لیے زور دیتے رہے اگرچہ یہ سب بے سود رہا۔ اس طرح جب کانگریس کا اجلاس دسمبر 1904 میں زیر صدارت ہنری کاٹن ہوا تو بے زاری کی آگ سلگ رہی تھی۔

کاٹن نے ہندوستان کی آخری منزل کو ان الفاظ میں بیان کیا ”ایک ہندوستانی۔ محب وطن کا اصل الاصول یہ ہے کہ ایک آزاد اور علیحدہ علیحدہ ریاستوں کا وفاق ممالک متحدہ ہندوستان قائم کیا جائے جس کا منصب دوسری خود مختار نوآبادیات کے ساتھ مساویانہ ہو ہر ایک کو اندرونی خود اختیاری حاصل ہو اور حکومت برطانیہ کی سرپرستی میں آپس میں مضبوطی سے بندھے ہوئے ہوں۔

باشندگان بنگال کی خواہشات اور ان کے جذبات جنہیں انھوں نے پوری بات آواز سے ظاہر کیا تھا بنگال کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی تجویز کو اور کیا کیا جاسکتا ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ اور خود مختارانہ تدبیر کے انتہائی آمرانہ اور

غیر ہمدردانہ ہونے کا ثبوت تھا۔

1905 میں جب اسیکم پر عمل درآمد ہوا تو پورا ملک غم اور غصہ سے بھر گیا جو۔ طوفان اٹھا اس میں برطانیہ کی انصافی نوازی اور نیک ارادوں پر اعتماد سبہ گیا اس پر اب عقیدہ نہیں رہ گیا۔ آئینی طریقے شکایات کے دفعیہ کے لیے اختیار کیے جائیں اور جو نیے طریقے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے آئے ان میں لوگ زیادہ دل کشی محسوس کرنے لگے۔ سودیشی اور بائیکاٹ نئے حربوں کے طور پر استعمال کیے گئے مسکینیت کے ساتھ اطاعت قبول کرنے کا کھیل اور حکومت کی مراعات پر بھروسہ کی جگہ گورنمنٹ کے احکام کی عدم متابعت اور نیے ارادوں کی نشوونما نے لے لی۔ پورے سال میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک جانب قوم کا اپنے حق پر اصرار ہے جس سے ایک مضبوط تصادم کی ابتدا ہو رہی ہے اور دوسری جانب اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

نولسن (NEVINSON) نے ہندوستان میں ایک نئی لہر کو ابھرتے دیکھ کر اپنی انگلی جمع مقام پر رکھ دی "اینگلو انڈین لوگوں نے اس (کانگریس) کی آئینی مناسبت کو بند دلی قرار دیا۔ اس کے ریزولوشن کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اس کی شکایت کا کوئی دفعیہ نہیں ہوا اور تاج برطانیہ نے اسے وفد کو شرف باریابی بخشنے سے انکار کر دیا۔ 17

ان کی رائے کا فیصلہ یہ تھا اس کا کوئی اثر گورنمنٹ آف انڈیا اور نہ کوئی اثر وطن کے انگریزوں کی رائے عامہ ہے۔ اس طرح صاف صاف فیروز شاہ مہتا کے اس بیان کی تردید ہو گئی جس میں انھوں نے کانگریس کے کارہائے نمایاں کا ادا کیا تھا / 18

تقسیم نے بے اطمینانی کو تیز تر حرکت دے دی تھی۔ یہ تو لازمی طور پر ہونا ہی تھا۔ کہ جب کانگریس کا اجلاس بنارس میں گھوکھلے کی صدارت میں ہوا تو اس

15 - Cotton, Sir, Henry Presidential Address Twentieth Congress

Bombay, 1904. Indian National Congress (Natesan) P. 773

16 - Ibid. PP. 783-784.

17 - Nevins, H.W. The new spirit in India. PP. 326-27.

18 - Mehta Pherozeshah Address at the Bombay Session of the Indian National Congress 1904. as Chairman of the Reception Committee.

کے سرپرکمرزن کے نظم و نسق کے خلاف غصہ ایک سیاہ بادل کی طرح چھایا ہوا تھا۔ کارروائیاں طوفانی تھیں اور وہ پرانا گھسا پٹا طریقہ جو کانگریس کی بحثوں اور فیصلوں کا شعار بن چکا تھا اور جس کا انداز یہ تھا کہ مشین کی طرح ہر بات اتفاق رائے سے منظور ہو جاتی تھی اب معلوم ہو چکا تھا حتیٰ کہ شہزادہ ولینز کے خیر مقدم کی تجویز کی بھی مخالفت ہوئی لیکن اس کا اصل کارنامہ وہ دو تباہ کن تھیں جو منظور کی گئیں اول میں تقسیم بنگال کے خلاف جس کا صوبہ کی رائے عامہ کو نظر انداز کر کے عمل درآمد کیا گیا تھا اپنے زوردار احتجاج کا اعلان کیا گیا اور دوسرے میں ان جابرانہ کارروائیوں کے خلاف احتجاج کیا گیا جو بنگال کے ارباب حکومت نے اختیار کر رکھے تھے بعد اس کے کہ پبلک نے مجبور ہو کر بیرونی مال کے بائیکاٹ کا طریقہ بطور ایک آخری احتجاج کے طریقہ کو اپنایا تھا حکومت اور برطانیہ کی پبلک توجہ مبذول کرنے کے لیے یہی واحد طریقہ ان کے پاس باقی رہ گیا تھا“ 19

برطانوی کپڑوں کے بائیکاٹ کے لیے کانگریس کی منظوری نے یہ ثابت کر دیا کہ ملک میں دوا کے رخ میں کتنی تبدیلی آگئی ہے جو سال آگے آئے انھوں نے دیکھا کہ کس طرح ملک میں انقلابی تحریک کی ابتدا ہوئی۔

ہندستان کی معتدل رائے فیروز شاہ مہتا اور گو کھلے نے ظاہر کی۔ مقدمہ الزکر کے خیال کے مطابق ”غلام ہو یا صحیح ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ ان کارروائیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انصاف پسندی کی جو پالیسی اب تک مسلسل چلی آرہی تھی اس کو الٹ دیا جائے اور اس میں انقلاب لایا جائے یا اگر کل اسی کی زبان استعمال کی جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ تاج برطانیہ کی انصاف پسندی کی مسلسل پالیسی جو ملک کی اچھی حکومت کے لیے اور کبھی نہ بدلنے والے اصول پر مبنی تھی اس کی کبھی اس طرح بالا اعلان مخالفت نہیں کی گئی تھی جیسی کہ لارڈ کمرزن کے نظم و نسق کے زمانہ میں کی گئی“ 20

19 - Indian National Congress 1905. Resolutions Nos XL and XLV See

Indian National Congress (Nakshat) Part II. P.P. 118-19.

20 - Mody, Hume, Sir Pherozshah Mehta Vol II. P. 484.

گو کھلے نے اپنی رائے یہ ظاہر کی کہ ”ان کو الارڈ کرزن (عوام کے عروج کی تمناؤں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور جب اس کو اپنی کسی رعایا کے لوگوں میں وہ اسے ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اسے اپنے ملک کی خدمت سمجھتے ہیں کہ اسے کچل دیا جائے“ 21

جمہور تندی من جانب حکومت

انڈیا گورنمنٹ کا پہلا رد عمل تو یہ تھا کہ وہ اس تحریک سے کھیل کرے۔ کیوں کہ وہ انگلستان میں ہر اس پیدا کرنا چاہتی تھی۔ 16 اکتوبر تک اس نے جو کارروائیاں کیں وہ دینی تھیں لیکن جب تحریک پھیلی۔ سودیشی اور بائیکاٹ اثر انداز ہونے لگے اور گورنمنٹ پر حملے زیادہ خوفناک ہوئے تو پالیسی بدل گئی ایک طرف بہت مستبدانہ احکام عمل میں لائے اور دوسری طرف ایک ٹھوس کوشش اس بات کی ہوئی کہ مسلمان اس تحریک سے علیحدہ ہو جائیں۔

گورنمنٹ کا وزنی ہاتھ اسکولوں اور کالجوں پر گرا حتیٰ کہ قبل اس کہ بمپ فلڈ (BAMP FYLDE) واقعی طور پر چارج لیں کارلائل (CARLYLE) نے بنگال کے چیف سکریٹری کی حیثیت سے 10 اکتوبر 1905 کو ایک خفیہ سرکمر تمام دستہ کٹ مجسٹریٹوں کو جاری کیا تھا جس میں یہ دھمکیاں درج تھیں کہ سرکاری امداد بند کر دی جائے گی کمیٹیوں کے ممبران اور ٹیچران کو بطور اسپیشل کانسلبل سمجھتی کیا جائے گا اور یونیورسٹیاں اپنا الحاق ختم کر دیں گی۔ اگر اسکولوں نے لڑکوں کو ایجیٹیشن میں حصہ لینے اور خاص طور پر بائیکاٹ کی تحریک میں کام کرنے سے نہ روکا۔ 22/

جس دن وہ گورنری کی مسند پر جا گئیں ہوئے فلر (FULLER) نے تمام دستہ کٹ مجسٹریٹوں کے نام ایک سرکمر جاری کیا جس میں ان ممتاز شہریوں کے نام مانگے تھے

21- Gokhale, G.K. Presidential Address 1905. See The Indian National Congress (Madras Session 1917) P. 792

22. Carlyle Circular Dated 10 October 1905. Home Deptt. Public. A Page One 1906. Nos 169-186.

جو تحریک میں نمایاں حصہ لے رہے تھے دوسرے سہ ماہیوں کو جاری ہوا جس میں اسکولوں کے ارباب حل کو وقفہ کو سخت کارروائیوں کی دھمکی دی گئی تھی اور طلباء کو آگاہی دی گئی تھی کہ اگر انھوں نے اس میں حصہ لیا تو وہ گورنمنٹ کی ملازمت کے لیے نااہل قرار دیے جائیں گے دوسرا ایک اور آرڈر 8 نومبر کو جاری ہوا جس میں بندے سے ماترم کا نعرہ سٹرکوں اور پبلک مقامات پر لگانا اور سنگیتوں (ایک مذہبی عبادت) پارٹیوں کا لگانا بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ ایک اور آرڈر میں کسی کو صرف ملک کی بنی ہوئی چیزوں کے استعمال مجبور کرنا جرم قرار دیا گیا/23

گویا کہ یہ سختیاں کافی نہیں تھیں اور زیادہ ہولناک کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ 15 نومبر کو ایک گورکھپولیس ملٹری کمپنی بارہ سال مارچ کمر کے پہنچی۔ بعد ازاں گورکھادوسرے اضلاع میں بھی بھیجے گئے رنگ پور، ڈھاکہ اور نواکھالی اور دوسرے ہائی اسکولوں کے 326 لڑکے جو سولشی کی میٹنگ میں شریک تھے ان پر یا تو جبر مانا گیا یا اسکولوں سے نکال دیے گئے۔ مدرسی پور کے طلباء جن سے ایک یورپین ملازم سے جھڑپ ہو گئی تھی ان کو کوڑے لگائے کا حکم ہوا۔ اضلاع میمن سنگھ، سراج گنج (ڈھاکہ) گمر بھوانی پور اور بوٹھ میں اسی طرح کے اخلاق سوز احکام جاری کیے گئے۔ گورکھاؤں نے جو سخت مظالم کیے ان کا ٹوٹا اینگلو انڈین اخبار "اسٹیشنرین" نے لیا اس نے لکھا کہ "اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی موجودگی گورکھاؤں نے ہندو آبادی کے اندر سخت دہشت پیدا کر دی ہے" /24

امرت بازار پٹرینے ان وحشیانہ واقعات پر جو مشرقی بنگال کے مختلف اضلاع میں پیش آرہے تھے تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ صوبہ میں قانون اور امن کی حکومت کی جگہ پولیس کی حکومت نے لے لی ہے /25

مینچسٹر کارٹون نے رائے ظاہر کی کہ "یہ امر متنبہ ہے کہ آیا روس بھی اس نفرت

23 - Home Deptt, Public A, Progs, June 1906. Nos 169-186.

24 - Statesman, 2 December 1905. Cited in Haridas Mukherjee, an Uma Mukherjee, India's Fight for Freedom. P. 117.

25 - Amrit Bazar Patrika, 23 December 1905.

ایگزٹر ظلم کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے" 26/

تقسیم بنگال کی مخالفت میں جو تحریک چل رہی تھی اس کے خلاف مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے فلر نے صوبہ کا ایک دورہ نومبر میں کیا ہر جگہ انھوں نے ہر ایک کو جویشی تحریک کی حمایت کرتا تھا ڈانٹا اور دھمکی دی کہ اگر انھوں نے اپنی حرکتوں کو بند نہ کر دیا تو تباہ کن نتائج کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا 27/

باریسال کے ہر دل عزیز لیڈر اشونی کمار دت سے کہا گیا کہ بیرونی مال کی خرید و بیچ کے خلاف جو اعلان انھوں نے کیا ہے وہ واپس لے لیں ورنہ ان کو ضمانت و مچلکے کا پابند کیا جائے گا۔ 28/

نیے صوبہ کے لفٹیننٹ گورنر نے اپنی کسی ملاقات میں یہ فرمایا کہ میری دو بیٹیوں میں مسلمان بیوی میری محبوبہ ہے 29/

انھوں نے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو خاص طور پر گورنمنٹ کی ملازمتوں میں مراعات دیں گے اور اپنا ٹھوس ارادہ ظاہر کیا کہ ان کو سودیشی والیٹیروں کی دھمکیوں اور ان کی پریشان کن حرکتوں سے محفوظ رکھا جائے۔

دسمبر میں ایک دوسرے شہر کے اندر لفٹیننٹ گورنر نے گورنمنٹ کی طاقت اور شوکت کے مظاہرے کے لیے پولیس اور مجسٹریٹوں کو کھلی چھوٹ دے دی کہ بلا امتیاز اپنی مرضی کے مطابق عام باشندوں کو جس طرح چاہیں ماریں پیشیں۔

26 - *Manchester Guardian*, 10 January 1906, quoted in Har Mukherjee and Uma Mukherjee op.cit P. 122.

27 - Home Dept., Public A, Progs June 1906 No 69, Telegramme - Mizumdar and Chaudhary to private Secretary to Viceroy of India. 18 November 1905

28 - *Ibid*

29 - Nevinnson, H. W. op.cit P. 192 Chief Secretary Lyon's letter of 21 Feb 1906. Contains an oblique reference to the remark.

اور باعزت لوگوں کو ذلیل کیا گیا / 30

II دوسرا دور

نئے حکمران دسمبر 1905 کے فوراً بعد قدامت پرست براڈرک (BROADRICK) کے بجائے جان مارلے جو لیبرل تھا وزیر ہند مقرر ہوا۔ منٹو اسکاٹ لینڈ کا ایک زمیندار اسپورٹس اور گھوڑ دوڑ کا شیدائی تھا اور ایک مہم باز سپاہی تھا اس نے ذہین اہل دماغ کمزور کی جگہ لی۔ جس نے اس بنا پر استعفیٰ دے دیا تھا کہ وزیر ہند نے کمانڈر ان چیف کچنر کا گورنر جنرل کے خلاف ساتھ دیا منٹو اگرچہ اس کا لڑ نہیں تھا لیکن وہ ایک ذہین، عملی رجحان رکھنے والا، سہل پسند حاکم نظم و نسق تھا جس کے امیرانہ تعلقات لیبر وزیر ہند سے معاملہ مرنے میں مددگار بنے۔

جان مارلے وزیر ہند ایک عظیم علم داں تھا وہ امن کے اصول کا پیروں انتہا پسند مغرور خود پرست، بلاوجہ شعور مچانے والا لیکن اثر پذیر تھا بہت سے تعلیم یافتہ۔ ہندوستانی اس کی ستائش کرتے تھے بلکہ ان کو محبوب رکھتے تھے مگر یہ امر مشتبہ ہے کہ آیا نیے ستارے میں اپنی گاڑی کو غیرات کے طور پر لگانے میں وہ حق بہ جانب تھے۔ ہندوستان پر حکومت کرنے کا اصول مارلے کا یہ تھا کہ "ایک طرف بلا کسی سچکپائی کے استبداد کو جاری رکھنا اور دوسری طرف مضبوطی اور نیک نیتی سے اصلاح کرتے رہنا" انھوں نے بتلایا کہ برخلاف لارڈ کرزن کے جو اس مکتبہ خیال کے تھے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ برطانوی راج کا خاص مقصد نظم و نسق میں اہلیت کا اظہار ہے۔ وہ اگرچہ اہلیت کو نظر انداز نہیں کرتا تھا لیکن وہ اس پر نگاہ رکھتا تھا جسے سیاسی مراعات کہا جاتا ہے / 31

دوسرے الفاظ میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ڈنڈے اور کاجر کا عقلمندی سے میل

30 - Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee op.cit p. 123. (extracts from Bengalee and Amrita Bazar Patrika.

31 - Morley's Speech in the House of Commons February 26, 1906.

رکھنا چاہیے وہ زیادہ سود مند ہوگا یہ نسبت صرف ڈنڈے کے۔

سب سے پہلا مرحلہ جو منشو اور مارے کے سامنے آیا وہ عام ہندستان کے اندر بے چینی کے نشوونما کا خطرہ تھا مارے نے تسلیم کیا کہ تقسیم مکمل اور فیصلہ کن ہا انداز میں عام باشندگان کی مرضی کے خلاف ہوا ہے انھوں نے اس سختی سے بھی اختلاف کیا کہ جو شورش پیا ہے وہ صرف چند شورش پسندوں اور چند پیچھے سے اکسانے والوں کا کرشمہ ہے لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ”بنگال کی تقسیم جدید تو اب ایک امر واقعہ کی شکل اختیار کر گئی ہے اور لمبے شدہ ہے..... اور یہ بہت ہی نا انصافی کی بات ہو گئی کہ گورنمنٹ سے کہا جائے کہ از سر نو کام.... شروع کرے اور علاقوں کی جدید تقسیم کرے“³² جہاں تک کہ منشو کا تعلق ہے ہندستان کے حالات کے بارے میں رائے بنانے میں انھوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور انھوں نے شروع میں کانگریس کے معتدل لیڈران سے رابطہ پیدا کیا اور سرکاری افسران سے مسئلہ پر بحث کی اور چند نتائج پر پہنچے انھوں نے خیال کیا کہ ہندستان کے اندر کانگریس کے سیاسی ادارے کو در آمد کرنا خطرناک ہوگا۔ لیکن انھوں نے اسے تسلیم کیا کہ ”وفادار تعلیم یافتہ ہندستانیوں کا یہ حق ہے کہ گورنمنٹ کی ملازمتوں میں ان کو اور زیادہ حصہ دیا جائے“ کیوں کہ اگر ہم نے ان کو نظر انداز کیا تو ہم ان کو اپنے پاس سے بھگا کر کانگریس کے لیڈروں کی گود میں ڈال دیں گے“ وہ اس بات پر غور کرنے کے لیے تیار تھے کہ ہندستانیوں کو گورنمنٹ سے اور زیادہ رابطہ قائم کرنے دیا جائے۔ لیکن انھوں نے اس زیادتی کو جو کمرز ان کی ہمتی منسوخ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔

گورنمنٹ کی اتسادی کارروائیاں (1906)

منشو نے جبہ و تشدد کے ساتھ مرعات کی پالیسی اختیار کی وزیر ہند اور گورنر جنرل اس امر پر متفق تھے کہ کانگریس کے فارورڈ بلاک کو بڑھنے نہ دیا جائے منشو

32 - Morley Speech in the House of Commons February 26, 1906.

H.C. Debates 4th Series Vol 125. Col. 844.

کی رائے کانگریس کے بارے میں کچھ متضاد سی تھی۔ ایک طرف تو ان کا یہ خیال تھا کہ کانگریس باشندوں کے اس طبقہ کی نمائندہ ہے جو گورنمنٹ میں بلند مرتبہ حصہ لینے کا کس بل نہیں رکھتے تھے لیکن پھر بھی وہ اسے نظر انداز کرنا نہیں چاہتے تھے کیوں کہ یہ ملک کا ایک مرحلہ تھا۔

دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ وہ تعلیم یافتہ طبقہ جو کانگریس کی نمائندگی کرتا تھا سلف گورنمنٹ کے لیے نا اہل تھا لیکن ایک مشاورتی جماعت کی حیثیت سے کارآمد ہے۔ منٹو گو کھلے کو سب سے زیادہ قابل قبول نمونہ کانگریس سمجھتے تھے اگرچہ ان کے خیالات اور ان کے عزائم کو وہ غیر عملی تصور کرتے تھے انھوں نے کانگریس کے لوگوں کو دو صفوں میں تقسیم کیا تھا۔ وفادار اور باغی۔ اول کو تو مراعات سے راضی کیا جائے اور دوسرے کو طاقت سے کچل دیا جائے۔

مارے بھی کانگریس کو پسند نہیں کرتا تھا انھوں نے شاہزادہ ولینز سے منہوں نے 1905-6 کے موسم سرما میں ہندوستان کا دورہ کیا تھا یہ معلوم کیا تھا کہ یہ ایک بڑی طاقت برائیوں کو لانے کے لیے بن رہی ہے وہ منٹو کی مدد اور مفید لین کے تعاون سے اسے اچھائی کی طاقت بنانے کے خواہشمند تھے۔

اس طرح 1906 کا سال شروع ہوا۔ کہ بے چینی سے بچنے کے لیے ہتھیار تھے ہمپ فلائڈ فلر کی مذموم پالیسی سیاسی تحریکات کو دبانے اور اس کے کارکنوں کو ڈرانے دھمکانے کی اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف اکسانے کی پوری قوت سے جاری تھی۔

بائیکٹ کی تحریک کو باغیانہ قرار دیا گیا اسے برطانیہ اور مسلمانوں کی مخالفت قرار دے کر پولیس کے ذریعہ اس کے انسداد کی ترکیب نکالی گئی احتجاج اور پروپیگنڈا کے جلسے ممنوع قرار دے دیے گئے۔ اس حکم پر عمل درآمد ہو گیا کہ بندے ماترم کا نعرہ لگایا نہیں جاسکتا اور طالب علموں کو جلسوں اور جلوسوں میں شریک ہونے سے روکا جائے۔

حیرت و تعجب اس وقت کمال کو پہنچ گئی جب باریسال کانفرنس (۱۹۰۶ اپریل) کو زبردستی منتشر کر دیا گیا۔ باریسال اشونی کمادنت کا آبائی وطن تھا جسے انھوں نے

سودیشی اور ہائیکاٹ کی تحریک کا گٹھ بن کر کھاتھا اس تجویز نے کہ باریسال کو کانفرنس کی جگہ قرار دی جائے جس میں کلکتہ اور دونوں بنگال کے ڈیلیگیٹ حصہ لیں گورنمنٹ کو ہر اس سال کر دیا چنانچہ اس نے مجنونانہ احکام جاری کرنے شروع کر دیے بندے ماترم کا نعرہ لگانا ممنوع کر دیا اور پولیس کو راستوں پر متعین کر دیا کہ ڈیلیگیٹوں کے جلوس کو بزدل طاقت منتشر کیا جائے جب ڈیلیگیٹوں نے جلوس نکالا تو ان کو پیٹا گیا۔ سو رند رناتھ بنرجی کو حراست میں لے لیا گیا اور ان کو کپڑے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور مجسٹریٹ کے خلاف گستاخی کرنے کے جرم میں جرم مانہ کیا گیا۔

پولیس کے مظالم کے باوجود کانفرنس ہوئی تجاویز منظور ہوئیں جن میں نوجوان ممبروں کے بہادرانہ کردار کی مدح کی گئی۔ ایک خاص تجویز یہ منظور ہوئی کہ چوں کہ باریسال اب کسی آئینی گورنمنٹ کے تحت نہیں ہے کانفرنس کو اپنی تمام تر توجہ ان مسائل پر مبذول کرنی چاہیے جن کا تعلق تقسیم سودیشی اور قومی ترقی سے ہے اور جن کی کامیابی کا انحصار عوام کی کوششوں پر ہے 33/

ڈیلیگیٹوں پر لٹھی چارج، ممتاز لیڈروں کے ساتھ بد سلوکی اور کانفرنس زبردستی منتشر کرنے کے واقعات غیر معمولی تھے جن سے پورا ملک ہل گیا اور اس کے نتائج بہت دور رس ہوئے۔

ہندستان کا رد عمل

ملک پر غصہ اور نافرمانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بے شمار جلسے جلسے کے ظالمانہ برتاؤ کی مذمت کرنے کے لیے کیے گئے اور جن یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان کو واپس بلا لیا جائے۔ زیادہ تر ترقی پسند لیڈران مثل اسونی کمار دت، پن چندر پال، برہم بندھپ اور پادھیہ اور آربند گھوش، گولی کی سی تیزی سے امتیاز حاصل کر گئے اور عوام کی نظریں محبوبیت کا جہاں تک تعلق ہے مقتدین کو ہٹا کر ان کی جگہ لے لی۔ تمام لیڈران نے جلسہ کی پالیسی کی مذمت کی۔ گوکھلے نے 'فلر' پر الزام عائد کیا کہ

وہ ایک اونڈھی کھوٹھری کے آدمی ہیں۔ اور اس بلند جگہ کے لیے قسطعی غیر موزوں ہیں جس پر وہ متمکن ہیں انھوں مطالبہ کیا کہ "نہ صرف یہ کہ سرکاری افسران کو سزا دی جاتے بلکہ فلر کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے" 34/

تک نے لکھا "بنر جی کی گرفتاری" ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور ان کو جو سزا دی گئی ان سب نے یہ ثابت کر دیا کہ بنگال ایک مرتبہ پھر شائستہ خاں کی حکمرانی کے تحت آگیا ہے رگورنمنٹ کے احکام جن میں رائے عامہ کا مطلق لحاظ نہیں کیا گیا ہے ان میں اس اخلاقی قوت کی کمی ہے جس سے تمام قوانین وضع کیے جاتے ہیں" 35/

امرت بازار پتھریکا نے نٹو کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ "مشرقی بنگال کے حکمرانوں نے ملک کے اندر بے اطمینانی کی ایک ایسی آگ جلائی ہے جو محض وحشیانہ طاقت کے استعمال سے بجھ نہ سکے گی" 36/

انڈین میرر اخبار (The Indian Mirror) نے اس واقعہ کو قانون اور آئین کا وحشت ناک انداز میں نظر انداز کر دینے کے مرادف ہے" لکھا 37/

لیکن دوسری جانب انتہا پسند لیڈران نے تہدید اور تشدد کی پالیسی کا اس بنا پر غیر مقدم کیا کہ اس نے قوم کی آنکھیں کھول دی ہیں اور خود داری اور مقابلے کے جذبہ کو پیدا کر دیا ہے بی بی سی پال نے لکھا

"برطانیہ کی حکومت پر قوس کا یہ اعتماد کہ وہ ملک کی نجات دہندہ ہے تقریباً مر چکا ہے اور جس نسبت سے وہ ان بیرونی ایجنسیوں پر جو ان کے اندر کام کر رہی ہیں اعتماد کھوتے جا رہے ہیں اسی نسبت سے ان میں ایک نیا اور بہادرانہ یقین اپنے اندر پیدا ہو رہا ہے" 38/

34 - Gokhale, G. K. Speeches and writings. Vol. II Speech of 5 May 1906. P. 3566.

35 - Kesari, 17 April 1906.

36 - Amrita Bazar Patrika April 19 - 1906.

37 - The Indian Mirror, April 19 - 1906.

38 - Bande Matram, 1st October, 1906

ٹیگور نے اپنے جذبات نظم میں ظاہر کیے: - / 39

جتنا زیادہ وہ اپنی بیٹیوں کو مضبوط کریں گے اتنی ہی زیادہ ہماری بیٹیاں چٹ سے ٹوٹ جائیں گی۔

جتنی ہی زیادہ ان کی آنکھیں سرخ ہوں گی اتنی ہی زیادہ ہماری آنکھیں کھلیں گی۔
لیکن اس سال کاسب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ بال گنگا دھرتی تلک ہندوستان کے ممتاز ترین لیڈر کی حیثیت سے نمودار ہوئے ان کی روحانی تاثیر سے اور ان کی موجودگی میں کلکتہ میں 8 جون 1906 کو شیواجی کا تیوہار منایا گیا۔ عظیم الشان مجمع اکٹھا ہوا اس میں ہندو مسلمان اور دوسرے فرقہ کے لوگ شریاب تھے اور مرہٹہ ہیر و کی مدد میں ٹیگور کی گیت گائے گئے دوسرے اضلاع نے بھی ایسے جوش و خروش سے اس کی تقلید کی کہ مہاراشٹر سے بھی بازی لے گئے۔ بنگال نے تلک کو کل ہندوستان کا لیڈر تسلیم کیا۔ 1906 کی کانگریس کی صدارت کے لیے ان کا نام پیش کیا گیا۔ لاجپت رائے جو پنجاب میں آریہ سماجیوں کے لیڈر تھے انھوں نے اور کھپارڈے نے برابر سے نئی جماعت کو مزید طاقت دینے اور اس کا اثر بڑھانے کے لیے مسلسل کام کیا۔ وجے رگھو اچار یہ دکن میں نیے مکتبہ خیال کا پیروں تھا

پریس

نئے رسالے اور نئے اخبارات نکلے جن میں نیا جذبہ جھلک رہا تھا اور جو سیاسی کارروائیوں کے نئے طریقوں کی وکالت کرتے تھے ان میں بنگالی زبان کا "یوگتتر" تھا جس کے ایڈیٹر۔
سمچو پنڈرنا تھ دت (جو سوامی و دیکانند کے بھائی تھے) اور بیر بندر کمار گھوش (جو آر بندر گھوش کے بھائی تھے) اس نے برہم بندھپ اپادھیانے سندھیہ کا جو طریقہ بیرونی تسلط کے خلاف بغاوت کا جذبہ ابھارنے کے لیے چلایا تھا اس سے تعادلت کیا۔ لیکن بندے ماترم کا اجرا جس کے ایڈیٹر پن چندر پال اور آر بندر گھوش تھے قومی پریس میں سب طاقت و اضافہ تھا یہ اخبار 5 اگست سے وسط دسمبر تک جاری رہا اور بعد ازاں خفیہ طور پر آر بندر گھوش نے زیر ادارت نکلتا رہا۔

ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اخبارات جن کا اسی طور کا نقطہ نظر تھا نکلے تلک کے انبار کیسری، اور مہیشہ، اور لالہ لاجپت رائے کا اخبار پنجابی (لاہور) تو پوری قوت سے جدید ترقی پسندانہ نظریات کی مفہوم ط حمایت کر رہے تھے۔

مزدور

ملک میں جو عام بے چینی پیدا ہوئی تھی اس نے مزدور تحریک کو بھی اکسایا اس صدی کے شروع سالوں سے مزدور کا مسئلہ گورنمنٹ اور عوامی لیڈروں دونوں کی توجہ کا مرکز تھا لیکن دونوں کے مفاد جدا جدا تھے۔ برطانیہ کو تو اس کی فکر تھی کہ برطانوی صنعت کی محافظت ہندوستان کی ترقی کرتی ہوئی صنعت اور خاص کر سوتی کپڑوں کی صنعت کے مقابلے میں جسے سودیشی کی تحریک سے بعد ازاں بڑی مدد ملی، کی جاتے۔ ہندوستان کے لیڈروں کی خواہش ایک طرف تو یہ تھی کہ ہندوستان کے سرمایہ داروں کے مفاد کو محفوظ کیا جائے اور دوسرے جانب یہ تھی کہ مزدوروں کی حالت سدھاری جائے خاص کر ان مزدوروں کی جو یورپین سرمایہ داروں کے تحت کام کرتے تھے۔

اگرچہ انھوں نے ایسے قوانین کے وضع کرنے کی مخالفت کی جیسے کہ مزدوروں کے کام کے گھنٹوں کی تعداد گھٹا دی جائے یا یہ کہ عورتوں سے ملوں میں کام نہ لیا جائے یا اور اسی طرح کے دوسرے قوانین جن کا مالکان مل کے منافع پر اثر پڑتا تھا۔ لیکن پیداوار کی صنعتوں پائے اور سن۔ میں مزدوروں کی جو حالت تھی اس کے خلاف پرزور احتجاج کیا۔

لیکن بہر حال مزدور تحریک اپنا اثر محسوس کر رہی تھی اور تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی تھی انتہا پسندوں کے لیڈران اس میں دلچسپی لے رہے تھے مین چندر پال نے تو 1901ء میں مزدوروں کی جانب یہ کہہ کر توجہ مبذول کرائی تھی کہ "ملک کے موجودہ اقتصادی مسائل کے سلسلہ میں یہ مسئلہ ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے" 401
سی، سو برامیا آئر نے اپنی کتاب *Some Economic aspects of British Rule in India* (1903ء)

(INDIA 1903) میں مزدور کے مسئلہ پر لکھا۔ ستیش چندر مکرجی ڈان سوسائٹی اور مگنیزین کے بانی اور ایجیٹیشن کے ایک فعال لیڈر نے مزدوروں کی حمایت میں زبردست دلائل پیش کیے انھوں نے لکھا "رعیت اور کاریگروں کا مستقبل میری نگاہ میں کسی شان و شوکت سے خواہ وہ قومی ہو یا بین الاقوامی اور ان کو نقصان پہنچا کر حاصل کی جائے۔ ہمیشہ مراجم رہے گا" 41/

جب تقسیم کے خلاف شورش نے طاقت پکڑی تو بنگال کے کچھ لیڈران نے مزدوروں اور کسانوں کی مصیبت ناک معیشت میں گہری دلچسپی لینا شروع کیا۔ انگلش مین نے لکھا۔ "کچھ بنگال کے دکلاء اور دوسرے لوگ جنھوں نے برطانوی مال کے بائیکاٹ کے پرچار میں نمایاں حصہ لیا ہے اب اپنا خالی وقت ایک ادارے کی تعمیر میں لگا رہے ہیں جس کو وہ ٹریڈ یونین کہتے ہیں یہ ٹریڈ یونین ان کام کرنے والوں کے لیے بنائی جا رہی ہے جو بڑے بڑے ایسے کارخانوں میں کام کرتے ہیں جو یورپین لوگوں کی ملکیت میں ہیں اور کلکتہ کے قریب جوٹ مل تو خاص توجہ کی جا رہی ہے" 42/

ریلوے کے ملازمین میں "اور سن کی ملوں" اور سوئی کپڑے بنانے والی ملوں اور گورنمنٹ پریس میں اسٹرائک ہوئی پھر 1905 اور 1906 میں اسی قسم کی اسٹرائک بھتی پریسیڈنسی میں ہوئی اس فداقہ میں تلک نے مزدوروں کی اس جدوجہد سے بڑی ہمدردی ظاہر کی ہے جو وہ کام کرنے کے لیے بہتر شرائط حاصل کرنے کی کمر رہے تھے۔

جہاں تک کہ پیداوار کے مزدوروں کا سوال ہے بنگال لیڈران مثل بی۔ سی پال نے انڈین نیشنل کانگریس پر زور ڈالا تھا کہ وہ گورنمنٹ کے سامنے یہ پیش کرے کہ 1882 کا (Emigration Act) منسوخ کر دیا جائے کیونکہ اس قانون خٹائے کے کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی حالت نیم غلامی کی بنا رکھی ہے۔

41- Dawn Vol III, P. 233 (Bipin Chandra the rise and growth of Economic Nationalism in India P. 790. Note 266).

42- Englishman quoted by Times of India 28 July 1906 (Reisner and Goldberg, Tilak, P. 421.).

ان تمام معاملات میں لیڈران کی غرض یہ تھی کہ تحریک کو عوامی بنایا جائے جیسا کہ
ازبند و گھوش اور تلک چاہتے تھے اگرچہ ان کو صرف معمولی کامیابی ہوئی لیکن انہوں نے
بنیاد رکھ دی تھی جس پر گاندھی جی نے اپنی عوامی تحریک کو تعمیر کیا۔

کانگریس

1905 کا کانگریس کاسشن اس وقت شروع ہوا جب کہ نیا نظام منشو اور مارلے
کا مشترکہ ابھی ابھی شروع ہوا تھا اس سال کے اندر ہندستان کے لیڈروں کی رایوں
میں ایک رنج پیدا ہونا شروع ہوا انتہائی اسپرٹ کے لیڈران مضبوط ارادے کے لوگ
تھے ہینری ٹڈ فلر اینگلو انڈین سرکاری اور غیر سرکاری اور ان کی برادری نے ان پر جو ذلت
اور اہانت لادی تھی اس سے وہ سخت گھٹن محسوس کر رہے تھے ان کا جذبہ یہ تھا کہ مضبوط
جواب دیا جائے خواہ نتیجہ کچھ ہو وہ چاہتے تھے کہ برطانوی کپڑے کے بائیکاٹ کے ساتھ
برطانیہ کے ہر حال کے بائیکاٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔ خاص خاص احکام کی خلاف ورزی
کی جائے یہاں تک کہ مقاومت مجہول تک جایا جائے۔ جس میں ٹیکسوں کی عدم ادائیگی
بھی اگر ضرورت ہو شامل کر لی جائے ان کی منزل سو راجیہ تھی۔

دوسرے لیڈران انتہا پسندی کے اس رجحان سے گہرا گئے اور ان کو یہ خوف لاحق ہوا
کہ اس سے بڑے خراب نتائج پیدا ہوں گے یعنی کچل دینے والی انسدادی کارروائیاں جو تمام
حقیقی معنوں کی سیاسی تحریکات کو ختم کر دیں گی۔ ان لوگوں کی رائے میں عوام کی پس ماندگی
اور جہالت کی وجہ سے اور اس وجہ سے بھی کہ بیرونی حملہ کی صورت میں ہندستان بے
کس ہے برطانیہ کی رہنمائی اب بھی ضروری ہے۔ ان کو امید تھی کہ برطانیہ کی مدد سے وہ
ملک کی کمزوریوں کو دور کر سکیں گے اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ برطانوی راج اس
وقت تک قائم رہے جب تک کہ ہندستان سلف گورنمنٹ کے قابل نہ ہو جائے اس لیے
وہ اس سے بچنا چاہتے تھے جس کا نام وہ ریل پیل رکھتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ اگرچہ
ہندستان کے دفتری حکم اہم ردی سے خالی ہیں لیکن اگر جمہوریت نواز باشندگان
انگلستان سے اپیل کی جائے تو نتیجہ خاطر خواہ حاصل ہوگا۔ کاشن نے بھئی کے اپنے ایڈریس
میں کانگریس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ انگلستان میں اپنا پروپیگنڈہ کرے۔

جب دسمبر 1905ء میں کانگریس کا اجلاس بنارس میں ہوا تو وہاں ڈیلیگیٹوں میں دونوں نقطہ ہائے نظر کی نمائندگی کرنے والے تھے اس سشن میں ہندستان کی سیاست نے ایک نیا موڑ لیا گوگھلے نے اپنے ایڈریس میں ہندستان کی حالت بیان کرتے ہوئے موجودہ... دفتری نظام حکومت کے بدترین پہلوؤں کو ظاہر کیا۔ یعنی یہ رائے عامہ کو قطعی نظر انداز کرتا ہے، جو جذبات قوم کو سب سے زیادہ عزیز ہیں ان سے یہ قطعی لاپرواہ ہے اور مغرورانہ حیلہ سازی سے کام لے کر اپنی عقل کو بالآخر تہمتا ہے اس کے انصاف کی جس سے اپیل کرنا ایک مذاق ہے اور یہ نہایت درجہ سوچ سمجھ کر محکوم کے مقابلہ میں اپنے ملازموں کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ 43/

انھوں نے مضبوطی کے ساتھ کہا کہ ہندستان میں بے اطمینانی کبھی اتنی زیادہ اور اتنے وسیع پیمانہ پر نہیں تھی جیسی کہ اس وقت جب کہ سابق وائسرائے کمرزن نے جب عنان حکومت اپنے ہاتھ سے پھوڑا 44/

اور غم انگیز لہجہ میں پکارا "مفاد عامہ میں دفتری حکومت سے تعاون کو آخری سلام 45/ انھوں نے بنگال کا فیصلہ کرانے کے لیے بائیکاٹ کا حربہ استعمال کرنے کو جائز قرار دیا لیکن آگاہی دی کہ اس کو "انگلستان کے ساتھ جو موجودہ تعلقات ہیں ان کے کسی پہلو کے خلاف" اسے استعمال نہ ہونا چاہیے جہاں تک سودیشی کا تعلق ہے اس کی انھوں نے پر جوش حمایت کی۔ ملک کے سامنے یہ منزل مقصود رکھی کہ ایسے طرز کی سلف گورنمنٹ حاصل کرنا جیسی حکومت برطانیہ کے زیر سایہ خود مختار نوآبادیات میں ہیں اور یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی احتیاط اور عقلمندی سے قدم بڑھایا جائے۔

لالہ لاجپت رائے نے مقادمت مجہول (Passive resistance) کے طریقے کو اختیار کرنے کی وکالت کی۔ انھوں نے کہا کہ "جو طریقہ مکمل طور پر قانوناً جائز آئینی اور

43- Gokhale, G.K. Presidential Address 21st Congress Banaras, 1905

The Indian National Congress (Natesen) P. 796.

44- Ibid, P. 793.

45- Ibid, P. 797.

حد درجہ مبنی بر انصاف ہے وہ طریقہ ہے مقاومت مجہول کا " اس طرح ظاہر ہے کہ کانگریس میں ایک ایسی پارٹی ابھر رہی تھی جو جنگ جو یا نہ پروگرام رکھتی تھی کانگریس کا ایک اہم ریزولوشن یہ تھا جس میں اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کانگریس کا کام پورے سال جاری رکھا جائے گا لیکن سودیشی پرویزولوشن پاس ہوا اس میں بائیکاٹ کا ذکر نہیں تھا کانگریس نے یہ بھی طے کیا کہ ایک وفد کو کھلے اور لاجپت رائے پر مشتمل ہو جو انگلستان اس غرض سے روانہ کیا جائے تاکہ ہندستان کے مسائل میں انگلستان کی دلچسپی کو ابھارے۔

دہشت پسندگان

بیرونی حکومت کے خلاف جو جدوجہد بھی کی جائے اس کا ایک یہ نتیجہ لازمی ہوتا ہے کہ نوجوان کا ایک طبقہ تشدد کرنے کے لیے متعل ہو جاتا ہے ہندستان میں جس کو گورنمنٹ نے بے ہتھیار کر دیا تھا اور جہاں انقلاب پسند کھلم کھلا ہتھیار حاصل بھی نہ کر سکتے تھے خفیہ جماعتیں بنائی گئیں تاکہ وہ پلان کو کامیاب بنانے کے لیے عمل پیرا ہوں افراد اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے 1905 کے پہلے بھی اس طریقہ کار کو اپنایا تھا مہاراشٹر برادران "چپ ہے کار" نے رائڈ (RAND) اور ایرسٹ (AYERST) کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا اور تلک پر اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کا الزام لگایا گیا۔ حب الوطنی کے مقاصد کے حصول میں ایسی عنیطم قربانیوں کے لیے اتنی مدد و ستائش سے تلک نے کبھی انکار بھی نہیں کیا۔ درحقیقت افضل خاں کے قتل کے معاملہ میں وہ شیواجی کی مدافعت بھی اسی بنیاد پر کرتے تھے اور وہ اس کی تعبیر اس طرح کرتے تھے کہ بھگوت گبتا نے نا انصافی اور خباثت کے خلاف جنگ کرنے کی تعلیم دی ہے

تقسیم کے خلاف شورش میں غیر معمولی جوش و خروش اور گورنمنٹ کی جاہرانہ کارروائیوں کے خلاف کٹرے غصہ نے زیادہ جوشیلے اور نتائج سے لاپرواہ انتہا پسندوں کو اس حد تک کیسجھ لائے کہ وہ تشدد کی راہ سے ترقی کی جواب دینے کے لیے آمادہ ہوئے وہ لوگ نہ صرف یہ کہ معتدل لیڈران کو حقارت کی نگاہ سے

سے دیکھتے تھے بلکہ زیادہ متوازن اور حقائق پسند لیڈران مثل پن چندریال اور تلک کو ضرورت سے زیادہ محتاط تصور کرتے تھے۔

باریال کے واقعہ کے بعد ایسے اعتدال پسند اخبارات جیسے کہ "ہموادی" اور انٹیمن مرد نے یہ خطرہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ "آخر کار اسلحہ کا جواب اسلحہ سے دیا جائے گا اور سفید فام لوگوں کا خون ان بے خرد لڑکوں کے خون کا کنارہ ہوگا" 46/

سندھیا اور یوگنتر نے خون اور آگ کا پرچار کیا "طاقت کو طاقت کے ذریعہ دیکھا جائے 47/

برندر کمار گھوش، مجموعہ پندرہ ناکھ دت، اور برہم چند چھپاپار دھیا اس وحشت پسند تحریک کے آتش روح رواں تھے جس نے بنگال میں جنم لیا۔ آربندو گھوش کا ان تمام کارروائیوں میں کتنا حصہ تھا یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا۔ جہاں تک اعتقاد کا سوال ہے وہ عدم تشدد پر یقین نہیں رکھتے تھے تقسیم کے پہلے بھی وہ بنگال آتے تھے تاکہ حالات کا اندازہ کریں اور عمل کا ایک پروگرام بنائیں۔ انھوں نے 1902 میں بڑودہ ریاست کی فوج کے ایک آدمی کو اس غرض سے بھیجا تھا کہ وہ بنگال کا دورہ کرے اور حالات کے امکانات کا پتہ لگائے۔ 1904 میں بن کے بھائی بسندھ کلکتہ پہنچے اور رنجیہ انجمنیں بنانے کے لیے لوگوں سے رابطہ پیدا کیا آربندو جب کلکتہ پہنچے تو یوگنتر، گروہ کے وہ مشیر بن گئے، انھوں نے بعد کو خود تسلیم کیا کہ انقلابی سرگرمیوں کی تنظیم سے ان کا قریبی تعلق اس مقصد سے تھا کہ یہ ایک کھلی بغاوت کے لیے تیار تھی "درانحالیکہ مقادمت مجہول حصول مطلب کے لیے ناکافی ثابت ہو" 48/

جب سورت میں کانگریس اختلاف کی وجہ سے دو پارٹیاں بن گئیں تو اس کے

46 - *Hilvadi*, 21 April 1906. (Haridas Mukharjee and Uma Mukhar-jee) op cit. P. 166.

47 - *Ibid.* P. 166.

48 - Gohse. A. Aurobindo on himself and on the Mother (Tirpathi - Prakash The Extremist Challenge. P. 135.

بعد ان کو بم تیار کرنے کے خفیہ منظمہ میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔
 دہشت پسندوں میں سب سے اہم جماعت ”انوشی لان سمیتی“ تھی جس کے مرکز
 دونوں بنگال میں تھے کلکتہ میں دودتے تھے۔ بھوانی پور اور موڑا اور کھلنا اور
 جیسور، مدنا پور اور گئی دوسرے اضلاع میں دوسرے مرکز تھے مشرقی بنگال میں
 ڈھاکہ خاص مرکز تھا اور اس کی شاخیں میمن سنگھ اور بہت سے دوسرے مقامات
 پر تھیں۔

’انوشی لان سمیتی‘ بہ ظاہر تو ایک ایسی جماعت تھی جس کی غرض سماجی فلاح
 کا حصول اور جسمانی ورزشوں کی ترقی تھی لیکن اصل ڈکیتی اور قتل سے حکومت کے
 نظم و نسق کو مفلوج کر دیتا تھا/ 49

اس کا جال ایک وسیع رقبہ پر پھیلا ہوا تھا اور اس کے مدارج اور شریک کار۔
 ہندستان کے بہت سے حصوں میں تھے دہشت پسندانہ کارروائیوں کی نشو و نما۔
 افسوس ناک تھی لیکن اس وقت کے حالات میں ناگزیر تھی۔ ان کی حرکات سے بہت
 سے ہندستانی غم زدہ تھے اور تکلیف محسوس کرتے تھے۔ لیکن نوجوان کھلم کھلا اور
 زیادہ پراپیٹ طور پر دہشت پسندوں کی حب الوطنی، ہمت اور بے باکی کی مدح سرائی
 کرتے تھے ان کے کارناموں نے برطانوی راج کے خلاف نفرت پھیلا دی اور
 آزاد ہونے کے عزم کو مضبوط کیا۔

لیکن دہشت پسند تحریک نوجوان کے ایک چھوٹے سے طبقہ تک محدود تھی
 یہ بچکچاہٹ کے ساتھ شروع ہوئی تھی لیکن اس نے تیزی سے قوت پکڑ لی جس
 طرح تقسیم کے خلاف تحریک زیادہ وسعت اختیار کرتی رہی اور زیادہ خطرناک ہوتی
 گئی۔ گورنمنٹ کی اس کو دبانے کی کارروائیاں زیادہ شدت اختیار کرتی گئیں نتیجہ
 یہ ہوا کہ جو طبقہ تشدد پر اعتقاد رکھتا تھا وہ جوانوں کے نزدیک زیادہ قابل قبول

49. Tripathi Amlesh The Extremist Challenge in Appendix C a table
 is given of terrorist outrages in Bengal on J.C. Nixon's Index
 on outrage Vol ix, 1917.

تھا۔ ۱۹۵۶ میں انقلاب کا جال بنگال اور دوسرے صوبوں میں پھیل گیا۔

تیسرا دور III

ایک طرف تو پبلک جلسوں اور پریس کے ذریعہ پروپیگنڈہ کا پرزور عمل جاری تھا اور عظیم نشان جلوس حب الوطنی کے جذبات کو بھڑکار رہے تھے دوسری طرف ایک تعمیری پروگرام جو زیادہ ٹھوس اور پائدار قسم کا تھا اسے جاری کیا گیا تاکہ حکمرانوں پر ایک منظم دباؤ ڈالا جاسکے مقصد دو تھے۔ معاشی اور سیاسی اس نے برطانیہ کے لوگوں کو آگاہی دی کہ ان کے اقتصادی مفادات سخت خطرے میں ہوں گے اگر انھوں نے ہندستان کے اپنے حکمران گماشتوں کو ہندستان کی رائے عامہ کو ٹھکرانے کی اجازت دی اور اگر پارلیمنٹ آزاد تجارت کی اپنی پالیسی قائم رکھنے پر مصرری جو ہندستان کی اقتصادیات کے لیے مضر ہے اور اگر انڈیا گورنمنٹ انکاشاٹر کے کارخانوں کے مالکان کی ماتحتی کا کردار ادا کرتی رہی اس کا دوسرا مقصد ویسی صنعت کی محافظت کرنا اور اس کو طاقت پہنچانا تھا کیوں کہ گورنمنٹ ایسا کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ پروگرام کے تین پہلو تھے۔ سودشی، بائیکاٹ، اور قومی تعلیم کی نشوونما تاکہ اپنی قومی تاریخ اپنے کلچر پر فخر بیدار ہو خود اعتمادی حب الوطنی اور آزاد خیالی پیدا ہو۔

سودشی

سودشی اور بائیکاٹ کی تحریکات کی ایک لمبیل تحریک ہے جو تین دور سے گزری پہلا دور جو انیسویں صدی کے وسط میں کسی وقت سے شروع ہوتا ہے اس زمانہ میں سودشی کا خیال ابھر رہا تھا۔ سودشی کے پیغام کلچر چار سب سے پہلے مہاراشٹر میں لوکا بتا وادی نے اخبار پر سجا کر کے کالموں میں کیا بنگال کے اندر ہندو میلانے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں سے 'بنا گوپال مترا' اور راج نرائن بوس 'بیرون ملک کے اشیاء کے بجائے دیسی بنی اشیاء کے استعمال کی وکالت کرتے تھے۔ دادا بھائی نورجی ممندرلک، رانا ڈے، جی۔ وی۔ جوشی اور تلک نے مغربی ہندستان میں بھولانا تھ چندر سورندر ناتھ بنرجی کے۔ کے مترا اور دوسرے لوگوں نے بنگال میں۔ مدن موہن مالویہ

مرلی دھرم اور آریہ سماج کے لیڈران مثل سین داس نے شمالی ہندستان میں تحریک کو اپنی حمایت کے ساتھ پیش کیا۔ 1870ء سے 1896ء تک سودیشی کا پر و پیگنڈہ اخبارات اور عوامی جماعتوں مثلاً سارا جنگ سبھا، پونا، انڈسٹرل ایسوسی ایشن، اور صوبائی کانفرنسوں کے ذریعہ تمام ہندستان میں پھیل گیا۔ سوسائٹیاں اور جماعتیں وجود میں لائی گئیں تاکہ برطانیہ کے بنے ہوئے سوتی کپڑوں کے بائیکاٹ کو منظم کیا جائے جس میں عوامی لیڈروں کے علاوہ طلباء نے عملاً دلچسپی لی۔ اس تحریک میں زبردست حرکت 1906ء میں اس وقت پیدا ہوئی جب مینچسٹر کے اشارے پر ہندستان کے سوتی مال پر تلافی محصول لگا دیا گیا۔ 1896ء میں تلک نے مہاراشٹر کے لوگوں کو پورے جوش سے پکارا کہ وہ سودیشی اور بائیکاٹ پر عمل درآمد کرتے رہیں۔ 1897ء میں ٹیگور نے ایک سودیشی کی دوکان کھولی۔ 2- 1901ء میں جوگیش چندر چودھری جو ایک وکیل تھے انھوں نے کلکتہ میں جو انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ہوا اسی کے ساتھ دیسی ایشیا کی پہلی صنعت کی نمائش کا انتظام کیا۔ میمن سنگہ اور قاسم بازار کے مہاراجہ ستیاناتھ رائے ایس چودھری اور دوسرے لوگوں نے کلکتہ میں ایک سودیشی اسٹور کھولا۔ 1902ء میں سورندر ناتھ بنرجی نے احمد آباد کے اپنے صدارتی خطبہ میں یہ تجویز کیا کہ "چونکہ گورنمنٹ نے محصول لگا کر ہندستان کی صنعت کی محافظت کرنے سے انکار کر دیا ہے ہندستان یوں کو چاہیے کہ وہ دیسی مال کے استعمال کا عزم کر لیں تاکہ ہندستان کی صنعت کو حرکت میں لایا جاسکے" 50/

پنجاب میں آریہ سماج نے زوردار طریقہ پر ہندستان کے کلچر کے دوبارہ زندہ کرنے کا پرچار کیا اور ہندستان کی اقتصادی اور سیاسی نئی زندگی کی حمایت کی ان کے پر و پیگنڈہ کا ایک حصہ سودیشی تھا۔

1905ء میں تقسیم بنگال نے تحریک کے خیالات اور اس کے عمل درآمد کے ردیہ کو بہت زیادہ وسعت دے دی۔ ٹاٹا نے سودیشی کی تحریک سے اپنا ناطہ جوڑ لیا اور پیشہ ور طبقہ نے اپنا سرمایا سودیشی تحریک کی مہم میں لگایا گاندھی جی نے 1908ء میں کہا "تقسیم کے بعد لوگوں کو یہ نظر آیا کہ عرض داشتوں کی پشت پر طاقت کا ہونا ضروری ہے

اور ان میں تکلیف اٹھانے کی اہلیت ہونی چاہیے..... بائیکاٹ اور سودیشی کی تحریک کا آغاز ہوا 51
 تحریک محض اقتصادی نہ تھی بلکہ یہ بڑھ کر ایک سیاسی حربہ کی شکل اختیار کر
 گئی تھی اور جو اور بھی زیادہ قابل لحاظ ہے۔ بہت جلد یہ ہندوستان کی سیاسی آزادی
 کی تسمنا بن گئی اور اس نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ہندوستان اپنی قومی وحدت
 اور اپنی خود اعتمادی کے حصول کا بالآخر ارادہ کر چکا ہے اس نے اس بات کو دریافت
 کیا کہ ایام ماضی میں وہ کون سی چیز تھی جو مختلف کچروں کی تنظیموں میں باہمی ربط پیدا
 کرتی تھی اور مختلف جماعتوں کو ایک لڑی میں باندھنے کے لیے حال میں وہ کون سا دھماکا ہے
 رابندر ناتھ ٹیگور، پن چندر پال، آربندو گھوش بنگال میں اور تلک اور لاجپت
 رائے مغربی اور شمالی ہندوستان میں اس وسیع تر سودیشی تحریک کے روشن مینارے
 اور ہادی تھے ٹیگور نے 22 جولائی 1904 کو ایک میٹنگ میں جو آرمی دت کی صدارت
 میں ہوئی سودیشی سماج پر ایک مقالہ (ESSAY) پڑھا جو حلف اس مضمون میں درج
 کی گئی تھی اس سے اس کے اغراض و مقاصد کا پتہ چلتا ہے 52

(1) ملک کی ضروریات کو کو ملک کے لوگوں کی کوششوں سے پورا کیا جائے۔

(2) قوم اپنی ذمہ داریوں کو اپنے ہی کندھوں پر اٹھالے۔

(3) ہندوستان کی تمام کارروائیاں صرف ہندوستانیوں کی ایجنسی سے انجام پائیں
 اور ان معاملات میں بیرون دی امداد لینے سے انکار کر دیا جائے۔

(4) بیرون ملک کے بنے ہوئے کپڑوں اور دوسرے مال کے استعمال سے
 پرہیز کیا جائے۔

(5) انگریزی زبان میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو خطوط لکھنے سے گریز
 کیا جائے انگریزی مال، انگریزی فرنیچر، انگریزی موسیقی، انگریزی شراب
 سے اور انگریزوں سے دوستانہ رابطہ قائم کرنے سے احتراز کیا جائے۔
 (6) ہندوستانی اسکول قائم کیے جائیں۔

51- Gandhi, M.K. *Hind Swaraj* (1958 edition) pp. 25-26.

52- Verma Devajyoti Rabinranath pp. 32-33.

(7) تنازعات کے فیصلے بلا ان عدالتوں میں کیے گئے جہاں جو برطانوی راج نے قائم کیے ہیں۔

بائیکاٹ

سودیشی تحریک پروگرام کا مثبت حصہ تھی اور بائیکاٹ اس کا باغیانہ اور متحرک پہلو تھا۔ بائیکاٹ کا استعمال گورنمنٹ کے رائے عامہ کو حقارت سے نظر انداز کرنے اور یہ کہنے کی بنا پر کہ یہ صرف ہندوؤں کی رائے سے کیا گیا تھا۔ جب 1905 میں تقسیم کا اعلان ہوا تو فوراً اس کا رد عمل ہوا اور باریسال کے اخبار ”نباسی“ اور کلکتہ کے ”سچیونی“ نے بائیکاٹ کے چیلنج کا پانسہ پھینک دیا۔ کلکتہ کی 7 اگست کی میٹنگ میں جس میں ہزاروں آدمی شریک تھے بائیکاٹ کا حلف لیا گیا تھا۔

اس کے بعد شورش تمام بنگال میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہندستان کا کل پرپس تقسیم کے خلاف بلند آواز سے احتجاج کر رہا تھا اور بائیکاٹ کی تائید کرتا تھا بنگال کے تمام حصوں میں جلسے کیے گئے جن میں عظیم الشان مجمع ہوئے اشتعال اس قدر زیادہ کہ کچھ لوگ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا سمجھول گئے ان لوگوں نے یہ کہہ کر بیرون ہند کے شکر کی مذمت کی کہ خون اور ہڈی ملی ہوئی ہے۔ اور نمک کی مخالفت اس بنا پر کیا کہ یہ گائے کے گوشت میں لپٹ کر آتا ہے۔ بیرون ملک کے کپڑے سگریٹ اور دوسری چیزوں کو سٹر کو پرندہ آتش کیا گیا ہر طبقہ کے لوگوں نے تحریک میں شرکت کی۔ زمینداروں نے اپنے گجاشٹوں کو کسانوں کے پاس اس لیے بھیجا کہ ان کو بیرون ملک کا کپڑا استعمال کرنے سے روکا جائے زمینداروں کی ایسوسی ایشن نے مارواڑی تاجروں کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی کہ وہ مینچسٹر کے کپڑوں کا روزگار بند کر دیں۔ مذہبی اور سماجی دباؤ بائیکاٹ کی ترقی کے لیے ڈالا گیا۔ سٹی پور اور نوا دیپ کے برہمن پروتھوں کو بائیکاٹ کی حمایت پر آمادہ کر لیا گیا ان لوگوں نے ان لوگوں کے ہاں جو بیرون ملک کا کپڑا یا بیرون ملک کی چیزیں استعمال کرتے تھے مذہبی مراسم ادا کرنے سے انکار کر دیا پیشہ ور حضرات جیسے ڈاکٹر، وکلاء، اور ٹیچر ان ان لوگوں کا کام کرنے سے منکر ہو گئے جو تحریک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ حتیٰ کے مزدوروں، بھاموں اور دھوبیوں نے بھی ان کے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس بات کی کوشش

کی گئی کہ سادھوؤں، مذہبی گداگروں اور نیاہیوں کو ہندوستان کے مال کے استعمال سے پرچار کے لیے رخصت کیا جائے کالی کے مندروں میں جلسے ہوتے تھے اور لکچر دیے جاتے تھے۔ حلف لی جاتی تھی کہ بیہ دان ملک کے تاجروں سے سامان نہیں خریدیں گے / 53

ایس 'ابن ہنر جی نے لکھا "مذہبی پیشواؤں کی مدد سے سرایا نہ منظور کی مہر ثبت کیے ہوئے، مقدس مندروں میں پاکیزہ ترین مذہبی مراسم سے تقدیس کا جامہ پہنے، اور جس کو ہزاروں ہندوستانیوں کی بنیادہ حلف کے ساتھ رضا مندی حاصل تھی۔ سودیشی تحریک ایک پاک مقصد بن کر آگے بڑھی" / 54

تحریک کے سب سے زیادہ پر جوش کارکن اسکولوں اور کالجوں کے طلباء تھے۔ سوسائٹیوں (سمیٹیوں) نے والیٹرڈوں کی فوج پیکنگ کرنے اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے تیار کیا جس میں زیادہ تر تعلیمی درس گاہوں کے نوجوان تھے۔

1905 کی پوجا کے دنوں میں انگریزوں کے بنائے ہوئے کپڑوں کی خریداری پر اثر پڑا مارواڑی تاجروں نے مینچسٹر کے چیمبر آف کامرس سے اپیل کی کہ وہ گورنمنٹ پر اثر ڈالے کہ تقسیم کو منسوخ کر دیا جائے لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ آٹھ اضلاع جیسور، بونکرہ، ڈھاکہ، نادیا، بردوان، مالده، آرمہ اور ہناری باغ میں کپڑے کی خریداری جو ستمبر 1904 میں 77,000 روپیہ تھی وہ ستمبر 1905 میں گھٹ کر 10,000 روپیہ گئی / 55

پارٹیوں، شادیوں کے مراسم اور موتیوں پر چڑھانے کے لیے بیرون ہند کی اشیاء حرام قرار دے دی گئیں تھیں۔ گاؤں میں چرخے تقسیم کیے گئے تاکہ گھڑا بننے کی صنعت کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ مل کی صنعت پر اثر معقول تھا۔ مشرقی بنگال میں 1905-6 میں ان الٹرنیٹریوں کے علاوہ جو پہلے سے کام کر رہی تھی گیارہ کا اور اضافہ ہوا اور بیرون ملکوں سے درآمد کا فیصدی گھٹ گئی اور لیور پول کے نمک

53- Home Dept., Public A. Progs. June 1906. No 177 and also Home Dept. Public A. October 1907. Nos 50-60.

54- The Bengalee 3 October, 1905.

55- The Statesman, September, 1905.

میں ۵۵۰، ۶ ٹن کی کمی ہوئی یہی حال بیرون شہر اب کا ہوا / 56
 لندن کے اخبار "ٹائمز" نے مئی ۱۹۰۷ کے سوتی کپڑوں کے انگلستان سے برآمد پر
 تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ "ہندستان نے 500, 429, 44 گز کم لیا" / 57
 جہاں تک کہ دیسی بنے ہوئے کپڑوں کا تعلق ہے مانگ اتنی زیادہ تھی کہ ان بولاموں
 کی آمدنی جو پھر کی (مثلاً) سے کام کرتے تھے بڑھ کر 20 ہزار ہو گئی یعنی اس طبقہ
 کی جو کمائی اب تک تھی اس کی دو گنی ہو گئی / 58
 ۱۹۰۶ کی انڈسٹریل کانفرنس میں اس کے پریسڈنٹ نے بتلایا کہ احمد آباد اور بھائی
 میں 22 سوت کی ملیں اور پندرہ بینک تقریباً چار کروڑ روپیہ کے سرمایہ سے اور پانچ جہاز
 رانی کی کمپنیاں جن کا اس المال سوا کروڑ روپیہ ہے قائم کی گئی ہیں / 59
 لیکن تحریک نے جو محرکات مل کی صنعت کے لیے پیدا کیے وہ ان سے بہت زیادہ
 مختلف تھے جو اس نے کر گھا کی صنعت کے لیے کیا جیسا کہ حسب ذیل نقشہ سے ظاہر ہوگا۔ 60

سال	مل گز	کر گھا گز	درآمد
1896-7 - 1898-9	295 ملین	996 ملین	191 ملین
1906-7 - 1908-9	667 "	1,072 "	2,154 "
1916-7 - 1918-9	1301 "	720 "	1,397 "

56- Nevinson. H. W. Op. cit. P. 180.

57- Ibid. P. 181.

58- Lord Revenue Administration Report of the lower Provinces (1906-7) Cited ibid 180.

59- Report of the Third Industrial Conference. P. 28-29.

60- Mehla, S. D. Indian Cotton Textile Industry PP. 136 and 140.

کمرگھا صنعت جو لاہور کے آبائی پیشہ سے تعلق رکھتی تھی اور اس میں منافع حاصل کرنے کی مفت برائے نام تھی اس کے بنے ہوئے کپڑے یعنی موٹے سادہ فاکسٹری رنگ کے صرف مقامی بازاروں میں بک سکتے تھے اور دیہات کے غریب لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے ان کی خوبی صرف یہ تھی کہ یہ سستے تھے اور مقامی طور پر دستیاب ہو جاتے تھے لیکن ملک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ مل کی صنعت کا مقابلہ کپڑے کی سپلائی میں نہیں کر سکتی تھی لیکن ہندستان کی مل کی صنعت نے جو سیاسی ابا لہسی مال کی موافقت میں آیا تھا اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا تا آنکہ اس نے ہندستان کے بازاروں سے مینچسٹر کے کل مال کو تقریباً نکال کر اس کی جگہ خود لے لیا۔

لیکن بہر حال اگرچہ سودیشی کی تحریک کو ہر چہار جانب سے حمایت حاصل ہوئی تھی کہ گورنمنٹ کے کچھ افسران بھی اس کے حامی ہوئے۔ بائیکاٹ کو لوگ خطرے کی نگاہ سے دیکھتے تھے 1905 کے کانگریس سیشن میں صدر نے ایک احتیاطی آگاہی دی اور بائیکاٹ کو ایک انتقامی جذبہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے، "قرا دیا۔ مدن موہن مالویہ اور دوسرے اعتدال پسند لیڈران نے لاپتہ رائے اور بنگال کے کچھ لیڈران کی اس تجویز کی مخالفت کی کانگریس بائیکاٹ کاریزولوشن منظور کر لے۔ اس ناکامی سے بڑے افسوس ناک نتائج پیدا ہوئے کیوں کہ اس نے اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں کے بیچ اختلاف کی جو علیحدگی تھی۔ اس کو وسیع تر کر دیا اور آخر کار اس کا انجام یہ ہوا کہ 1907 میں کانگریس دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔

انڈین نیشنل کانگریس اور سودیشی بائیکاٹ تحریک

بعد کے سالوں میں سودیشی۔ بائیکاٹ کی تحریک کا جوش کم و بیش ہوتا رہا۔ 1906 میں یہ اپنے عروج پر تھی کانگریس کے جو اجلاس 1906 میں کلکتہ کے اندر ہوا اس نے یہ تسلیم کیا کہ یہ قوم کی مرضی کا اظہار ہے۔ لیکن وہ سیاسی لیڈران جو انگلستان کی لبرل گورنمنٹ سے ہندستان کے مطالبات پر ہمدردانہ عمل کی امید رکھتے تھے اس بات پر ہر سال تھے کہ کہیں بائیکاٹ گورنمنٹ کے روپے کو سخت اور اصلاحات کے مخالفین

کے ہاتھوں کو مضبوط نہ کر دے ان لوگوں نے بائیکاٹ کے ریزولوشن کے منظور ہونے کی مخالفت کی۔ اس امکان کو دور کرنے کے لیے کہیں انتہا پسند طبقہ کانگریس کو اپنی مرضی کے مطابق متاثر نہ کرے اور اس طرح اس ادارہ پر غلبہ حاصل کر لے اور اس لیے بھی کہ انتہا پسندوں کو یہ موقع نہ حاصل ہو جائے کہ وہ اپنے پروگرام پر کانگریس کو پابند کر لیں انھوں نے ہندستان کے عظیم الشان مردِ پیر دادا سمجائی نوروچی کو بین کو تمام پارٹیاں عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں اس سیشن کی صدارت کی دعوت دی مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے اعزاز و اکرام کو استعمال کر کے انتہا پسندانہ مشوروں کی روک تھام کریں۔

لیکن انتہا پسند لیڈروں نے اپنے پروگرام کے منظور کیے جانے پر اصرار کیا۔ کانگریس کی مجلس انتخاب مضامین میں گمر ماگرم بحث کے بعد کھلے اجلاس میں ریزولوشن باہمی مصالحت سے منظور ہوا اس نے اعلان کیا کہ "بائیکاٹ کی تحریک جو بنگال میں تقسیم کے خلاف احتجاج کے طور پر شروع کی گئی ہے وہ جائز تھی اور جائز ہے" سودیشی کے لیے کانگریس کی تائید زیادہ واضح تھی اس نے یہ منظور کیا کہ دیسی صنعتوں کی نشوونما کو کچھ قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو اس کو بھی دے کر فروغ دیا جائے دادا سمجائی نوروچی نے دونوں پارٹیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ وہ ملک کو ایک قدم اور آگے خطبہ صدارت میں یہ کہہ کر لے گئے کہ ہندستان کی جدوجہد کا مقصد۔ سوراج ہے۔ اعتدال پسندوں نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد اس طرز کی حکومت ہے جو زیر سایہ برطانیہ نوآبادیات میں رائج ہے اور انتہا پسندوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ سلف گورنمنٹ مملکت برطانیہ کے اندر اگر ممکن ہو تو اور اس کے باہر اگر ضروری ہو۔

کانگریس کی دونوں پارٹیوں نے سوراج، سودیشی اور بائیکاٹ کے الگ الگ ایک دوسرے سے مختلف معنی لگائے اور 1906 اور 1907 کے واقعات نے دونوں کے درمیان خلیج کو وسیع تر کر دیا اعتدال پسند سودیشی کے اقتصادی پہلو پر زور دیتے تھے اور بائیکاٹ اور ایک عارضی طریقہ تصور کرتے تھے جسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا تھا اور صرف تقسیم کو منسوخ کرانے کے لیے انتہا پسندوں کی رائے میں سودیشی اور بائیکاٹ دونوں سیاسی جنگ کے مخصوص حربے ایک ایسی قوم کے لیے تھے

جس سے اسلحہ چھین لیا گیا ہے اور جس کو ایک اسلحہ سے لیس شہنشاہی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے ان کے نقطہ نظر کے مطابق تحریک پر فیصلہ صرف اقتصادی نتائج کی بنا پر نہ صادر کرنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ قومی خودداری اور خود اعتمادی کے بیدار کرنے میں موثر ثابت ہوتی ہے۔

تحریک نے گورنمنٹ کے لیے ایک نئی صورت حال پیدا کر دی اس نے حکمرانوں کے وقار کو ٹھوکر ماری گورنمنٹ کے ایک نوٹ میں یہ فریاد درج تھی کہ "بنگالیوں کا عام رویہ مغرورانہ اور جارحانہ ہو گیا ہے" 61/

گورنمنٹ کا رد عمل

گورنمنٹ کا انتقامی مقابلہ پہلک کے ابال کے خلاف کرنا ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکا تھا اس کے خاص آلہ کار اس کے جبر و استبداد کی پالیسی کو چلانے کے لیے "ہمپ فلائڈ فلر" نئے صوبہ مشرقی بنگال و آسام کے لینٹینٹ گورنر تھے اور فلر کا خیال تھا کہ گورنمنٹ کی کسی طرح کی مخالفت کو باغیانہ تصور کیا جائے اور طاقت کے زور پر بے رحمی سے اسے کچل دیا جائے ہندستان میں منٹو کے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنے اور اس کے بعد ہی مارے کا وزیر ہند مقرر ہونے سے اس پالیسی میں کچھ اعتدال پیدا ہوا۔

منٹو اور مارے دونوں کو یہ یقین تھا کہ صرف جبر و استبداد ہندستان کے اندر جو بے چینی بھیل ہوئی ہے اسے دبانے کے لیے کامیاب ثابت نہیں ہوگا ایک دور نئی حملے کی ضرورت ہے پہلے یہ ضروری ہے کہ سوسائٹی کے وہ تمام عناصر جن کو اس نیشنلسٹ گروہ سے حکمت عملی سے نکالا جاسکتا ہے جو تیزی کے ساتھ سیاسی ترقی چاہتے ہیں اور خود اعتمادی کا پرچار کر رہے ہیں۔ ان کو مختلف قسم کی ترغیبات سے ان کی وفا داری کو یقینی بنایا جائے۔ منٹو کا یہ پختہ خیال تھا کہ کامہ حصہ جو کانگریس کی۔

61. Report of the Inspector General of Police Bengal 2nd December 1905.

in Home Department Public A. June 1906. Nos 172-177.

نمائندگی کرتا ہے گورنمنٹ میں کبھی بھی قائدانہ عملی حصہ لینے کا اہل نہ ہوگا۔ لیکن وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ کانگریس کو قطعی نظر انداز کر دیا جائے۔⁶² اس لیے ان کا ارادہ تھا کہ ایسے لیڈران جیسے ایس، این، بنر جی موتی لال گھوش اور گھوگلے جو کانگریس کے اعتدال پسند بازو کے لیڈر تھے ان سے رابطہ قائم رکھا جائے اس مقصد کے پیش نظر انھوں نے مراعات کا ایک پلان بنایا۔

اس کے برخلاف دوسرے رخ کی پالیسی یہ تھی کہ مسلمانوں کو راضی کر کے اور برطانوی راج سے ان کی وفاداری میں جوش پیدا کر کے اور ان قوم پسندوں سے جو دستوری تبدیلیاں چاہتے ہیں اور تقسیم بنگال کو منسوخ کرانا چاہتے ہیں ان کی ہمدردی کو ہٹا کر کانگریس کو مضحکہ خیز بنا دیا جاتے۔

جہاں تک تقسیم کا تعلق ہے منٹو نے 12 جولائی 1906 کو انڈین ایسوسی ایشن کے ایڈریس کے جواب میں تقریر کرتے ہوئے اس معاملے پر اپنے پیش رو کی پالیسی کو بدلنے سے مضبوطی کے ساتھ انکار کر دیا اس اعلان کی غرض مسلمانوں کو خوش کرنا تھا کیوں کہ انھوں نے یہ خوب سمجھ لیا تھا کہ دستوری اصلاحات کو آگے بڑھانے سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ دونوں فرقوں کے درمیان اختلاف کو براہر قائم رکھنا اس پلان کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ نیشنلسٹ طاقتوں میں سچوٹ ڈال دی جائے تاکہ اعتدال پسندوں کی مخالفت کند ہو جائے۔ بلحاظ اس پالیسی کے جو مسلمانوں کے لیے اختیار کی گئی ہے اس کے علاوہ ہندستان کے شورش پسندوں کو مبہم اصلاحات کے وعدوں کا سبز باغ دکھا کر اور اس سے ان کو بہکا کر ایک قدم ان کے خیالات پر ضرب لگانے کے لیے اٹھایا گیا۔

فلر کا استعفیٰ

ہمپ فلر فلر اس دورانی پالیسی کا جو انسداد مثبت اصلاحات سے بتائی گئی تھی اپنے کو تخریب کا ثابت کر رہا تھا اس نے مشرقی بنگال کے تشدد کو بے لگام چھوڑ دیا تھا معزز لیڈروں کی ذلت و اہانت کرتا تھا، بے رحمی سے ٹیچروں اور طالب علموں کو سزا دیتا تھا حتیٰ کہ ان کو کوڑے تک لگواتا تھا علاوہ اس کے ان

پر جرمانے کرتا تھا اور بہتوں کو رٹھی کیٹ کر دیا گیا۔ اس کو ہٹانے کے لیے بلند بانگ مطالبے شروع ہو گئے تھے۔ گوکھلے نے انگلستان میں احتجاجی جلسوں میں تقریریں کیں اور زور دے کر کہا کہ ”اس وقت تک اس کی امید کرنا فضول ہے جب تک کہ ان کو اپنے فرائض سے سبکدوش نہ کر دیا جائے“ 63/

منٹو پریشان ہو گیا اس نے مارلے کو لکھا کہ ”فلر کے کارنامے جو اس تک پہنچے ہیں ان سے وہ کسی طرح خوش نہیں ہوا ہے“ 64/

مارلے نے اتفاق کیا اور جواباً لکھا کہ فلر کے بیانات میں مجھے ایک عاقلانہ پالیسی کی احمقانہ تشریح کے سوا اور کچھ نہیں ملتا ہے تقسیم ایک ناگوار گولی تھی جسے فلر نے ایک سوہان روح کپڑے سے ملیع کر دیا ہے“ 65/

فلر کو وارننگ دی گئی لیکن کوئی چیز ان کو نا عاقبت اندیشانہ کاموں سے روک نہیں سکتی تھی جن پر وہ عمل پیرا تھے۔ انھوں نے کلکتہ یونیورسٹی سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ سراج گنج کے دو اسکولوں کا الحاق منسوخ کر دے۔ اس نے ان کو گورنمنٹ آف انڈیا سے دوچار کیا۔ ان سے کہا گیا کہ اس مطالبہ کو واپس لے لیں مگر انھوں نے انکار کر دیا اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی اجازت کی درخواست کی وائسرائے نے فلر کو بلایہ موقع دیتے ہوئے کہ وہ اپنے استعفا پر نظر ثانی کریں فوراً ان کو اطلاع دے دی کہ ان کا استعفا منظور کر لیا گیا ہے۔ اس طرح کمزرن کے سورما کو خاک چاٹنی پڑی منظر سے ان کے غائب ہونے (20 اگست 1906) کا منشا بہر حال یہ نہ تھا کہ عوامی مقصد کا میاب ہوا ہے۔

مسلمانوں کا رد عمل

تقسیم بنگال کے خلاف شورش نے مسلمانوں پر عام طور سے اور خصوصیات

63 - Gokhale G.K. op.cit Vol. II. 19 May 1906. P. 366.

64 - Minto Papers, Minto to Morley. 29th March. 1906.

65 - Ibid Morley to Minto 25 April, 1906.

کے ساتھ مشرقی بنگال کے مسلمانوں پر ناموافق اثر ڈال کیوں کہ شورش کو ایک بھاری مذہبی رنگ دے دیا گیا تھا اس نے اپنا انحصار ہندوؤں کے مذہبی مراسم پر رکھا تھا۔ برت بادریچ خانوں سے آگ جلانے سے گریز، دوکانیں بند کرنا، ماتمی جلسوں، نکالنا، رنگین دھواگاہائی چارہ کے نشان کے طور پر باندھنا (اکھی بندھن) تنگے پر چل کر گنگا اشران کرنا، کالی کے مندروں میں حلف لینا وغیرہ یہ سب اسلامی اصولوں کے منافی تھے۔ ملازمتوں میں مسلمانوں کو جو مراعات دیے گئے ان سے ہندو ملازمین سہ کار میں غصہ ابھرا، پکننگ لرنے اور ہندو زمینداروں کے گاؤں کے بازاروں پر دباؤ ڈالنے سے مسلمان پھیپھی پر سودا کرنے والوں کی ردی پر اثر پڑا۔

یڈران تحریک کو یہ جاننا ضروری تھا کہ ایک فرقہ کے مذہبی جوش کو ایک سیاسی فیصلہ کو منسوخ کرنے کے لیے استعمال کرنا ان کے مقصد کے لیے مسلمانوں کی بہمدردی حاصل کرنے کا مناسب طریقہ نہیں تھا خاص کر جب کہ اس کے اندر یہ بات مضمر تھی کہ ان کے فرقہ کو اس کے لیے ٹھوس مفادات کی قربانی دینی پڑے گی۔

جس طرح ان کے سرپرست فکر کو عجلت کے ساتھ بلا موقع دیے نکال دیا گیا تھا اس سے مسلمان بہت پریشان تھے لیکن بہر حال ان کو بہت جلد مطمئن کر دیا گیا کیوں کہ گورنمنٹ کا دور کا بھی ارادہ نہ تھا کہ وہ ان کے وقار کو گمراہی سے۔ اور ان کو اپنا سیاسی پلٹنے پر مشتعل کرے وائسرائے کے حملے کے اعلان مورخہ یکم اکتوبر 1906 نے بد اعتمادی اور شک کے جو بادل جمع ہو رہے ان کو اڑا دیا۔ مشرقی بنگال کے مسلمان فخر کے احساس میں ڈوب کر شاداں و فرحان ہو گئے اور منصب، ملا، ملک کے اندر گھوم گھوم کر احیاء اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور دیہات کے رہنے والوں کے سامنے یہ اعلان کرتے تھے کہ حکومت برطانیہ مسلمانوں کی طرف ہے۔ اور عدالتیں تین مہینے کے لیے خاص طور پر بند کر دی گئی ہیں اور ہندو۔ حکام کی نافرمانی کرنے یا ہندوؤں کی دوکانیں لوٹ لینے یا ہندو عورتوں کے اغوا کرنے پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایک سرخ رنگ کا پمفلٹ چاروں طرف تقسیم کیا گیا جس میں اسی طرح کی شکل بچو ہاتھس درج تھیں۔ 66۔

شملہ کی خوش خبری نے متعصب ملاؤں کی جارحانہ وطن پرستی کے مقاصد کو شعل کر دیا۔ مارلے اور منٹو کے رویہ نے اس کی اور بھی ہمت افزائی کی۔ مارلے نے مسلم لیگ کے قیام کا اس لیے خیر مقدم کیا کہ کانگریس کی یہ "ریسی مخالفت" ہے منٹو نے ہیر (HARE) کو لکھا جو فلر کا جانشین ہوا تھا کہ "یہ واقعہ کہ مسلمان عوام پورے طور پر بیدار ہو گئے ہیں اس نے نیے صوبہ کی تاریخ میں ایک نئے عہد کا اضافہ کیا ہے جو مفید ثابت ہوگا" 67/ "ہیر" نے منٹو کے رویہ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ انھوں نے نواب ڈھاکہ کو قریب الوقوع دیوالیہ پن کے خطرے سے بچانے کے لیے 1,00,000 پونڈ کا قرض کم شرح سود پر دے دیا۔ وہ نواب کو مستحکم رکھنے کو سیاسی اہمیت کا حامل ایک معاملہ سمجھتے تھے کیوں کہ یہ صرف ان کی بدولت تھا کہ مسلمان "اب تک گورنمنٹ کے وفادار رہے ہیں" 68/

ہندو فرقہ پر جیسا کہ امید کی جاسکتی تھی اس کا الٹا اثر ہوا جو مسلمان پر ہوا تھا۔ وہ اور زیادہ تلخ غصہ میں آ گئے اور زیادہ مستحکم ارادہ تقسیم کو منسوخ کرانے کا قایم کر لیا شورش اور زیادہ سنگین ہو گئی۔ اورپریس میں اورپلیٹ فارم پر گورنمنٹ پر حملے اور زیادہ غضبناک ہو گئے۔ بی۔ پی پال نے مشرقی بنگال کا ایک طوفانی دورہ کیا۔ کلکتہ کے اخبار ہندسے ماترم نے پبلک سے پر جوش استدعا کی کہ وہ قربانیاں دیں۔ اور ہیر ونی گورنمنٹ کو مردانہ مقابلہ کی شان دکھلا دیں بہت سے ہندوستانی زبان میں نکلنے والے اخباروں نے احکام حکومت کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے کا پرچار کیا۔

ہیمفلٹ اور پروپیگنڈہ کی ایک جنگ بپا کر دی گئی بدنام زمانہ سرخ ہیمفلٹ نے ہندوؤں کی دکانوں ہندوؤں کی صنعتوں کے کارخانوں سے نکلے ہوئے مال کے بائیکاٹ اور مسلم اسکولوں کے کھولنے کی تبلیغ کی تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ۔

"ہندوؤں نے ہماری دولت، ہماری عزت اور شوکت اسلام کو لوٹ لیا ہے انھوں نے سودیشی کا جال ہماری جانیں لینے کے لیے پھیلایا ہے اے مسلمانوں اپنی دولت ہندوؤں

67- *Chinto Papers: Minto to Hare 11, November 1906.*

68- *Ibid, Hare to Minto 27th April 1907.*

کے گمراہوں میں مت دو۔ وہ شخص انتہائی ذلیل ہے جو ہندوؤں کے ساتھ ہند سے ماترم کا نعرہ لگاتا ہے“ 69/

فرقہ وارانہ بلوے

ایک ایسی فضا میں جسے پروپیگنڈہ اور جوابی پروپیگنڈہ نے انتہائی شدید بنادیا تھا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ٹکمر او ہوئے۔ اپریل اور مئی 1906 میں ممین سنگہ میں بلوے ہوئے جس نے ہندوؤں میں دہشت پیدا کر دی تھی 70/

1907 میں پٹنہ ضلع کے مقام کو ملا میں اور ممین سنگہ کے علاقہ جال پور میں اس سے زیادہ بڑے فرقہ وارانہ بلوے ہوئے۔

کو ملا میں بلوہ اس وقت ہوا جب وہاں نواب ڈھاکہ مارچ 1907 کے پہلے ہفتہ میں اس غرض سے گئے تھے تاکہ اپنے ہم مذہبوں کی افلاتی قوت کو مضبوط کریں۔ اشتعال اس سے پیدا ہوا کہ نواب کے جلوس پر کسی نے انٹیں پھینک دی تھیں۔ درگاکشروع ہو گیا جس میں ایک مسلمان کو گولی لگی اور وہ ہلاک ہو گیا پولیس کی بے توجہی کا نتیجہ تھا کہ قتل لوٹ اور۔

آتش زنی تقریباً ایک ہفتہ تک جاری رہی 71/

جال پور کے تعلقہ میں فسادات 21 اپریل کو شروع ہوئے اور 10 مئی تک جاری رہے۔ بازار میں لوٹ لیا گئیں زمینداروں اور معزز آدمیوں کے مکانات اور دفاتر جلا دیے گئے درگاکش کے مندروں کی بے عزتی کی گئی عورتیں اغوا کی گئیں اور بہت جانوں کا نقصان ہوا جو مقدمات چلے ان کے سلسلہ میں کلکتہ ہائی کورٹ نے اس سشن جج کو جس نے ہندو ملزمان کے مقدمات کی سماعت کی تھی سخت ریمارک دیے۔

69 - F.O.I. Translation of the Pamphlet, See Home Dept. Political. A.

Progs July 1907. Nos 189-192.

70 - Home Dept Public. A. Progs July 1906. No 124 also. H. -

Risley to Arthur Godley, Under Secretary of State 12 July 1906.

71 - Home Dept. Public A. Progs, May 1907. Nos 159-71.

نیونس ان مظالم کا تفصیل سے تذکرہ کرتا ہے جو بلوایوں نے کیا تھا اور یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ "اس طرح مشرقی بنگال میں ایک مذہبی جنگ قائم ہو گئی" 72/

رسل نے فلسفیانہ انداز میں کہا "تقسیم کے خلاف ایجنٹیشن نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عداوت کی کیفیت کا رنگ اختیار کر لیا ہے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ انتظار کریں دیکھیں کیا ہوتا ہے" 73/

مارلے نے اپنی (1907) بجٹ کی تقریر میں بلوؤں کے اسباب کا تجزیہ پارلیمنٹ کو دیا انھوں نے جو سچوڑ نکالا تھا وہ اتنا سرسری اور غیر اطمینان بخش تھا کہ نیولسن کو جو عینی شاہد کی حیثیت رکھتا تھا مجبوراً یہ تنقید کرنی پڑی۔

یہ طاقت کے بے ڈھنگے پن کی ایک مثال ہے کہ کس طرح افسران اپنے سربراہ کو گمراہ کرتے ہیں 74 نیولسن اور کیر ہارڈی (KEIRHARDIE) نے پورے طور پر الزام مسلمان غنڈوں پر رکھا جب کہ انگریز افسران صرف تماشہ بین بنے رہے 75/

ہمپ فلڈ فلر نے مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف طاقت استعمال کرنے میں برسرِ حق قرار دیا اور گورنمنٹ کو کل الزام سے بری کر دیا کیوں کہ وہ اس مشکل پوزیشن میں پھنس گئی تھی کہ وفادار مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو سنرادینی پڑتی درنا جائیکہ ان کو ہندو اسکولوں کے لڑکوں پر سخت غصہ تھا 76/

کانگریس شگاف

72 - Nevins, op-cit, pp. 192-3.

73 - Ristley's Note 1st April 1907. Home Department Public. A. Progs, May 1907. Nos 159-71.

74 - Nevins, op-cit, p. 193.

75 - Ibid, pp. 16-17. 191-3. 202.

76 - Fuller, J. B. Vision Splendid of India youth in Nineteenth Century, July 1908. p-20.

ان حالات کے علاوہ مارے نے نظم و نسق کی جدید تعمیر کا جو اعلان کیا تھا اس سے ایک اضطراب پیدا ہو گیا۔ سیاست داں اور جاغتیوں امید اور خوف کے درمیان چکر لگانے لگے۔ اعتدال پسند طبقہ کا بازو چاہتا تھا کہ ہر قیمت پر انتہا پسندوں کے پروگرام کے تسلیم کیے جانے کو روکے کیوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے اصلاحات کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ یعنی انگلستان اور ہندستان کے تدارک پرست اور دفتری حکام جن کے ہاتھ میں ہندستان کے نظم و نسق کی باگ تھی۔ دوسری جانب نیشنلسٹوں کا اس گورنمنٹ کے نیک ارادوں پر کوئی بھروسہ نہ تھا جس نے ہندستان کے مختلف حصوں میں جبر و استبداد کو کھلی پھوٹ دے دی تھی اور کھلم کھلا کانگریس مخالف عناصر کا ساتھ دے رہی تھی۔

گو کھلے جو غیر معمولی لگن، اخلاص، پاکیزگی کمر دار اور دماغی قابلیت کا مجسمہ تھا اعتدال پسندوں کے نقطہ نظر کے مویدین ہیں سب سے زیادہ نعال تھا انھوں نے انگلستان میں مارے سے ملاقات کی اور ان کے سامنے قومی مطالبہ رکھا۔ مارے نے بلا کوئی وعدہ کیے گو کھلے کے دماغ میں امید کی ایک کرن روشن کی کہ فیاضانہ طور پر اصلاحات دیئے جائیں گے۔ آخر میں یہ امید غلط ثابت ہوئی لیکن ۱۹۵۶ کے وسط میں اعتدال پسند وزیر ہند کی آزادی پسندی پر عقیدہ رکھتے تھے اور انھوں نے نیشنلسٹوں کی اس کوشش کے خلاف کہ کانگریس ایک انتہا پسند پروگرام کو قبول کرے سب سے بلیغ کی۔

رسہ کشی کی جنگ پورے سال بھر جاری رہی اعتدال پسندوں کے لیڈران۔ گو کھلے، فیروز شاہ مہنا سوری، ناتھ بھٹہ، مدن موہن مالویہ اور دوسرے لوگ۔ تلک، آربندو گھوش، پن چندر پال، لاجپت رائے اور دوسرے ان کے ساتھ جوں کے خلاف صف آرار ہے۔ دونوں طرف کے لوگوں نے اپنی انتہائی طاقت کو اس غرض کے لیے استعمال کیا کہ ہندستان کی اہم ترین سیاسی جماعت پر غلبہ حاصل کرے یعنی انڈین نیشنل کانگریس پر جو نہ صرف نیشنلسٹ ہندستان کے عزت و احترام کی حامل تھی بلکہ حکومت بھی ہندستان کی سیاست میں اسے ایک ایسا اہم عنصر سمجھتی تھی جسے نظر انداز نہیں کیا سکتا تھا ۱۹۵۶ کے حکمت کے سیشن کے تقریباً فوراً بعد نیشنلسٹوں نے اپنی مہم شروع کر دی تھی 'تلک نے یہ اعلان کیا کہ ان کی پارٹی حکومت کی کریم النفسی پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتی ہے'

اور وہ بائیکاٹ کے حربہ کے ذریعہ نظم و نسق کی پوری مشینری پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے
میں اپنے مکان کی کنجی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری منزل سلف گورنمنٹ ہے 77
آر بندو گھوش نے 1907 کے شروع میں بنگال پر انڈیل کانفرنس کی صدارت کرتے
ہوئے اعتدال پسندوں کو ملامت کیا۔ بریل میں بندے ماترم اخبار میں مقاومت مجہول
(Passive Resistance) پر متعدد مضامین شائع ہوئے جن میں اعتدال پسندوں پر
غصے سے بھرے ہوئے جوشیلے الفاظ میں سخت تنقید کی گئی تھی۔

”دفتری حکومت سے کھلم کھلا تصادم کرنے کے خیال سے یہ لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگتے
ہیں اور ان پر فالج کا حملہ ہو جاتا ہے۔ ان کے اوپر برطانیہ کی غیر معمولی طاقت و قوت اور ہندستان
کی حقیر کمزوری کے خیالات کا غلبہ ہے علاوہ ازیں ان کے اندر ہمت و جرات اور قوم کے اندر
اعتماد کا فقدان ہے۔ قومی کردار پر بد اعتمادی ان کے دماغوں میں جڑ پکڑ گئی ہے اور قوم میں
پیشی سیاسی طاقت اور خوبیوں کے پیدا ہونے کے امکانات کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں۔
اندھی ہیں یہ تمام اسباب نجات کے کھر درے اور تنگ راستے کو دریافت کرنے میں ان
کے لیے روکاؤ بنے ہوئے ہیں۔“ 78

انہوں نے تسلیم کیا کہ ”وہ کانگریس برقیہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو انقلابی عمل کا آلہ کار بنانا چاہتے

ہیں۔“ 79

دوسری جانب اعتدال پسندوں کا اصول یہ تھا۔

کانگریس کا مقصد یہ ہے کہ ہندستان کی حکومت خود ہندوستانیوں کے مفاد میں ہو اور کچھ مدت میں
اس ملک کے اندر ایسی گورنمنٹ قائم ہو جائے جو برطانیہ کی خود مختار نوآبادیات کے طرز کی ہو 80

77- Speech at Calcutta January 2, 1906. See Bal Ganga dhar -

Titik, Writings and Speeches (Ganesh & Co, Madras) P.P. 37-52.

78- Arbindo Ghose, The Doctrine of Passive Resistance, PP. 20-21.

79- Arbindo Ghose, Sri Arbindo On Himself and the Mother, P. 47.

80 - Gokhale, G. K. Presidential Speech (1905) The Indian National
Congress (1917) P. 812.

فیروز شاہ مہتانے کانگریس کے اغراض و مقاصد کو ان الفاظ میں بیان کیا۔

”ہم ٹیلیگراف جو قوم کے نمائندے ہیں سال کے آخر میں ایک جگہ اس لئے جمع ہوئے ہیں کہ ملک کی رائے عامہ جو شکل اختیار کر رہی ہے اور سال بھر کے اندر جو اس کی تصویر بنی ہے اس کی ترجمانی کریں اپنے حقوق کے لیے عرض داشت دیں۔ اپنی عظیم احتجاجی آواز بلند کریں اور عقل اور سچائی پر مبنی ایک مضبوط اور مستقل پالیسی کی دعا کریں۔“ 81/

اعتدال پسند اس بات پر بہت فکر مند تھے کہ وہ کانگریس کو انتہا پسندانہ راہوں پر چلنے سے بچائیں۔ گو کھلے اس بات کی سخت کوشش کر رہے تھے کہ وہ مارلے کو اس پر راضی کریں کہ جبر و استبداد ختم کیا جائے اور اصلاحات دیئے جائیں انھوں نے منٹو کو وارننگ دے دی تھی کہ ”ہندستان کا نوجوان طبقہ انتہا پسندوں کی جانب جا رہا ہے“ 82/

وہ وڈربرن (WEDDERBURN) کے توسط سے اکتوبر 1907 میں مارلے سے ملے اور وزیر ہند کی توجہ اس کے امکان کی جانب مبذول کی کہ انتہا پسند کانگریس پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس نے مارلے کو مجبور کیا اور انھوں نے منٹو کو ان الفاظ میں لکھا ”میں یقین نہیں کرتا تھا کہ گو کھلے ایک ایسا احمقانہ کھیل کھیلے گا جیسا کہ وہ کھیل رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا محض فضول اور ناقابل لحاظ بات ہے کہ دفتری حکومت کانگریس کو نیچا دکھا رہی ہے اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو الگ پھینک دیا ہے“ 83/

اپنے اپنا ملک کو گھوکھلے نے یہ مشورہ دیا کہ ”انتظار کرو مارلے اور لبرل پارٹی پر اعتماد رکھو کیوں کہ کیا ان لوگوں نے وزیر ہند کی کونسل میں ہندوستانیوں کو مقرر نہیں کیا ہے؟“ 84/۔۔۔

81- Mohla Pherozshah Twentieth Congress, 1904. Wellesome Address. Ibid Part III, P. 1.

82- Minto to Morley, March 1909 (Lady Minto, India Minto and Morley. P. 109)

83- Morley to Minto, 23 November 1907, Cited in Sastri, S. Life of C. K. Gokhale. P. 74.

84- K. G. Gupta and S. A. Balgami in July 1907.

۔۔۔ اور وائسرائے کی انریکٹیو کونسل میں نامزد کرنے کے لیے ایک مہندستانی کے نام کی تلاش میں ہیں۔

دسمبر 1907ء کے کانگریس سیشن کے لیے انعقاد کی جگہ ناگ پور کو تجویز کیا گیا تھا۔ لیکن جو مجلس استقبالیہ ناگ پور میں بنی تھی وہ کسی کو صدر منتخب کرنے میں ناکام رہی کیونکہ دونوں میں سے کوئی فرقہ تین جوڑ تھا کی لازمی اکثریت کو حاصل نہ کر سکا۔ اس لیے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس بمبئی میں مہتا کے مکان پر ہوا۔ اور جا۔ انعقاد کو بدل کر سورت کو تجویز کیا گیا جو فیروز شاہ مہتا کا گڑھ مانا جاتا تھا

نیشنلسٹ ناراض تھے غصہ میں غل غپاہ کیا گیا۔ سورت میں قبل اس کے کہ سیشن شروع ہو باہمی مصالحت کی کچھ کوشش کی گئی لیکن دونوں پارٹیوں نے سخت رویہ اختیار کر لیا تھا۔ اور اعتدال پسند جھکنے کے لیے تیار نہ تھے انھوں نے راش بہاری گھوش کو جو کلکتہ بار کے صف اول کے وکیل تھے اور جنھوں نے مخالف تقسیم تحریر میں نمایاں کردار ادا کیا تھا صدر ارت کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا۔

نیشنلسٹ اس تجویز کے خلاف تھے اور کھلے اجلاس میں 26 دسمبر کو تلک نے ان کے انتخاب کی مخالفت کی۔ اس سے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور سیشن کو دوسرے دن کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ دوسرے دن تلک نے ڈانس پر جا کر ڈیلیگیٹوں کو خطاب کرنا چاہا۔ لیکن ان کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کچھ ڈیلیگیٹوں نے ان کو دھکا دینے کی کوشش کی، ان پر ایک جوتا پھینکا گیا ان پر تو نشانہ چوک گیا اور جوتا جا کر سورندر ناتھ بنرجی اور فیروز شاہ مہتا کو لگا۔ مکمل انتشار پھیل گیا فیروز شاہ مہتا کی درخواست پر پولیس نے پنڈال کو خالی کر دیا۔ کانگریس کے دو فلکڑے ہو گئے تھے۔

اعتدال پسندوں نے اپنا قبضہ کانگریس پر برقرار رکھا۔ وہ اس کے بعد فوراً جمع ہوئے اور کانگریس کے جدید مقاصد کا مسودہ تیار کیا۔ صرف وہ لوگ جو ان کو مقاصد تسلیم کریں وہی کانگریس کے ممبر ہونے کے اہل ہوں گے۔ اور اس لیے نیشنلسٹ نکال دیئے گئے۔ نیشنلسٹ اکیلے رہ گئے کیوں کہ اعتدال پسند حکومت کی حمایت پر کمر بستہ ہوئے۔ اس وجہ سے ان کو گورنمنٹ کے مضمم اور کل بھر پور حملے کا جو اس نے جاری کیا

سنا کر نا پڑا۔

بے چینی جاری رہی

1907 میں سودیشی اور بایسکاٹ کی تحریک نے بڑی طاقت حاصل کر لی۔ بیرونی مال کے ضائع کرنے کی بے شمار رپورٹیں آرہی تھیں۔ وانیٹروں کے جارحانہ رویے اور ہندوؤں پر مسلمانوں کے حملے کی وجہ سے سنگین فسادات کی خبریں اضلاع سے موصول ہو رہی تھیں۔ پنجاب میں (COLONISATION ACT) قانون نوآبادیات میں ایک ترمیم کے خلاف شورش بہت سنگین صورت اختیار کر گئی۔ زرعی طبقہ جن میں سکھ بھی شامل تھے اٹھ پڑے۔ اخبارات پنجابی، لاہور اور انڈیا کے ایڈیٹران پر مقدمہ چلایا گیا اور ان کو سزا دی گئی جس کے نتیجے میں بلوے اور حملے ہوئے۔ راولپنڈی میں فسادات ہوئے۔ 10 مئی کو لاجپت رائے اور 3 مئی کو اجیت سنگھ محض شبہ کی بنا پر جلاوطن کر کے ماڈلے بھیج دیے گئے ایک حکم (Regulation of Meetings Ordinance. 1907) جاری ہوا جس کی رو سے پنجاب اور مشرقی بنگال میں اجتماعات ممنوع قرار دیے گئے۔

اس دوران میں چندر پال نے مدراس پریسیڈنسی کا دورہ کیا۔ طالب علم جوش میں آگئے اور انھوں نے حکام کے احکام کی نافرمانی کی اور ان کو سزا دی گئی نتیجہ میں تشدد آمیز مظاہرے ہوئے چٹرم برم پلے (CHIDAMBARAM PILLAY) اور ان کے ساتھیوں پر فرد جرم مرتب کی گئی اور ان کو جلاوطنی کی سزا دی گئی۔

حکومت میں پن چندر پال بندے ماترم کے ایڈیٹر کے خلاف گواہی نہ دینے کے جرم میں چھ ماہ قید کی سزا دی گئی۔ ستمبر اور اکتوبر میں بلوے ہوئے اور جلسوں کو ممنوع قرار دیا گیا ایجنیشن کے ممتاز لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔

صوبہ ممالک متحدہ کے کئی اضلاع میں قحط کی صورت پھیلی ہوئی تھی غذائی اشیاء کے دام بڑھ رہے تھے اور وسیع پیمانہ پر مصیبت نازل تھی۔

مہاراشٹر اور دکن شورش کی آغوش میں تھے جو تقسیم بنگال کے خلاف احتجاج سے شروع ہوئی تھی اور بڑھ کر سوراج کے وسیع تر مطالبہ تک پہنچ گئی۔ تلک نے اخبار کیسری میں متعدد مضامین لکھے جن میں مقاومت مجہول کے ذریعہ سیاسی طاقت حاصل کرنے پر زور دیا گیا۔

۱۹۰۵ کا سال امید اور خوف کے مابین شروع ہوا۔ منٹو نے مارے کو لکھا "تم کو۔ کانگریس کے ٹکڑے ہو جانے پر مسرت ہوئی ہوگی۔ رہی یہ بات کہ اب کیا ہوگا تو اس کے بارے کچھ نہیں کہا جاسکتا جب تک اعتدال پسندوں یا انتہا پسندوں کی جانب سے کسی توانائی کا ثبوت نہ ملے۔ ڈاکٹر راش بہاری گھوش کل یہاں رات میں اس سرکاری ڈنر پر موجود تھے اور جب سورت کی کارروائیوں کے بارے میں ان پر پھتیاں کھینکیں تو وہ ان سے بہت محفوظ معلوم ہوتے تھے" 85 انھوں نے مارے کو آگاہ کیا کہ سیاسی صورت حال یقیناً پہلے سے زیادہ اطمینان بخش ہے انتہا پسند کانگریس کی حمایت اور محافظت سے محروم ہونے کے بعد گورنمنٹ کے حصہ کی ضرب برداشت کرنے کے لیے اکیلے رہ گئے۔

گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط ہو گئے تھے کیوں کہ وہ شمالی ہندستان کے مسلمانوں کو ٹیلیٹوں سے جدا کرنے میں اور کانگریس کے بالمقابل مسلم لیگ کو ترازو کا دوسرا پلٹر بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی اس لیے وہ مخالفت کو کچلنے کے لیے سخت کارروائیاں کرنے لگی۔

لیکن جیسا کہ مارے نے بتلایا سختیوں کی زیادتی امن و قانون کے قیام کا راستہ نہیں ہے اس کے برخلاف یہ وہ راستہ ہے جو ہم بازی تک لے جاتا ہے جیسے جیسے کہ خفیہ جاعتوں کی کارروائیوں کے خطرات کا ثبوت ملتا گیا۔ حکومت کا رویہ اسی طرح زیادہ سے زیادہ سخت ہوتا گیا لاپتہ رائے کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا اس سے مارے کے لبرل عقیدہ کی بے حد متنی ہوئی تھی۔ اس نے منٹو سے کہا "یہ بات قطعی ہے کہ میں اب کسی کو جلا وطنی کی سزا دینے میں عجلت نہیں کروں گا اور اگر ایسا ہوتا رہا تو میں اس پر متعجب نہ ہوں گا کہ 8/8/18 کا ریگولیشن یک قلم غائب ہو جائے" 86/

ان کو اس پر غصہ تھا کہ لاپتہ رائے کو اپنے وکیل سے ملاقات کی اجازت دی گئی ایک نفرت انگیز کام جو صرف روس یا آسٹریا کے اپنے اطالوی زمانہ میں کرنے کے لائق ہے" 87/

85 - Minto Papers: Viceroy to Secretary of State January 2, 1908.

86 - Ibid Morley to Minto April 15, 1908.

87 - Ibid.

جو چیز اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے لاجپت رائے کو ان کے خاندان کے بارے میں غلط اطلاع دی تھی اس کے معنی یہ ہیں کہ "ایسے ہونا جرم کے ارتکاب کے لیے ان کو آزاد کر دیا گیا جو بھی وہ کر سکیں"۔

گورنمنٹ آف انڈیا نے احتجاج اور وارننگ کو نظر انداز کر دیا جس کے افسوس ناک نتائج ہونے (۱۹۵۵) نے ایک خوفناک جنگ کا منظر رکھا جس میں ایک طرف ایک طاقتور گورنمنٹ جبہ و استبداد کے قومی اسلحوں سے مسلح ہو کر ان کو انتہائی سختی سے استعمال کر رہی ہے اور دوسری جانب غصہ میں بھری ہوئی ایک مجبور و بکیں قوم جو اپنی قوت ارادی کی مضبوطی اور قربانیوں سے دوسری جانب کے حملوں کا مقابلہ کر رہی ہے خفیہ سبھی اور کھلم کھلا بھی۔

بڑی بے چینی ہر حصہ ملک پھیلی ہوئی تھی۔ بنگال، مشرقی بنگال اور آسام، مغربی ہندوستان، دکن، پنجاب، مدراس پریسیڈنسی اور اتر پردیش۔

مشرقی بنگال میں بلوے ہوئے ایمین سنگھ پولیس اور یوپی میں لوگوں پر حملے ہوئے کھلم کھلا انقلابی نافرمانیاں کی گئیں اور گرفتاریاں ہوئیں، مقدمات چلے اور دہشتناک سزائیں دی گئیں۔

بھتی پریسیڈنسی اور صوبہ متوسط میں بلوے ہوئے جن میں مل کے مزدور شامل تھے بھتی گورنمنٹ نے بال گنگادھر تلک کو اپنا سب سے زیادہ طاقتور مخالف قرار دے رکھا تھا۔ جولائی میں ان پر ایک مقدمہ اس الزام کے ساتھ چلایا گیا کہ انھوں نے بم کی تائید میں ایک مضمون لکھا تھا اور ان کو چھ سال قید کی سزا دی گئی۔ ان کا ہندوستان میں رہنا سب سے زیادہ خطرناک سمجھا گیا اور ان کو ہندوستان سے جلا وطن کر کے برما بھیج دیا گیا۔ جو وحشیانہ سزائیں دی گئی تھیں اس نے زوردار رد عمل پیدا کیا۔ بلوے گولی چلانے، مار پیٹ اور گھروں کو برباد کرنے کے واقعات اس کے نتائج تھے بنگال میں آر بند و گھوش کو "علی پور بم کیس" میں پھنسا دیا گیا اور ان کو ایک سال سے زائد جیل میں رہنا پڑا۔ دسمبر میں نومنتاز بنگالی لیڈروں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس

نے وزیر مہند کو سخت جبر ان کر دیا کیوں کہ یہ حکم ایک فرمودہ قانون کے تحت دیا گیا تھا جسے اس سے قبل وہ مذہب و مقررہ دے چکے تھے۔ ان کو اس قدر غصہ تھا کہ انھوں نے یہ دھکی دی کہ جو لوگ جلا وطن کر دیے گئے ہیں اگر ان میں سے زیادہ تر کو رہا نہ کر دیا گیا تو وہ منٹو کے خلاف حکم صادر کر دیں گے۔ منٹو نے حکم کی تعمیل اس وقت کی جب اصلاً کے ماتحت کونسلیں عالم وجود میں آئیں۔

1909ء تک تقسیم کے خلاف شورش پر دوسرے اہم واقعات کی پرچھائیاں پڑ گئیں تھیں یعنی مارلے اور منٹو کے دستوری اصلاحات کی تجویزات پر بحث، لیڈروں کے قید ہو جانے سے انتہا پسندوں کی پارٹی کا قیادت سے محروم ہو جانا اور انقلابی تحریکات کا زور پکڑ لینا۔

انقلابی کارروائیاں

تقسیم بنگال کے خلاف شورش کے زمانہ میں بنگال کے جوانوں نے عام تحریک کی کامیابی میں بڑا حصہ لیا۔ ان لوگوں نے جلسوں کو منظم کیا جلوسوں کو ترتیب دیا۔ جوش اُبھرا سودیشی اور بائیکاٹ کے پروپیگنڈے کے لیے والنیٹر مہیا کیے، دوکانوں پر پرہ دیا۔ اور وہ جو کہتے تھے وہ سب کچھ حکمرانوں کو رہائے عامہ کے سامنے جھکانے کے لیے کیا۔ تو می مقصد کے لیے وہ خوشی خوشی تکالیف برداشت کرتے تھے بہت سے لوگوں پر جبر مانے ہوئے درس گاہوں سے نکالے گئے حتیٰ کے مارے گئے اور کوڑے بھی لگائے گئے لیکن ان کے ساتھ برتاؤ سخت ہونا گیا اتنا ہی ان کا مزاج اور زیادہ باغیانہ ہونا گیا۔ ان کی عوامی کارروائیوں کو روک دینے کی وجہ سے انھوں نے خفیہ کارروائیوں میں اپنے جوش کو عمل پیرا کرنے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پناہ لی۔

1905ء سے بلکہ اس کے پہلے ہی ہے بہت سی جماعتیں سماجی رفاہ عام کے کام کے لیے بن گئی تھیں شروع زمانہ میں تو ان کا کام جسمانی اور اخلاقی تربیت اور قومی خدمت تھا انگریز گزشتہ زمانہ بنگالیوں کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ وہ ایک پورے، بزدل، بکواسی بہت سی خوبیوں سے عاری اور احساس ذمہ داری سے محروم قوم ہیں۔ یہ سوسائٹیاں ان تحقیر کرنے والوں کی تردید کے لیے بنائی گئی تھیں۔

یہ سوسائیاں جو انوں کو لٹھی، فنجر اور تلوار جیسے ہتھیاروں کا چلانا اور جمناسٹک کی۔ کثرتِ ثل باکنگ (مکہ بازی) کشتی اور جیو جٹو سکھاتی تھیں یہ مدرسہ ہی تعلیم بھی مقدس کتابوں مثل بھگوت گیتا اور چاندی کے مطالعہ کے ذریعہ دیتی تھیں اور کالی کی پوجا کی تلقین کرتی تھیں۔ جو ایک غضبناک دیوی ہے اور راکٹ سوں کا ناش کرنے والی ہے "نوجوان۔ انقلابیوں کے دماغوں پر یہ نقش کر دیا جاتا تھا کہ گیتا کی سب سے زیادہ عملی تعلیم یہ ہے کہ خوفناک چیزوں کا اس وقت ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے جب کہ فرض سختی اور دلدادگی کے لیے پکار رہا ہو اور اس وقت کسی ڈھیلے پن کا اظہار کرنا گیتا کی تعلیم نہیں ہے۔ تلک کی تحریرات کا اس موضوع پر پسندیدگی کے ساتھ حوالہ دیا جاتا تھا۔ گیتا کہ اس پیغام کی چھاپ کہ روح کو موت نہیں ہے وہ مبہم غیر شخص اور ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر قتل کر دیئے گئے تو سو رگ میں جاؤ گے اور اگر کامیاب ہوئے تو تم زمین کے مالک ہو گے" نوجوان انقلابیوں کے دلوں پر لگادی گئی تھی۔

ہندستان کے انقلابی لٹریچر میں راکٹسوں کو مارنا ایک محاورہ ہے۔ "چاندی" کا ایک فقرہ یہ ہے کہ "اے مائتا بھاروی" زمین پر آؤ اور بد معاش راکٹسوں کے بھنڈ کو مار ڈالو آؤ اے چاندی دیوی "چنڈ منڈ" راکٹسوں کو قتل کرو۔ بد معاش خوفناک غصہ سے جسم کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ زمین بدحواس ہو گئی ہے "شنبہ اور یہ لشنبہ" کی گستاخیوں پر آنسو بہہ رہے ہیں۔

اور دوسری کتابیں بھی تھیں جیسے کہ "برتمان رانانتی" (جدید فنون جنگ) انکت کون پتو "تجارت کا راستہ کدھر ہے" "سیکھ بلد ان" (اسکھ کی قربانی) "دیش کنٹھا" اور شیو جی "لائف آف میزینی (LIFE OF MAZZINI) ٹھیک سے اڑ جانے والے مادہ کے مکتوبات (MANUAL OF EXPLOSIVE) وغیرہ جو نوجوان اور اثر پذیر دماغوں کے اندر آزادی، حب الوطنی، بیرونی غلبہ سے نفرت کے جذبات سمیر دیتی تھیں اور مقابلہ کرنے کی راہیں دکھلاتی تھیں۔ ۵۹/

وہ مظاہروں کے بندوبست کرتے تھے اور مصنوعی لٹرائیاں لڑتے تھے ان سب

میں نوجوان کے لیے خدمت، مہم بازی کے جوش اور روحانی جذبات کے لیے کشش تھی۔ ان سوسائٹیوں کے بانیوں کا شروع سے یہ منشا تھا کہ ان کی نشوونما ایسی ہو کہ وہ انقلابی جماعتیں بن جائیں اور غالباً مسلح بغاوت کا مرکز بنیں۔ اس لیے یہ فروری تھا کہ ان کی کارروائیاں گورنمنٹ کی تلاشی نگاہوں اور پبلک سے پوشیدہ رہیں۔ انھوں نے بسم سازی کی تکنیک، ریلوے اور بندوق کا استعمال اور گوریلا طرز کی جنگ کو سیکھا۔ اسلحہ اور گولہ بارود حاصل کرنے اور ان کے لیے اخراجات مہیا کرنے کے لیے سماجی دباؤ۔ بایکٹ کی دھمکی سے سرمایہ حاصل کرتے تھے اور آخر کار استعمال بالجبر اور ڈکیتی کے طریقہ بھی استعمال کرتے تھے۔

دونوں بنگال ایسی سوسائٹیوں سے بھرے ہوئے تھے مشرقی بنگال اور آسام میں پانچ مخصوص سوسائٹیاں (سیتیاں) تھیں لیکن ان کی بے شمار شاخیں تھیں جو صوبہ کے شہروں اور گاؤں میں پھیلی ہوئی تھیں یہ پانچ تھیں (۱) 'انوشلانی سمیتی' جس کا ہیڈ کوارٹر ڈھاکہ تھا۔ (۲) 'سودیشی بندھو سمیتی' باریسال (۳) 'سودھو سمیتی' میمن سنگہ (۴) 'براتی سمیتی' فریدپور اور (۵) 'سوربانہ سمیتی' میمن سنگہ۔

ان سب میں انوشلانی سمیتی سب سے زیادہ فعال تھی اس کا آرگنائزر پولن بہاری داس ایک جوشیلا صاحب وسائل اور زبردست قوت عمل رکھنے والا شخص تھا۔ برطانوی افسر جو اسپیشل پر تھا اس سے ملا۔ اس نے ان الفاظ میں اس کی تصویر کھینچی 'ایک تارک الدینا ڈسپلن پر عمل کرنے والا ذہین مزاج لیکن سطحی' ۹۰/ ایک عوام و خیال کو دینے کا پر جوش انسان جس کا عظیم ذاتی اثر ہے، مکار اور دھوکہ باز اور جو بڑے بڑے عزائم رکھتا ہے اس سوسائٹی کی ۱۱۶ شاخیں تھیں ۹۱/ اور جون ۱۹۰۷ میں قریب ۸۴۰۰ والینٹر ممبر تھے ۹۲/

اس کے ممبران دو باتوں کا حلف لیتے تھے (۱) اپنے لیڈر کی بے چون و چرا مکمل اطاعت (۲) تمام

۹۰ - Home Dept. Proceeding, May 1909. Nos 135-147. H. Sakhel Report dated 10th December 1908.

۹۱. Ibid.

۹۲. Home Dept. Proceeding February 1909. Nos 112-136.

خاندانی بندھنوں کو توڑ دینا۔ بنظاہر تو اس کا مقصد جسمانی تربیت اور سودیشی کے اصول کا پرچار تھا لیکن اس کا اصل مقصد حکومت برطانیہ کو الٹ دینا تھا جو ذرائع اختیار کیے گئے وہ اقتصادی بایسکاٹ، سماجی دباؤ، رضاکارانہ خدمت تیوہاروں وغیرہ کے مواقع پر اور اسکولوں کا نظام۔

ان کی انقلابی کارروائیاں تشدد، ڈکیتی، قتل، اسلحہ کی تربیت اور بم سازی پر مشتمل تھا قانون اور ضابطہ کی خلاف ورزی اور قتل، لوٹ، ڈاکہ زنی اور بلوؤں سے سوسائٹی گورنمنٹ کو مفلوج کر دینا چاہتی تھی۔

مغربی بنگال میں بھی اسی طرح کی بہت سی سوسائٹیاں تھیں۔ ان میں سب سے اہم آئوٹلان سیتی "کلکتہ تھی اور اسی نام کی جو جماعت ڈھاکہ میں قائم تھی اس کی مرکزی جماعت تھی دونوں میں قریبی رابطہ تھا۔ کلکتہ کی سیتی کو برنڈر کمار گھوش (آر بند و گھوش کے بھائی) نے قائم کیا۔ دونوں کے اغراض و مقاصد ایک تھے دونوں کا نظام یکساں تھا اور اپنے مقاصد کے لیے دونوں یکساں ذرائع وسائل استعمال کرتے تھے۔

بنگال کے باہر بھی خفیہ جماعتیں تھیں جن میں سے چند بنگال کی تنظیم سے متعلق تھیں ۲۷ مئی ۱۹۵۵ کو ٹائمر نے رپورٹ کی کہ اگر بنگال نے تخریبی طریقے اختیار کرنے میں سب سے زیادہ نمایاں رہا ہے تو وہ عیارانہ دماغ جنھوں نے اس تحریک کا نقشہ بنایا اور ان کو پالا پوسا وہ غالباً بنگال کے باہر مغربی ہندستان کے بہت سے حصوں میں ملیں گے

مباراشتر میں وٹالک دامودر سادکر جو ابھی بیس سال کا بھی نہ تھا وٹالک اور پرنجیا پائی (ایڈیٹر کال) کی تحریرات کے جادو کا شکار ہو گیا۔ وہ بڑے شوق سے انقلابی لٹریچر کو پڑھتا تھا۔ اور خاص کر اٹالوی لٹریچر روس اور آئرلینڈ کے اندر کی تحریکات کے سلسلے کا لٹریچر اور وہ مسلح انقلاب کا پر جوش حامی ہو گیا۔ چونکہ گورنمنٹ کے خلاف کھلم کھلا جنگ سر دست ناممکن تھی سادکر نے خفیہ انجمنوں کو منظم کیا پہلے "متر میلا" اور بعدہ "ابھی نو بھارت" کو وہ ۱۹۵۶ میں انگلستان گیا۔ وہاں نوجوان ہندوستانیوں کے دماغوں پر ان کے اندر انقلاب کا پیغام پھیلا کر قبضہ جمایا۔ ۱۸۵۷ کی بغاوت جنگ آزادی کا نقطہ آغاز بن گئی۔ اٹل بھاؤس کے ہفتہ داری جلسوں میں سادکر ملکیت پرستی کی مخالفت میں اپنی آتشیں تقریروں سے پرچار کرتا تھا اور بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا ان میں سے

کچھ لوگوں نے بم بنانے اور گولی چلانے کے طریقے بھی سیکھے باوجود اس کے کہ اس کے حرکات و سکنات پر کٹری نگرانی رکھی جاتی تھی وہ بمیں براؤننگ (BROWNING) پستول بھینچنے اور ناسک کے بمسٹریٹ کے قتل کمرانے میں کامیاب ہو گیا۔ جو تحقیقات اس واقعہ کی ہوئی اس سلسلہ میں سوسائٹی کے حرکات و سکنات کا پتہ چلا ممبران پر اور ان کے بیڈر پر مقدمے چلے اور وہ گیارہ سال کے لیے ہندستان سے جزائر انڈمان جلا وطن کر دیئے گئے۔

انقلابیوں کے کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے۔ مشرقی بنگال میں انھوں نے گورنمنٹ کے شبہات کو شروع ہی میں اکسادیاتھا اور اگرچہ ان کو دبانے کے لیے سخت کارروائیاں کی گئیں لیکن ان کا بہت کم اثر ہوا۔ آخر کار صوبہ کی حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا سے درخواست کی کہ وہ اپنے قانونی اختیارات کا استعمال کر کے ان کو خلاف۔ قانون قرار دے دے۔ 5 جنوری 1909 اور 26 فروری 1909 کو گورنمنٹ گنٹ میں نوٹیفکیشن جاری کیے گئے جن میں دونوں بنگال کی سات سوسائٹیوں کو ناجائز قرار دیا گیا۔ جہاں تک انوشلان سمیتی مملکتہ کا تعلق ہے اس کے خلاف اس وقت ثبوت اکٹھا کیا گیا جب مینکٹالہ (MANIKTALA) باغ کی مئی 1908 میں تلاشی لی گئی اور اس کے 34 ممبران گرفتار کیے گئے جن میں گھوش برادران بھی شامل تھے۔ دوسری سمیتوں کے کام بھی اسی طرح کے تھے اور ان کا انجام بھی اسی طرح کا ہوا۔

لیکن ان کارروائیوں کا آخر کیا اثر ہوا؟ اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی ہے کہ انقلابی اعمال بند ہو گئے ہوں یا کم از کم بڑی حد تک کم ہو گئے ہوں 1908 میں بنگال کے اندر آٹھ سوسائٹیاں تھیں 10-1909 میں سترہ تھیں۔ جیسور، کھلنا اور ڈھاکہ میں تعزیری پولیس تعینات کرنی پڑی۔ بہت سی گرفتاریاں ہوئیں اور مقدمے چلائے گئے اور جن لوگوں پر مقدمے چلائے گئے ان میں "پولن بہاری داس" بھی شامل تھے۔ ہندستان کے دوسرے حصوں مثل مشرقی خاندیش اور گوالیار میں سازشیں پکڑی گئیں۔ قتل اب بھی جاری تھے۔ 21 دسمبر 1909 کو ناسک کے کلکٹر جیکسن کو مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ لفٹیننٹ گورنران اور گورنر جنرل کی جان پینے کی کوشش کی گئی۔

وائسرائے کی گاڑی پر احمد آباد میں 13 نومبر 1909 کو بم پھینکے گئے لیکن وہ

پھٹے نہیں۔

انقلابی سازشیں شائع درشاخ پھیل کر ہندستان کے باہر یورپ تک پہنچی۔ جولائی 1909 میں کمرزن ویلی لندن میں قتل کر دیا گیا۔ 26 جنوری 1910 کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سی آئی ڈی۔ کو کلکتہ ہائی کورٹ کے اندر گولی مار دی گئی۔

منٹو کے جبر و استبداد کی پالیسی جس کی مار لے نے رضا مندی دے دی تھی۔ نیشنلسٹ طاقتوں پر ایک دورخ والا حملہ تھا ایک تو ان پر جو پبلک میں کھلم کھلا کام کرتے تھے اور دوسرے ان پر جو خفیہ کام کرتے تھے غرض یہ تھی کہ لیڈران کو بے اثر بنا دیا جائے اور پریس کا گلا گھونٹ دیا جائے نتیجہ یہ ہوا کہ 1910 تک انتہا پسندوں کے صف اول کے اونچے لیڈران لڑائی کے باہر تھے۔ بین چندر پال اور لاجپت رائے نے جلا وطنی کو خود اپنے اوپر عائد کر لیا۔ آربندو چھپ کر پاٹلیچری نکل گئے اور تلک مانڈے میں قیدی کی حیثیت سے تھے۔ اور بہت سے لوگوں نے گورنمنٹ کے مضبوط ہاتھ اور فوج داری کے تعقیب کے محکمے کی جانچنے والی نگاہوں کے اثرات کو محسوس کیا اور ان کو بڑی ہی احتیاط سے کام کرنا ہوتا تھا۔

اظہار رائے کے خلاف مقدمات بے شمار تھے بہت سے اخبارات دبا دیے گئے کچھ اخبارات کی ضمانتیں ضبط کر لی گئیں ان کے ڈکلیشن مسووع کر دیے گئے۔ اور باغیانہ مضامین لکھنے کے الزام میں مقدمات دائر ہوئے۔

منٹو کی گورنمنٹ نے ایک وسیع جال ناپسندیدہ رایوں اور مخالفتوں کو پھانسنے کے لیے بچھا دیا تھا جو ایکٹ اور آرڈیننس جاری کیے گئے ان میں حسب ذیل قابل لحاظ تھے۔

(1) *The Prevention of Seditious Meeting Act 1901*

(قانون امتناع مجالس باغیانہ) ۱۱ مئی ۱۹۰۶ کو آرڈیننس پنجاب اور بنگال میں جو شورش پیا تھی اس کے سلسلہ میں جلسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے منظور ہوا اس کا نام ایگولیشن

آف میٹنگز آرڈیننس ۱۹۰۶ (1906) *Regulation of Meetings Ordinance of 1906*.

— تھا۔ چوں کہ اس آرڈیننس کی مدت ۱۵ نومبر کو ختم ہو جاتی اس لیے گورنمنٹ نے جلسہ

ہائے باغیانہ ایکٹ (110 F 1906) *The Seditious Meeting Act 1906* کی رقم نمبر ۱۹۰۶ کو پاس کر دیا۔ اس قانون کی دفعات کسی علاقہ میں جہاں جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہو

وہاں کوئی سیاسی جلسہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سات دن قبل سپرٹنڈنٹ پولیس کو تحریری نوٹس نہ دی گئی ہو۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو مجاز کر دیا گیا تھا کہ وہ کسی جلسہ کو منعقد ہونے سے روک دے قانون کے خلاف جلسہ کرنے والے قید اور جرمانہ کی سزا کا موجب تھا جس میںنگ کو کرنے سے منع کیا جائے وہ مجمع ناجائز تصور ہوگا۔
(2) THE EXPLOSIVES SUBSTANCES ACT - 1908 پھٹنے والے مادوں

کے متعلق قانون (1908) اس قانون کو گورنر جنرل ان کونسل نے 8 جون 1908 کو پاس کیا تھا۔ اس کی غرض یہ تھی کہ لا حکومت حرکات کو روکا جائے اور ان لوگوں کو سزا دی جائے جو پھٹنے والے مادوں سے مرتب اشیاء استعمال کریں یا جس سے جان یا مال کو خطرہ لاحق ہو اس نے پھٹنے والے مادوں سے چیزوں کے تیار کرنے اور ان کو قبضہ میں رکھنے کو بنیادی جرم قرار دیا جس کی قمار واقعی سزا مقرر کی گئی۔

(3) The Indian Criminal Amendment Act 1908 (ترمیم ضابطہ فوج داری) ہند (XIV 1908) 1908 (ایکٹ 14) یہ ایکٹ جو پہلے صرف بنگال پر لاگو کیا گیا تھا جنوری 1910 میں دوسرے بڑے صوبوں میں بھی لاگو کر دیا گیا اس نے فوجداری کے قانون اور ضابطہ میں جلد مقدمات کو فیصلہ کرانے کے لیے تین جہان ہائی کورٹ کے ایک ٹریبیونل کے سامنے ملزمان کو سپریشن (COMMIT) کرنے کے لیے، ملزمان کی ضمانتوں کو نامنظور کرنے کے لیے گواہوں کے بیانات کو داخل شہادت کرنے اور اپیلوں کو ممنوع قرار دینے کے لیے ان سب کے بارے میں شدید تبدیلیاں کی گئیں۔

ایکٹ نے گورنمنٹ کو یہ بھی اختیار دیا تھا کہ چند افراد کی کسی جماعت کو جسے وہ اپنی رائے میں ایسی سمجھے کہ وہ نظم کے چلانے یا قانون و امن کے قیام میں خلل ڈالنے والی ہے یا امن عامہ کے لیے اس کا وجود ایک خطرہ ہے تو اس کو خلاف قانون قرار دے

(4) The Newspapers (Incitement and Offences) Act 1908

اخبارات (اشتعال و جرائم) ایکٹ (1908) اس ایکٹ کا منشا اخبارات، پمفلٹ اور کتابوں میں باغیانہ مضامین کی اشاعت کو روکنا یا برطانوی راج کے خلاف سوچاؤ دینے یا اشتعال دینے کو روکنا تھا۔

(5) The Press Act 1910 (پریس ایکٹ 1910) اخبارات اشتعال و جرائم ایکٹ

۱۹۵۵ کے ناکام ہونے کے بعد مجلس قانون ساز کے سامنے ایک مسودہ قانون اس غرض سے لایا گیا کہ اخبارات اور رسائل کی اشاعت پر اور پیشروں پر قابو حاصل کیا جائے اور ہندستان میں باہر سے باغیانہ اور قابل اعتراض مواد کو آنے سے روکا جائے اور اسی کے ساتھ جو اخبارات ناپسندیدہ یا باغیانہ متصور ہوں انہیں دبا دیا جائے۔ مالکان اخبار اور پیشروں سے ضمانت طلب کرنے کی دفعہ بھی اس میں تھی۔ اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر بطور سزا ضمانت ضبط کی جاسکتی تھی۔ اس قانون پر عمل درآمد ۹ فروری ۱۹۵۵ کو شروع ہوا۔

ایکٹ اور آرڈیننس کے علاوہ حکام بال کی طرف سے بے شمار انتظامی احکام اور سرکلر تحریک کو دبانے کے لیے جاری کیے گئے۔

آٹھواں باب

مارلے اور منٹواصلحات

۱۔ برطانیہ کا رویہ

جیرد استبداد نے برطانیہ کی رائے عامہ میں پھوٹ ڈال دی جس کا اظہار پارلیمنٹ میں ہوارڈ ہول طرف کے لوگ صاف صاف نمایاں تھے۔ دارالامراء پر قدامت پرستوں کا غلبہ تھا جو ہندوستان کے معاملات پر کمرزن کے مقلد اور منٹو کے حمایتی تھے۔ ان لوگوں کے نزدیک قوم پرستوں کے دباؤ سے ذرا بھی جھکنا خود کشی کے مترادف تھا۔ کمرزن نے اعلان کیا کہ ”جہاں تک میرا سوال ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ تقسیم بنگال کی منسوخی یا اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ترمیم..... ہندوستان میں باغیانہ شورش کے لئے ترغیب کا کام دے گی اور گورنمنٹ آف انڈیا کو تقریباً ناممکن بنا دے گی۔ اور آئندہ جو وزیر ہند ہو گا وہ پیشانی محسوس کرے گا اور اس شخص کو معاف نہیں کریں گے جس کے ذریعہ یہ مراعات دی گئیں“ ۱/

دوسری جانب دارالعوام میں انتہا پسندوں نے وزیر ہند کو آگاہی دی کہ تقسیم کے خلاف غم و غصہ صرف اپنے طبقہ کے ہندوؤں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں ہر طبقہ کے لوگ شریک ہیں۔ کیر ہارڈی - Keir Hardie نے حکومت کے غلط مشوروں اور فرقہ وارانہ تخیلات پر مبنی پالیسی کو مذموم قرار دیا اور بتلایا کہ ”اس میں شک نہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا۔ ایسی پست نہیں ہو گئی ہے کہ اسے یہ ضرورت لاحق ہو کہ مسلمانوں کو ایک صوبے سے ایک ٹکڑے میں نام نہاد طاقت دینے کی غرض سے ہندوستان کے ہر حصہ

۱۔ Curzon's speech, House of Lord, June 30, 1908. H.L. Debates.

کی ہندو آبادی کو ناراض کرنے پر مجبور ہو گئی ہو" اور ہنری کاٹن / 3 ادگریڈی 'ایمرے میکڈانلڈ' نے نیشلسٹوں کے مطالبات کی تائید کی۔ اور اس کی تائید مزید نیوٹنسن — *Nevinson* بریلیفورڈ — *Brailsford* ریٹ کلف — *Ratcliffe* اور رالف ڈاسکے ون بلنٹ (*Wilfred Scaven Blunt*) جیسے ماہر صحافیوں نے بھی کی۔

لیکن لنڈن ٹائمز اور اسپیکٹر (*Spectator*) اخبارات پارلیمنٹ کے قدامت پرست ممبران جے ڈی ریس *J. D. Rees* اور سر جارج بریڈوڈ کے ساتھ تقسیم کی حمایت کرنے والوں میں تھے یہ سب لوگ جبر و استبداد کے بھی حامی تھے۔

ان متضاد آراء سے دوچار ہونے کی وجہ سے مارلے کے لئے آئندہ راہ عمل طے کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ بہر حال انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کی جبر و استبداد کی پالیسی کی پوری حمایت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ کبھی کبھی وہ یہ آگاہی دیتے رہتے تھے کہ سختی حد سے متجاوز نہ ہو۔ دوسری جانب گورنمنٹ کے خلاف کسی قسم کی بیزاری کی پیش قدمی کے لئے انہوں نے اپنی پارٹی کے ممبران کو ہموار کرنے کی کوشش شروع کی۔ اس کے واسطے وہ افراد کے ساتھ میٹھے الفاظ میں بحث کرنے ان کو راضی کرنے کا وہیہ اختیار کرتے تھے۔ اور انڈیالابی کو مطمئن کرنے کے لئے ہوشیاری کے ساتھ پارلیمنٹ میں تقریریں کرتے تھے جن میں فنکارانہ جہارت سے بعض واقعات کو حذف اور بعض کو مدبرانہ معاملہ فہمی سے کھینچ کر تان

2 - Hardie, Keir, *India: Impressions and Suggestive Times* (1909) pp. 10-11, 116-17.

3 - Cotton, Sir, H. *House of Commons*, January 26, 1905.

4 - Mac Donald, Ramsay, *House of Commons*, June 6, 1907.

5 - Nevins, H. W. *The New Spirit in India* (1908)

6 - Brailsford, H. W. *Subject India* (1943)

7 - Ratcliffe, S. K. *Wedderburn and the Indian Reform Movement*.

8 - Blunt, W. S. *My Diaries: being a personal narrative of events, 1881-1904*.

9 - Kees, J. D. *The real India* (1908).

کر بڑھا دیتے تھے حالانکہ وہ اس پر تو یقین رکھتے تھے کہ ہندوستان جن عوارض میں مبتلا ہے اس کا علاج صرف جبر و استبداد نہیں ہے۔ وہ اس کا بھی شعور رکھتے تھے کہ جب وہ ہندوستان کے نیشلسٹوں کے نقطہ نظر کے ساتھ ہمدردی کرنے کا کوئی اشارہ نہ کرے برطانوی حکومت تعلیم یافتہ طبقہ کی دلی حمایت سے محروم ہو جائے گی اور اس طرح ان کے لئے ہندوستان پر حکومت کرنے کی کوئی اخلاقی بنیاد باقی نہ رہے گی۔

معاملہ انتہائی پیچیدہ تھا۔

II مارلے کی دقتیں

بدقسمتی سے نہ تو مارلے اور نہ منٹو ہی جو ہندوستان کے اضطراب کی لہروں کے مد و جزر کو دیکھا کرتے تھے۔ ہندوستان کی ان پریشانیوں کی معقول اطلاع نہیں رکھتے تھے جو ہندوستان محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس تمام اتھل پھل اور بے چینی کو جو پھیلی ہوئی تھی محض عارضی ناگوار چیز سمجھتے تھے اور اسے وہ محض سطحی بحواس اور وہ بھاگ سمجھتے تھے جسے مراعات سے ناپوس خود پرست شورش پسندوں نے پیدا کر دیا ہے۔

مارلے، وہ انتہا پسند فلسفی، جس کے نیم شعور میں جمود کے خلاف تبدیلی اور خود مختارانہ طریقوں کے خلاف جمہوریت رچی بسی ہوئی تھی بہت سی دقتوں کا شکار تھا۔ پہلی دقت تو یہ تھی کہ برطانیہ کی وہ سوسائٹی جس میں وہ اپنی زندگی گزارتا تھا عام طور پر ملوکیت پرستانہ نظریات رکھتی تھی اور اسی کے ساتھ اس سوسائٹی کے لوگوں کے سامنے ہندوستان کی جو تصویر تھی وہ بہت مسخ شدہ تھی۔ اس کے علاوہ ترقی پسند سوشلسٹ یا مزدور پارٹی کے لوگ سب کے سب ایسے کسی قانون یا ضابطہ یا عمل کے خلاف تھے جس سے یہ خیال پیدا ہو سکے کہ وہ برطانیہ کے عام باشندوں کے معیار زندگی کے لئے مضرت رسال ہوگا یا مزدوروں کے کاروبار حاصل کرنے میں اس سے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوگی۔ جو سرمایہ دار تھے ان کو صرف اس سے دلچسپی تھی کہ کچا مال سستے داموں خرید سکیں۔ ہندوستان کے بازاروں میں اپنی بنائی ہوئی اشیاء فروخت کر سکیں اور اپنا سرمایہ ہندوستان میں لگا کر وہ منافع حاصل کر سکیں جو برطانیہ کے اندر کی صنعت ان کو نہیں دے سکتی تھی۔ اس لئے وہ ہر اس پالیسی کی مخالفت کرتے تھے جو اس غلبہ کو کمزور کرے جو برطانیہ کو ہندوستان کی۔

اقتصادیات پر حاصل تھا۔ ہندوستان برطانیہ کے متوسط طبقہ کے نوجوانوں کے لئے ایسی
لازمیتیں فراہم کرتا تھا جن کی بڑی اونچی تنخواہیں تھیں اور قدرتاں لوگوں کو خوف تھا کہ کہیں یہ سہولت
ان سے چھین نہ جائے

دوسری دقت یہ تھی کہ اس کو ایک ایسے دارالامرار سے معاملہ کرنا
تھا جس کی زبردست اکثریت قدامت پرست تھی اور جو ہندوستانیوں کو کسی ذمہ داری کے
دینے کے خیال ہی سے پیچ و تاب کھاتی تھی۔ دوسرے شاہ برطانیہ جو اگرچہ دستور کے
لحاظ سے سیاست میں غیر جانبدار تھا لیکن وہ پرائیویٹ طور پر بے حد اثر ڈالتا رہتا تھا۔ اس
وقت کے حکمران بادشاہ ایڈورڈ ہفتم ہندوستان کے معاملات پر بہت سنگین خیالات رکھتے تھے
اور کسی آزادی پسندانہ تبدیلی کی تجویز کے مخالف تھے۔

پھر مارلے کو گورنمنٹ آف انڈیا سے نپٹنا ہوتا تھا جس کے برطانوی نمائندے
..... یعنی سرکاری افسران کا حلقہ زیادہ تر سرپرستانہ، مستقبل پر رجعت پسندانہ خیالات
کا حامل تھا جو اعتراض پر مکرر ہوتا تھا اور مخالفت کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ غیر سرکاری یورپین طبقہ
تجار کا طبقہ اور ان کا مضبوط پریس۔ شدت کے ساتھ ہندوستانیوں کے گورنمنٹ میں
یا اس کے نظم و نسق میں حصہ دار بننے کا مخالف تھا۔ گورنر جنرل وائسرائے، لارڈ منٹو، کرنل کے
اصول ملکیت پرستی کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اگرچہ اس میں کرنل کے اعصابی قوت اور توانائی ناپید
تھی اس نے مارلے کو انتباہ دیا تھا کہ ”ہندوستان میں ہمارے راج کے وجود کا تحصار
ہی ہماری طاقت کے مظاہرہ پر ہے“ 10/ اس کے پرائیویٹ سکرٹری نے اپنی ڈائری میں
نوٹ کیا کہ ”دنیا میں سب سے زیادہ پست جھنکار یہ ہے کہ ذرا سے استبداد
سے کام لیا جائے“ 11/

ان تمام باتوں کے علاوہ خود مارلے کے ذہن و کردار کے کچھ پہلو تھے۔

10 - Minto to Marley, 23 December 1909. Cited in Das. M.N. India under
Marley and Minto (London 1964) P. 142.

11 - Gilbert Martin, Servant of India, being Correspondence and Diaries
of Sir James Daulat Smith P. 28.

جو کامیابی کی راہ میں حائل تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ممتاز اہل علم و دانشور تھا۔ وہ چکدار الفاظ کے استعمال کا اسی طرح ماہر تھا جس طرح تلخ جملوں کا۔ وہ بڑے اصول پیش کر سکتا تھا لیکن جب اس کے خلاف ڈٹ کر مخالفت ہوتی تھی تو بڑبڑاتے ہوئے وہ جھک جاتا تھا اور اپنے عزیز خیالات کو بھی ضرورت کے پھوٹ پر قربان کر دیتا تھا۔

مارے کو مشرق کا کوئی ذاتی علم نہ تھا اور اس نے مشرق کے افکار اور اس کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ اس لئے جس کام کو اس نے لیا تھا اس کے لئے وہ ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک ہندوستان ایک ایسا ملک تھا جو ”اتنا ہی وسیع تھا جتنا کہ وہ اس سے ناواقف تھا“ 12/ ”فاصلے اور اجنبیت دونوں عظیم ہیں“ 13/

سوئز کے مشرق میں نہ اس نے جسمانی سفر کیا تھا اور نہ ذہنی اور اس لئے ان کی آزادی پسندی ”ڈی لسپ“ نہر کے کنارے جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ ان کو اعتراف تھا کہ۔
”حقیقت یہ ہے کہ میں ایک مغرب کا انسان ہوں اور مشرقی نہیں ہوں! اس خطرناک راز کو فاش نہ کرنا حد نہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں محمدن ازم کو پسند کرتا ہوں لیکن مشرقی سمیت میں آگے نہیں جاسکتا“ 14/ پچان Buchanan اس پر اضافہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ”درحقیقت وہ دینی مارے، کو کالی نسل کے انسانوں سے سخت قسم کی نفرت تھی اور وہ ان کے اندرونی افکار اور ان کے مزاج اور آلاء سے ذرا بھی واقف نہ تھا“ 15/

آسٹن چیمبرلین نے ایک لیبر پارٹی کے ایم پی سے ہندوستان پر ہندوستانی خیالات حکومت کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے مارے کے رویہ کو ان الفاظ

12 - Morley to Frederick Harrison, 20 March 1906. quoted in wolpert. S. Morley and India. P. 28.

13 - Morley to Minto, 8 March 1906. Ibid. P. 29.

14 - Buchan, J. Lord Minto. PP. 232-3. Letter to Lord Minto

15 - Ibid. P. 222.

میں بیان کیا ہے ”ہندوستانی خیالات؟ وہ کیا ہیں؟ ذات دیہ وہ خیالات تو نہیں ہیں جو لیبر پارٹی کے اصول ہیں، پردہ، سستی، بچوں کی شادی لڑکیوں کا قتل، یہ ہیں وہ ہندوستانی افکار۔ یہ کہنا کہ ہندوستان کو ہندوستان کے خیالات کے مطابق حکومت۔ کس درجہ احمقانہ بات ہے“ 16/

بالفور کی رائے مارلے کے بارے میں یہ تھی ”پیارے جان کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ سے پرائیویٹ میں اس طرح بات کرے گا اور پھر پبلک میں آپ کو نیچا دکھا دیگا“ 17/

یہ رائے تو ان کے مخالفین کی ہیں لیکن ایک لبرل لیڈر آکسفورڈ اسکویٹھ کی رائے بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ”اگرچہ مارلے کو لوگ ایماندار جان کے نام سے پکارتے ہیں مگر ان کے لئے یہ وضاحتی الفاظ دھوکے میں ڈالنے والے ہیں۔ ان کا ذہن اور ان کی فطرت پیچیدہ اور پراسرار تھی۔ . . . . وہ بہت ذکی الحس، نامرد، خود سہرا اور ان لوگوں کے سمجھنے میں جو ان سے مختلف تھے حاسد تھے“ 18/

سری نو اس شاستری نے ان کے متعلق کہا کہ وہ ایک اچھے مدلل گفتگو کرنے والے انسان تھے لیکن ان کی قوت فیصلہ کمزور تھی اور وہ بہت جلد جھک جاتے تھے۔ 19/

اس ٹیم کے دوسرے ممبر لارڈ منٹو کا مطالعہ یہ ظاہر کرے گا کہ وہ ان سے قطعی متضاد تھے۔ کسی طرح بھی ان کا شمار فضلاء میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اور نہ تو کوئی بڑے مفکر تھے۔ ان میں کوئی علمی ادبی خوبی نہ تھی وہ زمین کے تھے اور زمینی تھے۔ یعنی عملی انسان، وہ اس کا فہم و ادراک رکھتے تھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اس کے حاصل کرنے میں

16 - Chamberlain. A. Politics from within pp. 59-60. .

17- Ibid. P. 336.

18- Countess of Oxford and Asquith, Myself when young, P. 27.

19- Round Table Conference, Sub-Committee Part II 1931.

سخت ضدی تھے۔ لیکن وہ بھی کمزور اور کاہل تھے اور اس کے ہوشیار ماتحتین جن پر وہ اپنی بریف تیار کرنے کے لئے بھروسہ کرتے تھے اس کو اپنی راہ پر چلا لے جاتے تھے۔ وہ ان چالاکی کی ترکیبوں سے واقف تھے جن سے ایک کمزور آدمی اپنے اغراض پورے کرتا ہے وہ مار لے کے اسلحہ خانہ کے تمام ذروں کو اپنے مکمل فائدہ کے لئے اس طرح استعمال کر سکتے تھے کہ ان کے خوف کو بھڑکاتا رہتا تھا۔ اور ان کے سیاسی مخالفوں سے سازش کرتا تھا۔ ہندوستان میں اس کی اصل غرض یہ تھی کہ نیشنلسٹ طاقتوں کو کچلے جو برطانوی اقتدار کو کمزور کرنے والے تھے۔ لیکن اس کے پاس اتنی عقل تھی کہ وہ خوب سمجھتا تھا کہ یہ مقصد صرف اندھا دھند تمام مخالفوں پر بھاری ہاتھ کے ضرب سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اس طرح حاصل ہوگا کہ کمال ہوشیاری سے دشمن کی صفوں میں پھوٹ ڈال دی جائے اور پوری چالاکی سے جبر و استبداد کے ساتھ مراعات کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اپنے افسر کے اصولوں اور ان کی ہچکچاہٹوں پر اور اپنے ماتحتوں کی پڑمردگی پر قابو پانے کے لئے اس نے بڑی عیاری سے کام لیا۔

حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں کے رویے ہندوستان کے یکساں ہی تھے۔ اگرچہ ان کے دلائل کے انداز مختلف تھے۔ مارلے اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ہندوستان کے اندر کی بے چینی کی علت۔ نمائی، نسلی اور سماجی تھی نہ کہ سیاسی۔ ان کے انداز کے مطابق کانگریس کا مطالبہ نظم و نسق سے زیادہ متعلق تھا اور سیاسی کم تھا۔ کانگریس کی خواہش اوپنے درجہ کی ملازمتوں میں اور زیادہ داخلہ کی طلب گار تھی 20/ ان کا خیال تھا کہ برطانیوں نے تعلیم یافتہ طبقہ کو دو طرح سے اپنا مخالف بنالیا ہے۔ اپنے کو سماج میں زیادہ عانی مرتبت ظاہر کر کے اور ہندوستان کے کلچر اور اس کی تہذیب کی حقارت آمیز مذمت کر کے۔ یہ تجربہ جہاں تک کہ اس کی وسعت تھی صحیح تھا لیکن یہ کافی دور تک نہیں جاتا تھا۔

پھر یہ بات بھی تھی کہ ہندوستان کے سماج کی پیچیدگیوں کے بارے میں ان کا فہم و ادراک محض سطحی تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ انیسویں صدی نے جو خیال خام سفید لوگوں کی برتری کا قائم کیا تھا اس کے وہ بھی شکار تھے بلکہ وہ اس پر یقین رکھتے

تھے کہ چونکہ ہندوستان بہت سی نسلوں بہت سی زبانوں، بہت سے مذاہب اور حیران کن حد سے زیادہ ذاتوں کا ملک ہے۔ لہذا اس میں سلف گورنمنٹ کی سماجی بنیاد کا مکمل فقدان ہے۔

III اصلاحات کے بارے میں مارکی رائے

مارکی رائے کے دماغ میں یہ وہم بسا ہوا تھا کہ ہندوستان کے دو فرقوں کے بیچ جو خلیج ہے وہ ناقابل عبور ہے۔ انڈیا کونسل کی بل کی دوسری خواندگی کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے اس نے دارالامرار کو یاد دلایا کہ ”ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ محمدن ازم اور ہندو ازم میں اختلاف صرف مذہبی عقائد کے اصول یا احکام کے بیچ نہیں ہے۔ یہ طرز زندگی روایات تاریخ اور ان تمام باتوں کے اندر کا اختلاف ہے جن سے ایک قوم بنتی ہے۔ علاوہ اس کے مذہبی عقائد میں بھی اختلاف ہے“ 21/ مارکی رائے نے مسلم لیگ کے قیام کا خیر مقدم کیا جو ایک محض فرقہ وارانہ تنظیم کی نوعیت سے سیاسی مقاصد کے ساتھ عالم وجود میں آئی تھی ان کے خیال میں یہ ”کانگریس کی ایک دیسی مخالف جماعت تھی“۔

ان رایوں کا لازمی منطقی نتیجہ یہ تھا کہ نمائندہ حکومت کے لئے ہندوستان کو قطعی نااہل قرار دے دیا گیا۔ اس کی نمایاں وضاحت مارکی رائے کی اس تقریر سے ہوتی جو انہوں نے دارالعوام میں انڈیا کونسل پر کی۔

جب بالفور نے ایوان سے کہا کہ مارکی رائے کا خیال تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”صرف یہ کہ ہندوستان نمائندہ حکومت کے لئے سہر دست نااہل ہے بلکہ اگر میں ان الفاظ کی غلط تعبیر نہیں کر رہا ہوں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس خیال کا قائم کرنا مشکل ہے کہ وہ کبھی بھی اہل ہو سکے گا“ 22/ تو مارکی رائے نے کہا کہ ”وہ بالکل ٹھیک

21 - Marley Viscount, Second Reading of Indian Councils Bill (House of Lord, 23 February 1909) Marley, Ind. in Speeches. PP. 126-27.

22 - Proceeding of the House of Commons, March, 1909.

کہہ رہے ہیں“ 23/

مارے جب بھی ہندوستان کا ذکر کرتے تھے تو وہ اسے قوموں کا ملک کہتے تھے۔ اس سے بہت پہلے جون 1906 میں انہوں نے منٹو کو لکھا کہ ”ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف؟ میرے خیال میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ کوئی سفید فام انسان میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جو آپ سے زیادہ اسے مناسب یا فکرنی یا قابل غور سمجھتا ہو کہ انگریزی طرز کے سیاسی ادارے ان قوموں کے درمیان قائم کئے جائیں جو ہندوستان میں بستے ہیں۔ یقینی طور پر ہمارے یا آپ کے زمانے میں تو ایسا فکرنی نہیں ہے“ 24/

وہ لی وارنر۔ Lee Warner کے اس اصول موضوعہ اتفاق کرتے تھے

کہ ”ہندوستان کا سماج ذاتوں، نسلوں، اور مذہبوں کے مطابق ہی زندہ رہتا سوچتا اور عمل کرتا ہے“ اور بالواسانہ انداز میں یہ تسلیم کیا کہ گورنر جنرل کی کونسل میں مسلمانوں کو علیحدہ نمائندگی پانے کا حق ہے اور اسی طرح صوبہ کی قانون ساز جماعتوں میں بھی حق ہے۔ ان کو اتنی نمائندگی ملنی چاہئے جو ان کی تعداد اور ان کی سیاسی اور تاریخی اہمیت کے مطابق ہو۔“ 25/

دارالعوام میں اپنی پہلی بجٹ کی تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ”ہندوستان میں میرے الفاظ کا یہ مفہوم ہرگز نہ سمجھا جائے کہ میں اس جانب اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک لمحہ کے لئے بھی میرے خواب و خیال میں یہ بات ہے کہ آپ برطانوی اداروں کو مکمل طور پر ہندوستان میں جما سکتے ہیں۔ آپ ہمارے دستور کے تناور درخت کو اکھاڑ کر اس کی روح۔ اس کے مزاج، اس کے اصول اور برطانوی اداروں کے قواعد و ضوابط سمیت۔ اسے لے جا کر ہندوستان میں جما نہیں

23- Morley to Minto - Buchan's, Lord Minto P. 285.

24- Minto Papers Morley to Minto, 6 June 1906.

25- Secretary of State: despatch, 17 May 1907. Cited in Wolpert op. Cit. P. 191.

سکتے۔ میں اس پر اصرار نہیں کرتا کہ ہندوستان کو کناڈا کی طرح خود مختار نوآبادیات

سے براہری کا درجہ دے دیا جائے " 26/

یہ تھا وہ جواب جو انڈین نیشنل کانگریس کے مطالبات کا دیا گیا۔ جہاں تک گوکھلے کا سوال ہے جو مارلے پر زور دے رہے تھے کہ نوآبادیاتی طرز کی سلف گورنمنٹ ہندوستان کو عطا کرنا مناسب ہے۔ مارلے نے بمبئی کے گورنر لیمنگٹن (Lamington) کو لکھا:-

"میرے صحیح ہے کہ انہوں نے قومی خود ارادیت خود مختار نوآبادیات وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں مگر میں محض الفاظ اور جملے تصور کرتا ہوں تاکہ وہ وقت کا انتظار کر سکیں۔ اور اپنا سر پانی کے اوپر رکھ سکیں۔ پارسل میری اور ان کی کئی بار گفتگو ہوتی اور وہ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کو۔ ایک خود مختار نوآبادی میں بدلنا سر دست ایک فضول گفتگو ہے اور اس کی بالکل کوشش نہیں کی جائیگی " 27/

لیکن گوکھلے کے بارے میں ان کے واقعی خیالات کیا تھے ان کا پتہ ان کی اس تحریر سے چلتا ہے جو 1907ء میں اس وقت لکھی تھی جب گوکھلے اس پھوٹ پریشان تھے جو معلوم ہوتا تھا کہ کانگریس کے سرپرست لارہی ہے۔

"گزشتہ بارہ مہینوں میں میں نے اکثر سوچا ہے کہ پارٹی کے فیچر کی حیثیت سے گوکھلے محض ایک طفل شیر خوار ہے۔ کسی پارٹی کا فیچر اور دراصل کوئی بھی سیاسی آدمی رو رو کر یہ آواز نہیں نکالے گا مگر گوکھلے ہمیشہ رونے کی ہی آواز نکالتا ہے۔ وہ دوم درجہ کا آئرلینڈ کے آدمیوں کی طرح ڈان اوکانل (Dan O'Connell) اور پارنل (Parnell) کا درمیانی آدمی نظر آتا ہے " 28/

1907ء کی بجٹ کی تقریر میں انہوں نے پھر اس کا اعادہ کیا کہ "ہندوستان اس

26 - Morley. J. Budget Speech of 1906.

27 - Morley to Lamington 20 June 1907, Cited in Wolpe's op cit P. 150

28 - Morley Papers: Morley to minto, 31. October 1907.

بعید زمانہ تک جہاں تک میرا تخیل جاسکتا ہے ایک سترہین بے زمین اور شخصی
حکمرانی کا مرکز رہے گا“ 29/

اپنے حلقہ انتخاب کے لوگوں کے سامنے 21 اکتوبر 1907 کو تقریر کرتے ہوئے انہوں
نے اس اصول پر سختی سے حملہ کیا کہ سلف گورنمنٹ کی راہ میں جو بات کناڈا کے لئے کارآمد ہے
وہ ہندوستان کے لئے بھی کارآمد ہوگی۔ یہ ایک قطعی خطرناک غلط دلیل ہے۔۔۔۔
۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سچی بات ہے۔ وہ کون سی سوفسطائیت ہے جو اس
سے زیادہ سنگین اور ہولناک ہوگی“ 30/

17 دسمبر 1908 کو دارالامرا میں اصلاحات پر مباحثہ میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے
لارڈ صا جہاں کو یقین دلایا ”اگر میں ہندوستان میں ایک پارلیمانی نظام کو قائم کرنے
کی کوشش کر رہا ہوں یا یہ کہ اگر یہ بھی کہا جاسکے کہ اصلاحات کا یہ باب مختلف راہ پر
جار ہے یا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندوستان میں پارلیمانی نظام قائم ہو جائے
تو میں زور دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی واسطہ و سروکار نہ ہوگا۔۔۔۔۔
پارلیمانی نظام وہ منزل نہیں ہے جس کے لئے ایک لمحہ کے لئے بھی۔
آرزو کروں“ 31/

مارچ 1906 کو رینارم کے موضوع کو چھیڑتے ہوئے انہوں نے منٹو کو لکھا:-
”میں سوچتا ہوں کہ کیا ہم اصلاحات کی عوامی سمت کی راہ میں ایک مبارک قدم اٹھانے
کی ابتدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ یقینی ہے کہ مطالبات بڑھیں گے
اور بڑھ کر ”قومی“ دلائل کے حد و تک پہنچ جائیں گے۔ جسے کم سے کم میں بڑے
شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ آپ اسے علی چیز اور فوراً کرنے کی کیوں نہیں
سمجھتے کہ آپ کی قانون ساز کونسل میں ایسی لوگوں کی تعداد میں کیوں نہ اضافہ کر
دیا جائے اور ایضا اسی طرح اکل کونسلوں میں پوری طرح بحث پر بحث کرنے

29 - Morley Viscount, 6 June 1907, *Indian Speeches* (Macmillan) P. 18.

30 - *Ibid* PP. 35-36. *To Constitutions* (Arbroath 21 October 1907.)

31 - *Ibid* PP. 91-92.

کی کیوں نہ اجازت دی جائے۔ بجائے اس کے کہ صرف چار پانچ پنے تلے گھنٹے۔
خست کے ساتھ دیئے جائیں اور ان کو ترمیمات پیش کرنے کے حقوق بھی
کیوں نہ دیئے جائیں؟ 32

اس خط میں ذمہ دار حکومت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور جو امور ذکر کئے گئے ہیں وہ لبرل
پارٹی کے اصول کے اظہار کے لئے ایک فرسودہ سہا بات ہے جو مارلے نے کچھ ٹونٹو کے
خطوط سے اور کچھ گوگھلے سے بات چیت کرنے میں دجنہوں نے ان سے 1906ء کے بہار کے
موسم میں لندن میں ملاقات کی تھی، اور کچھ ان لوگوں سے جو وطن میں ہندوستان کے بہار دستے
اخذ کی تھی۔ 33

اس مراسلہ میں جو وزیر ہند نے 17 مئی 1907ء کو گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجا اس میں تجویزوں
کو اس طرح بیان کیا گیا ہے "اس امر کی کوشش کہ موجودہ مشنری کو ترقی دی جائے" اس نے
اسکیم کے سیاسی پہلو پر زور دیا۔ کونسل کے ممبران کی تعداد میں اضافہ، صوبہ کی کونسلوں میں غیر
سرکاری ممبران کی اکثریت قائم کرنا۔ اس نے اس اصول کو بھی تسلیم کیا کہ انتخاب کے نظام میں عوام کو
نمائندگی کا حق دیا جائے لیکن طبعیوں، نسلوں اور مفادات کی بنیاد پر۔

برطانیہ کے اقتدار اعلیٰ کے مسئلہ پر یا طاقت میں ہندوستانیوں کے حصہ دار ہونے
پر کسی طرح کی مصالحت کا مشاہدہ نہ تھا۔

27 نومبر 1908ء کے آخری مراسلہ میں جو دارالامراء کی میز پر رکھا گیا اصلاحات کی تعریف ان
الفاظ میں کی گئی تھی "1861ء اور 1862ء میں جو اصول تسلیم کئے گئے تھے ان میں پوری احتیاط
کے ساتھ توسیع "مندرجہ بالا مراسلہ میں مارلے نے شدت کے ساتھ اس امر کا اظہار
کیا تھا کہ یہ کوئی پارلیمانی نظام نہیں ہے۔

نمائندہ حکومت کا قطعی کوئی سوال نہ تھا۔ مارلے نے تری مورتی "دہندوستان کا تین سر
رکھنے والے دیوتا" کی طرح اپنا ایک چہرہ دارا عوام کے لبرل پارٹی کی طرف رکھا، دوسرا دارالامراء
کے قدامت پرست کی طرف اور تیسرا انڈین نیشنل کانگریس کی طرف جو سوراخ کے لئے کوشاں

32 - Minto Papers; Morley to Minto. 15 June 1906.

33. Buchan, Op.cit., p. 233.

تھی۔ اپنے چہرہ کو تین رخ کا بنانے میں مارلے کا خود ہاتھ تھا۔ منٹو کو جب اس نے رپورٹ دیا تو اس میں انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنے کو (Janus) مینس کے مثل کارروائی کرنے کا حوالہ دیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ اپنے احتساب نفس پر راغب ہوئے تو ان کو اپنے کارناموں میں وہ بات نظر نہیں آئی جو انہوں نے کی بلکہ وہ بات جو انہیں کرنی چاہئے تھی۔

مارلے کی جو عادت فلسفیانہ طور پر سوچنے کی تھی وہ بھی اس غلط فہمی کی ذمہ دار تھی وہ متوسط زمانہ کے مادی ترقی سے ترقی کر کے آزادی کی منزل تک پہنچنے کی بات کرتے تھے آزادی اور مطلق العنانی میں مصالحت سوچتے تھے اور یہ بنیادی سوال اٹھایا کہ برطانوی راج کا ہندوستان میں کیا مقصد ہے ان کا جواب تھا "یقیناً انصاف، قانون اور انسانیت کے ان خیالات کی۔ دھیرے دھیرے علقندی اور ہوشیاری کے ساتھ نشوونما کرنا جو ہماری تہذیب کی بنیادیں ہیں" 34/ ان کا جواب اسی نوعیت کا تھا جو مکالمے نے ستر سال قبل ظاہر کیا تھا۔ اس خط کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا جو ابھرا لال نے اس وقت جب انگلستان میں ایک طالب علم کی حیثیت سے رہتے تھے اپنے باپ کو لکھا تھا۔

"چند ہفتے ہوتے سیٹرڈے ریویو Saturday Review نے ایک عاقلانہ رائے زنی کی تھی اس نے لکھا ہے کہ "ہندوستان سلف گورنمنٹ تو ضرور حاصل کرے گا لیکن۔ اور یہیں پر دقت واقع ہوتی ہے۔ طبقات الارض کے چند کروٹیں بدلنے سے پہلے نہیں۔ سب سے بڑی دقت تعلیم کی ہے اور کئی کروٹوں کے گزر جانے کی ضرورت ہے ان کو (ہندوستانوں کو) تعلیم دینے کے لئے ہوگی تاکہ وہ نوآبادیات کے معیار تک پہنچ سکیں" 35/

VII منٹو کے خیالات

ان کے دوسرے غیر شاعرانہ حصہ دار کو ان بلند عاقلانہ گفتگوؤں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کو یہ یقین کہ جس طرح سوراج کا تخیل گو کھلے کے دماغ میں ہے اس کے معنی مزاج کے

34 - Minto Papers: Morley to Minto, 7 October 1908.

35 - Nerman, D (ed) Jawahar Lal Nehru First Sixty years Vol I, P.16.

ہیں۔ وہ سوال کرتا تھا کہ ”کیا عوام الناس کو بین چندرپال جیسے آدمیوں کے گردہ کے حوالے کر دیا جائے؟“ 36 وہ سمجھتے تھے کہ کانگریس میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ میں کوئی حصہ لے سکے۔ مارلے کے اس بیان کی کہ اگر اصلاحات کو راج نے نہ بچایا تو کوئی اور چیز اسے بچا نہ سکے گی۔ منٹو تردید کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ ہم راج کے لئے اتنی سخت لڑائی لڑیں گے جیسی سخت لڑائیاں ہم لڑتے رہے ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے جیسا کہ ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے ہیں۔“ 37

21 مارچ 1907 کو جو مکتوب گورنمنٹ آف انڈیا نے وزیر ہند کو بھیجا اس کے تشریحی مراسلہ میں منٹو نے اصلاحات کے بارے میں اپنا رویہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔

”ہندوستان نمائندہ حکومت کے قیام میں وکالت نہیں کر سکتا۔ یہ مشرق کے ذائقہ کے خلاف مغرب سے ایک درآمد شدہ شے ہوگی۔۔۔ گورنمنٹ آف انڈیا کو بالضرور مطلق ان ہونا چاہیے۔ اقتدار اعلیٰ برطانوی ہاتھوں میں مضبوطی سے قائم رہے۔ اور یہ اقتدار کسی قسم کی نمائندہ اسمبلی کو ہرگز تفویض نہیں کیا جاسکتا“ 38

مارلے نے یہ تجویز کیا تھا کہ نظم و نسق میں برطانوی طرز کو نہیں بلکہ صرف اس کی روح کو داخل کیا جائے۔ اس پر منٹو کا رد عمل یہ تھا کہ ”مطلق العنان اور دستوری طرز کو دستوری مطلق۔ العنان میں فہم ہونا چاہیے“ 39 مطلق العنان اس طرح قائم رکھی جائے کہ اس پارٹی کو کچل دیا جائے جو سلف گورنمنٹ مانگتی ہے اور اعتدال پسند لوگوں کو موافق کیا جائے“ یہ لوگ۔ گورنمنٹ کی طرح صف آرا ہو جائیں گے اور طاقت کے توازن کے رد و بدل اور ہندوستان میں جمہوری نظام کے قیام کی مخالفت کریں گے“ 40

منٹو نے اس کی تشریح اس طرح کی ”دستوری مطلق العنان اپنے کو قواعد و ضوابط کے مطابق

36 - Quoted in . M. N. Das , Op-cit. P. 17.

37- Minto Papers: Minto to Morley; 17 May 1908.

38 - Mary, Countess of Minto, India Morley and Minto, P. 110.

39 - Ibid .

40 - Minto Papers: Minto to Morley, 2 March 1907.

حکومت کرنے کے لئے پابند کرتی ہے اور نئے مشوروں میں تمام مفادات کے نمائندوں کو جو نمائندگی کے قابل ہیں شریک کرتی ہے، لیکن، یہ اپنے اقتدار اعلیٰ کی حیثیت اور مطلق العنان طاقت کو صرف اپنے لئے مخصوص رکھتی ہے۔“ 41/

اس لئے ان کی تجاویز یہ تھیں، ”راجگان کی ایک کونسل بطور ایک مشاورتی جماعت کے قائم کی جائے، مرکز میں اور لوکل کونسل، فرقہ اور مفادات کی بنیاد پر وسیع تر کر دیا جائے اس طرح 1892 کے کونسل ایکٹ میں انہوں نے پیشہ ورانہ نمائندگی کو سیراب کیا اور دالف، زمینداروں، دب، تاجر، مالکان صنعت اور دس، مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کے ساتھ آبادی کے تناسب سے زیادہ دے کر نمائندگی میں وسعت دی۔

دستوری اصولوں سے ان کی یہ مراد تھی کہ کونسل کے کاموں کو وسیع تر کیا جائے۔ یعنی بجٹ کی بحثوں میں حصہ لینے کے کافی مواقع دیئے جائیں۔ تجاویز پیش کرنے، سوالات کرنے، التوا، بحث کی تجاویز دینے کے اختیارات دیئے جائیں۔ اور نمائندگی کے حق کو تسلیم کیا جائے۔

مارلے اور منٹو دونوں کے خیال کے مطابق ریفارم کا منشاء یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو گورنمنٹ سے اور زیادہ پیوست کیا جائے مگر مارلے کی داغی پریشانی یہ تھی کہ ”ہم سب لوگ ایک اخلاقی میدان میں ہیں دیسی لوگوں کے مزاج کو نہیں جانتے کہ ہمارے داغوں میں کیا ہے تو کس طرح اس شکاف پر پل تیار کیا جائے؟ یہ ہے اصل سوال“ 42/

منٹو نے اس کا حل پیش کیا۔ یعنی گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل میں ایک ہندوستانی کی تقرری کر دی جائے مارلے اس پر اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ وزیر ہند کی کونسل میں ہندوستانیوں کو شامل کیا جائے چونکہ دونوں پل کی تلاش میں سرگرداں تھے اس لئے دونوں نے متفق ہو کر یہ طے کر دیا کہ دونوں کونسلوں میں ہندوستانیوں کو جگہ دی جائے۔

41- Ibid.

42- Minto Papers: Morley to Minto 16 May, 1907.

۷ ریفارم کی تجویز

بہت تاخیر اور عبوری بحثوں کے بعد وزیر ہند اور گورنمنٹ آف انڈیا میں ریفارم کی اسکیم پر اتفاق آرا ہوا جس میں منٹو کے دو دستوری مطلق العنان کے اصول کو بنیاد قرار دیا گیا۔ یہ شہنشاہی اقتدار پر ذرہ برابر بھی اثر انداز نہ تھی اور اس لئے حکومت کی مطلق العنانی کی حیثیت کو برقرار رکھتی تھی۔ لیکن اس نے اس ضرورت کو پورا کیا جس کی بجانب ہوم (HUME) نے ڈفرن کی توجہ بیس سال قبل مبذول کرائی تھی۔ اور جس کا اشارہ مارلے نے بھی کیا تھا۔ یعنی یہ کہ ہندوستان کی رائے عامہ سے گورنمنٹ کی عدم واقفیت۔ کانگریس جسے ہیوم یہ سمجھتا تھا کہ اس ضرورت کو پورا کر دیگی وہ نا کافی ثابت ہوئی کیونکہ اس کا اجلاس سال میں ایک بار ہوتا تھا۔ جبکہ اس نئے دور شور اور اٹھل پھل میں جب واقعات تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں اور راتیں تیزی سے تبدیل ہوتی رہتی تھیں۔ یہ ضروری تھا کہ کسی ایسی مشینری کو ایجاد کیا جائے جو گورنمنٹ کو مسلسل اور روز بروز اطلاع دیتی رہے۔

کونسلوں میں وسعت دے دی گئی اور ان کے کام بھی وسیع تر کر دیئے گئے جہاں ان میں وہ نمبر ان بھی تھے جو حلقہ ہائے انتخاب سے چن کر آتے تھے۔ یہ حلقے چھوٹے اور تنگ تھے لیکن صوبوں کی کونسلوں میں ہندوستانی عنصر کا اضافہ ہو گیا جو نمبر ان منتخب ہو کر آئے وہ۔ ایک ایک گروہ کی آراء کے نمائندے تھے کیونکہ گورنمنٹ نہ تو اس پر یقین کرتی تھی کہ ہندوستان کے لوگ ایک قوم ہیں اور نہ قومیت کو نشوونما دینے کے لئے تیار تھی۔

حقیقت تو یہ ہے کہ اصلاحات کا منشاء صرف یہ تھا کہ کانگریس جو اتحاد قومی کے لئے سرگرم عمل تھی۔ اس کے مقابلہ میں ایک ہم وزن جماعت تھی۔ مارلے اور منٹو دونوں اس بات کے لئے بڑی تمننا رکھتے تھے کہ وفادار عناصر کو صف آرا کیا جائے۔ وہ جماعت تھی جو برطانوی راج کو ہمیشہ کے لئے قائم رکھنا چاہتی تھی اور بیرونی حکومت جو اپنا پنجہ ملک پر غلبہ کی صورت میں جمائے رکھنا چاہتی تھی اس کی حامی تھی۔ اسی کے ساتھ اس جماعت کی یہ بھی خواہش تھی کہ اس تعلیم یافتہ طبقہ کی نہ صرف ہمت شکنی کرے بلکہ ان کی راہ میں روڑے اٹھائے۔ جو قوم کی تعمیر کے انتہائی مشکل کام میں لگے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں ہرک نے حسب ذیل تقریر کی تھی:-

”وہ لوگ تھکان سے کتنا چکنا چور قدم اٹھاتے ہیں جو عوام الناس کی کثیر آبادی میں سے ایک سیاسی حیثیت سے بہادر شخصیت کی تلاش میں منزل کی جانب

رواں ہوتے ہیں“ 43/

اس سے قبل اصلاحات سے متعلق جو مراسلات منٹو نے مارلے کو بھیجے ان میں اپنے ارادے کو واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ انھوں نے لکھا ”ہم یہاں ایک چھوٹے سے برطانوی فوجی قلعہ کی شکل میں ہیں جن کو کروڑوں آدمی گھیرے ہوئے ہیں اور جن میں اتنے آتش گیر مادے ہیں جن سے مغربی دنیا ناواقف ہے اور اس لئے ہر کو مادی طور پر مضبوط ہونا چاہیے ورنہ ہمارا شکست کھا جانا یقینی ہے 44/

اس خطرے سے بچنے کے لئے ضروری تھا کہ ”کانگریس کے مقاصد کے مقابلہ میں ایک ہم وزن ترازو کا دوسرا پلڑا تیار کیا جائے“ 45/ سب سے زیادہ کارآمد ٹوڑ ”کونسل آف پرنسز“ کے علاوہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کے لئے مسلمانوں کی حمایت حاصل کی جائے تاکہ قومیت کا جو شعور آگ رہا ہے اور ”جو اس وقت تک بھی ہندو اور مسلمانوں کو ایک مشترک مقصد پر متحد ہونے کا کام رہا ہے اس میں رنگ لگادی جاتے“ 46/

منٹو نے اس پالیسی کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی تھی جس کا اظہار انھوں نے یکم اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کو یقین دہانی کے طور پر ان الفاظ میں کیا کہ چونکہ آج تک طریقہ قانون ساز کونسلوں میں انتخاب یا نامزدگی رہا ہے وہ مسلمانوں کو معقول تحفظ دینے میں ناکامیاب ہے۔ اس لئے وہ ان کی نمائندگی کے طریقوں کے مطالبات کو تسلیم کر لینے کے حق میں ہیں۔ اور یہ کہ ان کی نمائندگی نہ صرف ان کی تعداد کے لحاظ سے ہو بلکہ ان کی سیاسی اہمیت اور ان خدمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہو جو انھوں نے مملکت شاہی کی انجام دی ہیں۔ انھوں نے مسلمانوں کا یہ حق بھی تسلیم کر لیا کہ وہ اپنے نمائندے جداگانہ انتخاب کے ذریعہ بھیجیں۔ انھوں نے اقرار واثق کے طور پر اعلان کیا کہ ”ہندوستان میں ہر وہ انتخابی نمائندگی لازمی طور پر فساد انگیز ناکامی پر منتج ہوگی جس کا مقصد شخصی رائے دہندگی کے حقوق کا ادا کرنا، ان فرقوں کے اعتقادات اور روایات کو نظر انداز کر کے ہو جو اس بر اعظم

43- Wolpert, Op.cit P.42.

44- Minto Papers, Minto to Morley, 28 May 1906.

45- Ibid.

46- Minto's Memorandum 21, March 1907. Cited in Lady Minto Op.Cit. 4

کی کثیر آبادی کے اجزاء ہیں“ 47/ منٹونے جو وعدے کئے تھے مارلے نے ان کی منظوری دے دی۔

اس طرح فرقہ پرستی کے اسپر رائے کو نیشنلزم کے اس قلعہ کے اندر دوڑا دیا گیا جو کہ آہستہ آہستہ تعمیر ہو رہا تھا۔ اس نے اس قلعہ کو دو ٹکڑوں میں توڑ دینے کی کامیابی تو حاصل کی لیکن کتنے نقصان کے ساتھ۔ کیونکہ چالیس سال بھی نہیں گزرے تھے کہ ہندوستان کی ارضی سالمیت برباد ہو گئی اور اسی کے ساتھ شہنشاہیت کا وہ قلعہ بھی مسمار ہو گیا جس کی بقا کے لئے فرقہ واریت کو دھکا دے کر اوپر لایا گیا تھا۔

مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب اور آبادی سے زائد نمائندگی دینا ہندوستان کے نقطہ خیال سے اسکیم کا انتہائی قابل اعتراض جزو تھا۔ مارلے نے اسے بس یوں ہی غیر ذمہ دارانہ موڈ میں منٹو کے اصرار پر منظور کر لیا تھا 48/ لیکن جیسے ہی انھوں نے اس پر قریب سے غور کر کے دیکھا تو ان کا لبرل پارٹی کے اصول سے مرتب کیا ہوا ضمیر ان کو ستانے لگا۔ وہ اس اسکیم کو عملی شکل دینے میں وقت محسوس کرنے لگے۔ کیونکہ یہ نمائندہ حکومت کی جڑ پر ایک کاری ضرب کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لئے انہوں نے ایک نیا فارمولا پیش کیا جس سے منقسم حلقہ انتخاب کے برے اثرات کم ہو جاتے تھے یعنی یہ کہ مشترکہ انتخابی حلقہ بنائے جائیں۔ ان حلقوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتنے ممبران ہی ہوں گے جتنی سیٹیں ہر فرقہ کو دی گئی ہوں گی۔ لیکن ان حلقوں کے ممبران کا انتخاب مشترکہ عام رائے دہندگان جو زمینداروں، دیہی بوڑھوں، ڈسٹرکٹ بورڈوں، میونسپل کمیٹیوں وغیرہ پر مشتمل ہوں گے ان کے ذریعہ ہوگا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لئے جو تعداد مقرر ہو چکی ہوگی اسی کے مطابق لیجسلیٹو کونسلوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو اس طرح کے بنے ہوئے مشترکہ حلقے منتخب کریں گے۔

اسکیم نے ہر حلقہ انتخاب کے لئے ایک کالج، حلقہ، تجویز کیا تھا۔ اور اس مقام کے تمام طبقوں اور فرقوں کو اس میں نمائندگی دی گئی تھی اور اس کا منشا یہ تھا کہ ہر فرقہ کو معقول نمائندگی بلا ان کو

47 - Minto's reply to the Muslim Deputation, Lady Minto of Oct.

PP- 46-47.

48 - Despatch of 19 May 1907, from the Secretary State to the Govt of India, Para 26.

جداگانہ حلقہ ہائے انتخاب میں تقسیم کئے ہوئے حاصل ہو۔

مارلے کی تجویز گورنمنٹ آف انڈیا کے مقصد کے منافی اور منٹو نے جو پالیسی قائم کی تھی اور جو وعدے دیتے تھے ان سے متضاد تھی۔ گورنر جنرل نے قدرتنا اس اسکیم سے سخت اختلاف اور مسلمانوں کی بغاوت کا ہوا کھڑا کیا۔ انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ وفادار مسلمان جو حکومت کا خاص سہارا ہیں کے پیروں میں لغزش آجائے گی اور نوجوان مسلمان سیاسی شورش کے گرداب میں پھینک دیئے جائیں گے۔ انہوں نے مارلے کو لکھا "مسلمان رائے دہندگان کا علیحدہ وجود ضروری ہے۔ اگر ہم اس نقطہ نظر سے ذرا بھی پیچھے ہٹے ہیں تو ہندوؤں کی مخالفت سے جس پریشانی کا امکان ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ کاہم کو سامنا کرنا پڑے گا۔" 49

جہاد کے پر شور و فساد انگریز نعرے کے خوف نے مارلے کی ہمت توڑ دی اور حسب دستور سابق انہوں نے سپر ڈال دی اور انہوں نے منٹو کی جداگانہ انتخاب کی تجویز ہو بہو تجویز کر لی اس طرح مسلم فرقہ کے لئے نہ صرف جداگانہ انتخاب باقی رہا بلکہ عام انتخابات اور نامزدگیوں میں بھی اس کو ضائل حصہ ملا۔

اس ڈرامے کی آخری پردہ گرنے کی گھنٹی بھی اس وقت بج گئی جب 25 مئی 1909 کو دارالعوام نے مارلے کو انڈیا کونسل بل پر اپنی منظوری کی ہر ثبت کر دی اور اسے پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین کے جسر میں بطور ایک وضع شدہ قانون کے درج کر دیا۔

ریفارم پر ذہنی تاثرات کا اظہار

سوال یہ ہے کہ ہندوستان اور انگلستان کے باشندوں کے اس ریفارم کے بارے میں کیا ذہنی تاثرات تھے۔ مارلے نے دارالعوام میں اس کی تشریح کی تھی کہ یہ ان اصولوں کی توسیع ہے جن پر 1861 اور 1892 کے ایکٹ بنے تھے۔ یہ شرح مجموعی طور پر صحیح تھی۔ انڈیا کونسل ایکٹ 1909 اپنے پہلے کے منظور شدہ قوانین کی طرح گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں سونپی تھی اور نہ گورنمنٹ آف انڈیا کے فیصلوں میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم یا تیسخ ہی کا کسی قسم کا اختیار دیا تھا۔ اس نے صرف

49 - Minto to Morley. 7 April 1909. Cited in Gilbert. M. Op. cit. P. 173.

بحث و مباحثہ اور اطلاعات حاصل کرنے کے حقوق ادا کئے تھے اور دوسری جانب اس نے ہندو اور مسلم فرقوں کے باہمی اختلاف کو بہت وسعت دے دی تھی۔

برطانیہ کے قدامت پرست خیال کے لوگ اسے ایسا انقلابی قانون تصور کرتے تھے جو قطعی غیر ضروری اور درحقیقت مضر رسالہ تھا۔ آرٹھر بالفور جو پارلیمنٹ میں قدامت پرست حزب مخالف پارٹی کا لیڈر تھا۔ مارلے کے اس اعلان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ہندوستانی نمائندہ حکومت کے لئے نااہل ہیں۔ سوال کیا کہ آپ کیوں ایسی اسمبلی کو بنانے کے لئے سب کچھ کرتے ہیں جو نمائندہ نہیں ہیں اور نہ ان کو آپ کو بنانا چاہئے۔ ہماری کارروائیوں کی بدترین اور حد سے زیادہ سخت طلب فضول نقالی میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بات میری سمجھ میں کسی طرح نہیں آتی ہے۔“ 50/

لیکن پارلیمنٹ کے انتہا پسند ممبر مثل کاٹن (Cotton) اور آرٹھر فورڈ (Arthur Ford) نے اس ایکٹ کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا ”سلف گورنمنٹ کی ایک اول قسط ہے اگرچہ یہ بہت ہلکی ہے“ 51/

ہندوستان میں منٹو نے امپریل لیجلیٹو کونسل میں بیان کیا کہ ”ہم نے صاف صاف یہ طے کر رکھا ہے کہ مغربی انداز کی نمائندہ حکومت انڈین امپائر کے لئے قطعی ناقابل عمل ہے اور مشرقی اقوام کی روایات کے ناموافق ہوگی“ 52/

انڈین نیشنل کانگریس جو معتد لین پر مشتمل تھی اس کا اجلاس دسمبر 1908 میں بمقام مدراس ٹھیک اس کے بعد ہوا جب مارلے نے 17 دسمبر 1908 کو اپنا قانون پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا اور۔ اصلاحات کا بلا شرط مکمل خیر مقدم کیا اس نے یہ ریزولوشن منظور کیا ”کانگریس اس گہرے اور عام اطمینان کا اظہار کرنا چاہتی ہے جس سے ان اصلاحات کا کام ملک میں خیر مقدم کیا گیا ہے جن کی تجویز لارڈ مارلے کے مکتوب میں کی گئی ہیں یہ اس اعلیٰ تدبیر کارسکارتھ قائم کرنا چاہتی ہے جس نے گورنمنٹ کو اس قانون کے لانے

50 - Parliamentary Debates, House of Commons, 1st April 1909 Vol III, Col 557.

51 - Ibid

52 - Proceedings of the Legislative Council of the Governor General of India, 25 January, 1910.

کی ترغیب دی اور یہ لارڈ مارلے اور لارڈ منڈو کا ان کی تجویزات کے لئے

صدقہ دل اور احسان مندانہ شکریہ ادا کرتی ہیں" 53/

اس بہاری گھوش "صدر" نے ان الفاظ میں رجز خوانی کی ہے: "ہمارے سروں کے پور
برکتوں کے بادل ٹوٹ کر برس رہے ہیں اور خشک اور پیاسی زمین کو سیراب کر رہے
ہیں۔ انگریز کا تدبیر جس کے لئے مارلے نے بجا طور پر فخر کیا تھا اور دنیا میں جو کبھی ناکام نہیں
ہوا ہے وہ اس نازک موقع پر اپنی مکمل عظمت پر پہنچ گیا ہے اور اس سنہرے موقع کو
گرفت میں لے لیا ہے کیونکہ اسے اس بات کا علم ہے جب موقع و محل سے فائدہ
اٹھایا جائے اور حیر و استبداد سے کام نہ لیا جائے بلکہ اس جدید اسپرٹ کی رہنمائی کی
جائے جو انگلستان نے ہندوستان میں پیدا کیا ہے" 54/

بد قسمتی سے یہ پرجوش مسرتیں قبل از وقت ثابت ہوئیں۔ مارلے نے جب
مسلمانوں کے انتخاب کے سوال پر سپر ڈال دیا تو معتد لین کو سخت صدمہ ہوا۔ نغمہ فتح
نوحہ عزاداری میں بدل گیا ہے۔ دسمبر ۱۹۵۹ء میں لاہور کے مقام پر کانگریس کی صدارت
کرتے ہوئے مدن موہن مالویہ نے کہا: "یہ تو اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بدل لینے کے انداز
میں ہے اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ اقلیت اکثریت کو زیر
کر کے اسے ایک کونہ میں لے جا کر گرا دے۔ ہندو اقلیتیں جو دونوں صوبوں (پنجاب
اور مشرقی بنگال و آسام) میں ہیں شدید سردی میں ٹھٹھرتی ہوئی چھوڑ دی گئی ہیں" 55/
انہوں نے آگاہی دی کہ "ان قوانین نے برطانوی راج کی تاریخ میں اول بار مذہب کو
نمائندگی کی بنیاد قرار دیا ہے اور اس طرح ہنر مجبھی کی مسلم اور غیر مسلم رعایا کے مابین ایک یوار
کھڑی کر دی ہے" 56/

53 Report of the Indian National Congress 1958, Resolution II, The
Indian National Congress, Nelson G.A, 2nd Edition Part II P127

54 Ibid Part I P.900

55 Ibid P. 943

56 Ibid P. 955

مخصوص نیشنلسٹ لیڈران یا توجیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے یا جلا وطن کر دیئے گئے تھے لیکن ان کے رد عمل کا اندازہ۔ اگر ان اصلاحات کا منشا یہ تھا کہ بے چینی کو سکون سے بدل دے اور آب و ہوا پر تیل ڈال دے تو وہ اس میں قطعی ناکام تھے۔ جھاگ اور ابال جبر و استبداد کی وجہ سے دب گیا ہو تو پگیا ہو لیکن اندر جو طوفانی موجیں چل رہی تھیں وہ بدستور رواں تھیں۔ ایک مذموم چکر تشدد، جبر و استبداد اور مزید تشدد کا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اٹوٹ رہا۔ اقی پر شک اور خوف کا غبار جمع ہو گیا۔ ویلنٹائن چیرول V. Chirrol نے لیڈی منٹو کو لکھا۔

”اسی طرح یہ اصلاحات مرض میں تخفیف کرنے والی دوا کی طرح کچھ عرصہ کے لئے موقع پرستوں کو ممکن ہے کہ غیور جانبدار رکھ سکیں لیکن ان کا برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے“ (57) مانیگوجیمفورڈ رپورٹ نے منٹو مارے اسیکم کی ناکامی کو تسلیم کیا۔ اس میں تحریر تھا کہ ”۱۹۰۹ء کی اصلاحات نے ہندوستان کے سیاسی مسئلہ کا کوئی علاج تجویز نہیں کیا اور نہ ہی کوئی علاج تجویز کر ہی سکتے تھے“ (58)

VII مسلمانوں نے ریفارم کا خیر مقدم کیا۔

صرف ایک پارٹی جو اصلاحات سے مطمئن تھی وہ مسلم لیگ تھی کیونکہ اس کو وہ سب کچھ مل گیا تھا جو وہ مانگتی تھی لیکن ان کی پر جوش مسرت حسرت کوتاہ نظری پڑی تھی۔ منٹو اور ڈنلپ اسٹھ جو ان کا پرائیویٹ سکریٹری اور مشیر خاص اور سپرادرڈ فسنڈ مورچی تھا (59)

57-Gilbert, M, op P 236 Letter of Valentine Chirrol to Lady Minto, 4 May 1910.

58- Report on Indian Constitutional Reforms (1918). PP 68-69

59 Gilbert & M. Dinlop Smith, encouraged Minto to reply on and to gather the loyalty of certain groups of Indian in particular the princes and the Muslims. He persuaded Minto to believe Indian nationalism was a passing phenomena. P 252

اور منٹو کے بہت سے مداح اور حمایتی حد سے زیادہ مطمئن تھے ان کا یہ یقین تھا کہ مسلمانوں کو راضی کرنا از حد ضروری ہے۔ خواہ اس سے ہندوؤں کی ناراضگی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ لوداٹ فریزر (Loda Fraser) نے ڈنلپ اسمتھ کو لکھا "ہندوستان میں ہمارے لئے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ نہ ہو جائے جیسی کہ ذرا کم عمر اور لائق مسلمانوں کی خواہش ہے۔ آغاخان کی طرح کے لوگ صفائی کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ الگ سلوک کرتے ہیں ہم لوگ اپنے معاملہ سے زیادہ ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر اسلام اور ہندو ازم میں دوستانہ معاہدہ ہو گیا تو ہم کو مسلمانوں سے کہیں زیادہ خسارہ ہوگا" 60/

مسلمان وفادار تھا۔ کیا محمد شفیع نے جولاہور کے ممتاز وکیل اور مسلم لیگ کے بانیوں میں تھے ڈنلپ اسمتھ کو یقین دلایا تھا کہ "میں خلوص کے ساتھ اس بات پر عقیدہ رکھتا ہوں کہ مسلمان فرقے کے مفادات گورنمنٹ کے مفادات کلیتاً ہم آہنگ ہیں" 61/

مسلمان نوجوانوں میں جو جذبہ کانگریس کے مقاصد سے ہمدردی کا پیدا ہو رہا تھا اس سے انگریز خوف زدہ ہو گیا۔ کیونکہ یہی وہ خطرہ ہے جس سے برطانوی اور غیر سرکاری حضرات اور رجعت پسند مسلمانوں نے مارے اور منٹو کو یا تھا۔ اس لئے ان لوگوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ قومی یک جہتی اور انڈین نیشنل کانگریس کی ہردلعزیزی مملکت برطانیہ کے لئے ایک عظیم خطرہ ہے اور اس کا واحد علاج یہ ہے کہ وفادار عناصر کو مخالفت میں صف آراء کیا جائے۔ اور خاص کر مسلمانوں کو موافق بنایا جائے۔ مسلمانوں کی بغاوت کی خیالی تصویر نے مارے کو اس قدر ہراساں کر دیا کہ وہ تمام انتہا پسندوں سے کنارہ کش ہو گیا۔

کیا گورنمنٹ آف انڈیا کے خطرات واقعی تھے یا محض ایک لبادہ تھا جو دوسرے گہرے منصوبوں کو چھپانے کے لئے اوڑھ لیا گیا تھا۔ کیا وہ واقعی ایک مسلم بغاوت کے خطرے سے خائف تھے یا اپنے راج کو پائیدار بنانے کے لئے دونوں فرقوں کے

60- Gilbert M. op P 202, Local Fraser to Dinlop
Smith 20 July 1909

61- Ibid P 177

درمیان شگاف کرنے کے لئے مضطرب تھے ؟

اس کا جواب ہندوستان کے اندر ان حالات میں مل سکتا ہے جو اس صدی کے پہلے دس سالوں میں تھے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ۱۹۰۶ء تک مسلمانوں کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو انڈین نیشنل کانگریس کی طرح گورنمنٹ کے خلاف سیاسی ایجیٹیشن میں قوم کی ہمتانی اور رہبری کر سکے۔ اگرچہ دس سال کے بعد معاملہ مختلف تھا۔

مسلم لیگ جو ۳۱ دسمبر ۱۹۰۶ء کو عالم وجود میں آئی وہ ابھی بچپن کے دور میں تھی یہ اپنے طبقہ کے کچھ مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ ان کے پیروں میں کچھ مالکان اراضی اور کچھ وہ مسلمان تھے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور جو اسی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ علی گڑھ مسلم لیگ کا قلعہ اور اس کا مرکز تھا۔

اس طبقہ کے مسلمان۔ جن میں سے زیادہ تر کا ان خاندانوں سے تعلق تھا جنہوں نے موافق برطانیہ دور میں ممتاز کردار ادا کیا تھا۔ جب تجارت، صنعت، دولت اور تعلیم اور اور نمائندہ جماعتوں۔ مثل قانون ساز جماعتوں، یونیورسٹیوں کی سینیٹ، دسٹرکٹ اور میونسپل بورڈ وغیرہ میں اپنی کمتر حیثیت کا مقابلہ ہندوؤں کی ان ترقی یافتہ حالات سے کرتے تھے جو انہوں نے ان میدانوں میں حاصل کر لیا تھا تو وہ بہت ہی اذیت اور کوفت محسوس کرتے تھے اگرچہ مسلمان لیڈران اور گورنمنٹ دونوں ہندوؤں کے مقابلہ میں مسلم فرقہ کی عام پسماندگی کو تسلیم کرتے تھے لیکن یہ پسماندگی ان کی خودداری پر ایسی اذیت ناک ضرب تھی اور حالات کو بہتر بنانے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ انہوں نے اہلیت کے خیال کو غور و فکر کے قابل ہی نہیں رکھا۔

حکمرانوں نے مسلمانوں کے اضطراب اور پریشانیوں کا فائدہ اٹھایا۔ اور مسلمانوں کے دماغ میں یہ بھردیا کہ ایک عام نمائندگی پر مبنی نظام میں ہندو اکثریت اقلیت کے مفاد کو کھینچنے کا کام کرے گی۔ اس میں مسلمان لیڈروں نے کسی دور بینی کا اظہار نہیں کیا۔ ان کے نزدیک ساتھ گورنمنٹ کا تصور ایک قطعی فضول خواب تھا۔ ان لوگوں کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو چکا تھا کہ حکومت برطانیہ ابد الابد تک رہے گی یہ لوگ اس بات کو بھول گئے تھے کہ آخر کار ان لوگوں کو ہندو اکثریت کے ساتھ ہی زندگی گذارنی تھی خواہ انگریز رہیں یا جائیں۔ اس خواہی در خواہی باہمی زندگی کے لئے صلح اور لین دین کے جذبے کی ضرورت تھی۔ یہ لوگ اس بات

کا اندازہ کر سکے کہ ہندوستان پر ایک بیرونی حکومت کے اقتدار کے قائم رہنے کے یہ معنی تھے کہ ہندوستان کی معیشت لوٹ کھسوٹ کا شکار ہوتی رہے۔ اور عام مسلمان مفلسی اور مصیبت میں مبتلا رہیں۔ اپنے فرقہ کے چند فوری مفادات حاصل کرنے کے لئے یہ لوگ ان کا کردار ادا کرنے پر راضی ہو گئے جن کو ان کی قوم کے حقیقی فوائد اور عزت و شان کا ادنیٰ بھی لحاظ نہ تھا۔

یہ بات کہ حکمران طبقہ ایسے لیڈران کے بارے میں کوئی بلند و بالا رائے نہیں رکھتا تھا اس مراسلت سے بخوبی واضح ہے جن میں مارلے اور منٹو نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً منٹو نے آغاخان کے بارے میں لکھا کہ ہندوستان کے معاملات سے زیادہ یورپ کے دوم درجہ کے ایوان سرود کی باتیں زیادہ جانتا ہے۔

مارلے کے خیال کے مطابق امیر علی ایک خود پسند مکی مقرر ہے جو نائٹ کے خطاب کے لئے تدبیریں کرتا ہے لیکن پھر بھی آغاخان نے منٹو کے پرائیویٹ سکریٹری ڈنلپ اسمتھ کو ایک مغرورانہ شان کے لہجہ میں لکھا۔

”میں نے مسلم وفد کے تمام ممبروں سے کہا ہے کہ وہ ایک مستقل کمیٹی بنالیں اور میں نے اپنے قدیم دوست محسن الملک کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ایک انتہائی وفادار اور پرجوش مسلمان ہیں طریقہ کار کے بارے میں چند ہدایات دے دی ہیں جن کے ذریعہ وہ کارروائی کر سکیں گے میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پرائیویٹ طور پر اس کا ضرور اطمینان کر لیں کہ اس کے لئے گورنمنٹ کی پوری رضامندی ہے“ 62/

محسن الملک بھی اطاعت شعاری کے پرجوش اظہار میں ان سے لم نہ ٹھٹھے اور انھوں نے وفد کے بعد ڈنلپ اسمتھ سے کہا کہ ”منٹو کی تقریر نے ہمارے اندر ایک نئی امنگ پیدا کر دی ہے اور ہم لوگ اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اسے ہندوستان کی گورنمنٹ کی پالیسی کے تاریخی اعلان کی حیثیت سے انتہائی جذبہ شکرگزاری کے ساتھ اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں گے“ 63/

62, Gilbert - m., op. cit. p. 57. / 63. India -

63. Ibid

کس طرح مسلمانوں کے منصوبوں کو فروغ دیا گیا اور علیحدگی پسندی کے جذبات کی ہمت افزائی کی گئی۔ اسے گلبرٹ (Gilbert) نے بیان کیا ہے۔
 اکتوبر میں مسلم وفد کی موافق پذیرائی کے بعد مسلمانوں نے نہایت تیزی کے ساتھ یہ مطالبہ پیش کر دیا کہ ہر نظام میں جو انتخاب پر مبنی ہو مسلمان قوم کو مخصوص حقوق نمائندگی دیے جائیں۔ 64

کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لارنس جنکینس نے مسلمانوں کی نمائندگی کے بارے میں گورنمنٹ کے ایک اور رویہ پر سے پردہ ہٹایا ہے اور انھوں نے مارلے کو لکھا "ہندوستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے حمایتی ہیں لیکن وہ ایسا صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ وہ اسے سب سے زیادہ موثر طریقہ آپ کی اسکیم کو ناکام بنانے کا سمجھتے ہیں۔" 65

حتیٰ کہ منٹو بھی جو مسلم علیحدگی پسندی کا دینی باپ تھا وہ خود اس خطرناک چیر سے خائف تھا جسے خود اس نے ترغیب و تحریص کے ذریعہ بنائی تھی اس نے مارلے کو شکایت کیا کہ مسلمانوں کا آپجیشن دہلی سے کھڑا کیا گیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس تعداد کے مستحق ہیں جو ان کے لئے متعین کی گئی ہے۔" 66

مارلے بھی ہل گیا تھا۔ ان کو محسوس ہوا کہ انھوں نے جداگانہ انتخاب اور آبادی سے زیادہ تعداد پر جو رضامندی دے دی ہے وہ مغالطہ آمیز استدلال پر مبنی اور حیلہ بازی تھی اور ان کے الفاظ اور ان کی پالیسیوں کے درمیان ایسے تضاد موجود ہیں جن میں تطابق ممکن نہیں ہے۔ لیکن انھوں نے اپنے آپ کو اس سے تسکین دے لی کہ یہ جناب (منٹو) تھے جنہوں نے اپنی مشہور تقریر میں کیننگھم کو اول بار حرکت دی تھی۔ 67

64:- Ibid pp 172-73

65:- Ibid p 199, Sir Jenkins to Morley, 15 Sep 1909 cited in Wolpert op cit p 199

66:- Wolpert, op. cit p 198 Minto to Morley 11 Nov. 1909

67:- Morley Papers:- Morley to Minto 28 April 1909

68:- Malaviya M.M. Presidential Address, Indian National Congress 1909.

بدقسمتی سے برطانوی راج سے اظہار وفاداری میں بند و سبھا اور معتدل لیڈران مسلم لیگ کے ہم پلہ تھے تینوں حکومت سے خوشامدانہ التجا کرتے تھے کہ گورنمنٹ کی مراعات و اصلاحات میں ان کو زیادہ سے زیادہ حصہ دیا جائے۔ تینوں اپنے مطالبات کے لئے ایک ہی قسم کے دلائل پیش کرتے تھے۔ وفادار طبقوں کی ہمت افزائی ہونی چاہئے۔ بے صبر نوجوانوں کو انتہا پسندوں کے چنگل سے چھڑایا جائے اور انتہا پسندوں کی ہردلعزیزی اور اثرات کو ان سے چھین لیا جائے۔

یہ انتہائی حقیقت آشکارا کرنے والی بات ہے کہ گورنمنٹ نے صرف مسلم لیگ کے مطالبات کو اس کی ظاہری حد تک تسلیم کیا لیکن بقیہ دو کی اسی طرح کی درخواست کو نامعلوم کر دیا۔ مدن موہن مالویہ نے اپنے لاہور کے ایڈریس میں اس پر بڑی شکایت کی ہے۔ ۶۵/۱

وجہ ظاہر تھی۔ ۱۹۵۵ میں گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ کانگریس کی مخالفت میں لیگ کی تعمیر بلحاظ اس کے کی جائے کہ ان کے مطالبات میں کہاں تک حقانیت ہے۔ اور یہ کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ کو یہ معلوم تھا کہ مسلم عوام یا تو قطعی لاپرواہ یا ناواقف یا غلام کے زیر اثر تھے (ماہرین مذہبیات) جو مغربی تعلیم کے خلاف اور سیاست میں مخالف برطانیہ نظریات رکھتے تھے یہ بات بھی گورنمنٹ کے علم میں تھی کہ ہندوستان کی قومی تحریک شروع سے ہی سیکولر طرز کی رہی ہے اس واقفیت کے باوجود گورنمنٹ نے انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنلسٹ آر او کو نظر انداز کرنے اور تلک لاپتہ رائے، آر بند و گھوش جیسے لیڈران کو قید خانہ میں ڈال دینے اور مسلم لیگ سے لپٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان سب باتوں سے کیا نتیجہ نکلا جاسکتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے۔ گورنمنٹ صرف اس بات کے لئے بہت فکر مند تھی کہ اس عوامی تحریک کے

بحث دل میں اتر گئی مسلم لیگ والوں نے اس پر یقین کرنا شروع کر دیا۔
 مذہب سیاست کی کینٹین بن گیا ہے۔ علیحدگی پسندی کا جو بیج اس طرح بویا گیا تھا اس
 کو بعض ہندو طبقوں کی حامی، فکر کی کوتاہی اور جنگجو وطن پرستی نے آبپاشی کی۔ اور
 اسے برطانوی ملوکیت پرستانہ مفادات نے پروان چڑھایا۔ مسلم لیگ والوں نے
 خوب سمجھ لیا تھا کہ وہ ایک قابل قدر چیز ہیں جس کے حصول کے لئے پرست اور
 گورنمنٹ دونوں مقابلہ کر رہے تھے اور اس لئے انھوں نے اپنی قیمت کا
 سودا کرنا شروع کیا۔

منٹو مارے ریفارم نے آئینی حقوق تو بالکل عطا نہیں کئے تھے لیکن غالباً یہ
 بات اہم نہیں تھی۔ بات جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ حکمرانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت کو
 تسلیم کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا لیکن ان کے بارے میں جو چیز قابل مذمت تھی وہ یہ
 تھی کہ اصلاحات نے ہندوستان کی آئندہ سیاسی تنظیم کی بنیاد فرقوں اور جماعتوں
 کے مفادات کے اصول پر تیار کی تھی۔ جداگانہ اصول کے اصول میں ہندوستان
 کے کل باشندوں کے ایک قوم ہونے کا انکار مضمّن تھا۔

ڈنلپ اسمتھ نے نیشنلسٹوں پر طنز کرتے ہوئے کہا "اگر قومیت کی نشوونما
 کو اس معاملہ سے جو بہر حال ایک انتخابی کارروائی سے روکا گیا سمجھے ہٹایا جاسکتا
 ہے تو ہندوستان کی نیشنلزم وہ طاقت نہیں ہے جس کی اس کے حامی اور مبلغ
 وکالت کرتے ہیں" 71/

لیکن جداگانہ انتخاب ہی تنہا پریشانی کا سبب نہ تھا کیونکہ اگر بہت سے قوم
 پرست اس کی مذمت کیا کرتے تھے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ان امر پر کھوکھلے
 سے اتفاق کیا کرتے تھے کہ ایک عبوری کارروائی کے طور پر اسے انگیز کر لینا۔
 چاہتے تھے۔ مذہبی جذبات سے الگشن میں جو ناجائز فائدہ ماضی میں اٹھایا
 گیا اس سے دور رہنا چاہئے ورنہ مسلم اقلیت کا کامیابی کے ساتھ رائے
 دہندگان کے ووٹ حاصل کرنے کے مواقع ظاہر ہے کہ بہت ہی کم ہو جائیں

*The Speeches of G.K. Gokhale and Shamsul Huda in the
 Imperial Legislative Council, Calcutta Jan. 24-1911, on
 the motion of M.M. Malaviya regarding the Council Regulations.*

اسکیم کاسٹ سے زیادہ غیر منصفانہ جزویہ تھا کہ ان قطعی ناقابل قبول بنیادوں پر کہ انھوں نے گورنمنٹ کی دوسروں سے زیادہ بڑی خدمات انجام دی ہیں اور ہندوستان کی تاریخ میں وہ روایاتی حیثیت رکھتے ہیں ان کو تعداد سے زیادہ جھگیں دیدی گئی تھیں۔ یہ بات اول تو بالکل غلط تھی دوسرے ان تمام دوسری جماعتوں بالخصوص ہندوؤں کی۔ اندرونی کمالات کی توہین تھی جو مسلمانوں سے کہیں زیادہ تعلیم، معیشت، مذہب اور سیاسی تنظیم میں ترقی یافتہ تھے۔

اسی کے ساتھ دوسرا مذموم پہلو یہ تھا کہ امیدوار ہونے کی اہلیت کے جو شرائط قرار دیے گئے تھے ان میں مسلمان کے ساتھ دوسرے فرقوں کے مقابلہ میں امتیاز برتا گیا تھا۔ اور اسی طرح کے امتیاز رائے دہندگی کے لئے جو ضوابط مرتب کئے گئے تھے ان میں بھی تھا۔

یہ تین باتیں اصل مسائل نرائی تھے اس نے فرقوں میں دونوں جانب حرص، خوف اور ایک دوسرے سے نفرت کی آگ کو مشتعل کیا، تائید کرنے والے ہوں یا تردید کرنے والے دونوں نے مبالغہ آمیز اور تند زبان میں اپنے بحث کی دوکالت کی

اسی طرح مارے منٹو ریفارم نے ایک ایسی خلیج پیدا کر سکی جو کبھی پاٹی نہ جاسکی۔

بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بددیانتی اور نفرت کی جن قوتوں کو شہنشاہیت نے بے لگام چھوڑ دیا تھا اس کا مقابلہ ہندوستان کی نیشنلزم نہ کر سکی۔ جہاد کا ہوا صرف مارے اور لبرل پارٹی کو ہراساں کرنے کے لئے کھڑا

73:- Wolpert, op. cit, P 46 Minto to Morley, 72 May 1908

74:- Wolpert, op. cit P 73 Morley's essay on British Democracy and Indian Government.

75:- Wolpert op. cit - P 223 Minto's Letter to Dinlop Smith, 24 March 1910

کیا گیا تھا۔ اس کا قطعی کوئی امکان نہ تھا کہ صرف کونسل میں چند جگہیں حاصل کرنے کے لئے مسلم عوام کو مقدس جہاد کے لئے اکسایا جاسکتا۔ علماء جو اس طرح کے جہاد کے لئے تھنڈا ہوا سکتے تھے وہ انگریز تعلیم یافتہ وفاداروں مثل آغا خاں، محسن الملک، اور ان کے ساتھیوں کی ترکیب بازیوں سے بالکل الگ تھے وہ لوگ جو سیاسی عزائم رکھتے تھے وہ امیر الامرا لیڈروں سے کہیں زیادہ انتہا پسندانہ تھے اور ان مقاصد کے حصول کے لئے یہ لوگ جو خطرات مول لینے کے لئے تیار تھے ان کے لئے یہ امیر الامرا لیڈران قطعی آمادہ نہ تھے۔ علماء نے کبھی بھی علی گڑھ سیاسی مکتبہ فکر کی حمایت نہیں کی اور بلا ان کی عملی امداد کے کسی تحریک کا قدم جمانا ممکن تھا۔

ریفارم کے ساتھ آزادی کی جدوجہد کا پہلا دور ختم ہوا۔ اس کا طرہ امتیاز یہ تھا کہ ہندوستان کے معاملات میں نئی ترقیات کا آغاز ہوا۔

۷۱۱۱ ریفارم کے اثرات

مارلے نٹو ریفارم سے کئی تبدیلیاں پیدا ہوئیں ایک کا اثر وزیر ہند اور گورنر جنرل کے باہمی تعلقات پر پڑا۔ اپنے عہدے کا چارج لیتے ہی مارلے نے منٹو کو یاد دلایا کہ ۱۹۰۶ کے برلن کنکشن نے مرکز نقل کو بالکل بدل دیا ہے اور وہ دفتری حکومت کی راہوں پر آنکھ پڑی باندھ کر چلنے کے لئے تیار نہیں ہے انھوں نے اس خیال پر زور دیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے تمام ممبران "پارلیمنٹ کے ملازم اور اس کے ایجنٹ ہیں" اور ان کا عمل اسی اصول پر مبنی ہے۔

اس خیال پر جو قانونی حیثیت سے بالکل صحیح تھا منٹو نے کوئی بحث نہیں کی لیکن انھیں وہ کمتر پوزیشن پسند نہیں تھی۔ جس پر وزیر ہند گورنمنٹ آف انڈیا کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ انھوں نے شکایت کی "موجودہ دارالعلوم ہندوستان کی آبادی اور بہت سے عقائد اور روایات کے اثرات کو سمجھنے کی کوئی

اہلیت نہیں رکھتا ہے۔ اور میری رائے میں یہ سب سے بڑا خطرہ ہمارے اس ملک پر حکمرانی قائم رکھنے میں ہے۔“ 73

مارلے نے زور دے کر کہا کہ ”کابینہ ایک وزیر ہند کے توسط سے، یہ ناقابل بحث اختیار رکھتی ہے کہ قانون کے تحت پالیسی کا حکم دے، ہدایات جاری کر تجویزات کو مسترد کر دے، اور ہر سوال پر جو اس کی رائے میں پیدا ہو اس کا فیصلہ صرف آخر کی حیثیت رکھے۔“ 74

جہاں تک کہ منٹو کا الزام پارلیمنٹ پر تھا مارلے نے اس کا الٹ کر یہ جواب دیا کہ ہندوستان میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے اس کی تمام تر ذمہ داری ان سرکاری افسران پر ہے جو پچاس سال سے ہندوستان پر فرسودہ خیالات اور طریقوں پر حکومت کرتے رہے منٹو نے اس کے خلاف ان الفاظ میں احتجاج کیا ”جہاں تک میری نظر سے انگلستان میں یہ عام طور پر یقین کیا جاتا ہے کہ ہندوستان پر وطن سے حکومت ہو رہی ہے اور وطن ہی سے حکومت ہو سکتی ہے مگر وطن سے یہ برباد ہو سکتی ہے اور ضرور برباد ہو جائیگی اگر پارلیمنٹ کے اثرات کو ترقی دینے کی اجازت دی گئی۔“ 75

مارلے نے مضبوطی کے ساتھ اس سے انکار کیا۔ اس بحث کو کہ کیا حق اور کیا ناحق تھا اس پر بحث کرنا ضروری ہے لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے اس وقت کے نظام میں شکاف پڑ گیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ بونا زک صورت ہندوستان میں پیدا ہوئی اس نے اس رتھ کو الٹ دیا تھا جسے دو گھوڑے دو مخالف سمتوں میں کھینچ رہے تھے اس کا اس

73:- Wolpert, op cit P46 Minto to Morley. 72 May 1908

74:- Wolpert:- op cit P73 Morley's essay on British Democracy and Indian Government

75:- Gilbert op cit - P 223 Minto's Letter to Dinlopp Smith, 24 March 1910

لئے یہ انجام ہوا۔ ملوکیت پرستانہ فلسفہ، اور خود مختارانہ نظم و نسق دونوں اس مسئلہ کو حل کرنے میں ناکام ہو گئے جو ہندوستان کے اندر نئی روح نے پیدا کیا تھا۔

دوسرا اہم نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں ایک عظیم مقدار کی نفسیاتی تبدیلی پیدا ہوئی۔ ہندوستان کے دماغ پر شہنشاہیت سے خوفزدگی اور اس کے وقار کے بھاری بوجھ کو دور بھینک دیا۔ نوجوانوں نے اپنی دلاوری اور قربانیوں سے گورنمنٹ کی عذاب انگیز اہلیت کی طاقت کے بدبودار پھیکار کو ختم کر دیا یہ ان مقابلہ پر ڈٹے ہوئے بہادروں کا رویہ تھا جن کو موت، قید، یا جلا وطنی کی سزا دی گئی تھی ان لوگوں نے اس ہتھیار کے کناروں کو کند کر دیا جن پر گورنمنٹ بھروسہ کرتی تھی

تحریک نے ملک کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک بیدار کر دیا۔ متحدہ مقصد اور اس کے حصول کے لئے متحدہ کوشش کا ایک نیا جذبہ پھیل گیا۔ جو برقی قوت اس نے پیدا کی اس نے گورنمنٹ کو دفاعی شکل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ احکام برطانیہ سے ہندوستان کو جاری ہونے شروع ہو گئے جیسے جیسے ہندوستان کی اخلاقی قدریں بلند ہوئیں ویسے ویسے حکمران طبقہ کی اخلاقی قدریں پست ہوتی گئیں۔ برطانیہ کو آج تک جو خود اعتمادی حاصل تھی اس کی جگہ شک و شبہ نے لے لی مارلے نے ایک فلسفی اور مورخ کی حیثیت سے یہ سوچا کہ دنیا کی کوئی شہنشاہیت ہمیشہ تک نہیں رہی۔ اور مجھے شبہ ہے کہ آیا برطانوی شہنشاہیت کے لئے بہت سے سال باقی ہیں " انھوں نے اس کا اندازہ کیا کہ "جتنا زیادہ کوئی شخص ہندوستان پر نظر ڈالے گا اتنے ہی زیادہ یہاں کے معاملات خراب اور منحوس نظر آویں گے" 76

ان کے خیال میں برطانوی اور ہندوستانی افسران میں بیگانگی بڑھ رہی تھی اور باہمی ہمدردی گھٹ رہی تھی۔

76:- Wolpert, op cit P48 Morley to Minto

3 Oct. 1907

منٹو جو ایک تناور سپاہی تھا۔ مغرورانہ انداز میں چاہتا تھا کہ برطانوی قوم کی مضبوط
 باہوں کے سہارے راج قائم رہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ ہم سب محسوس کرتے
 ہیں کہ ہم سب اس ملک میں محض مسافر کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ کہ ہم کمپ ڈالتے
 ہیں اور پھر مارچ کرتے ہیں اور ہر شخص کی نگاہ اس پر ہے کہ آخر کار ہم وطن جا کر آرام
 سے رہیں جس کے ہم مستحق ہیں“ 77/ چروں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ”اینگلو انڈین حکام
 کے نظم و نسق کے اندر ایک عظیم ہمت شکن جذبہ پیدا ہو گیا ہے جسے میں یہ سمجھنے
 پر مجبور ہوں کہ موجودہ حالات کا یہ المناک پہلو ہے“ 78/

IX عوام کا رد عمل

بیسویں صدی کی اول دہ سالہ مدت آزادی کی جدوجہد میں حد کامل تھی۔ ذات
 اور سرماخونی کا دور سربانی آخر کار ختم ہو گیا تھا اور رسم و رواج اور روایات کے سنگین
 پھلے کو توڑ کر زندگی نمودار ہو گئی تھی
 بیداری، زندگی، طرز، اور رنگ کے دھوم دھام میں ظاہر ہوئی۔ انسان
 کی فطرت نے اچانک ایک چھلانگ لگائی۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے مسرت اور شادمانی
 کا نغمہ سنایا جو آزادی اور غلامی سے پیغام کی خوشخبری لایا۔ بال گنگادھر تلک نے اپنی
 نشتر کے تیز دھار سے شہنشاہیت کے ان اوہام کے جال کو کاٹ دیا جو ہندوستان
 کے دماغ کو باندھے ہوئے تھا۔ آربندو گھوش نے وہ آتشیں سمع جلانی جس نے
 نو جوانوں کے دلوں کو گرمادیا اور ان کی رگوں میں خون کی حرکت کو تیز کر دیا۔ پن
 چندریال کی گرجدار فصیحانہ و بلیغانہ تقریریں سطح سمندر پر پر شور معلوم ہوتی تھیں
 اور ان موجوں کے شور کا مقابلہ کرتی تھیں جو ساحل سے ٹکڑا رہی تھیں۔ دوسروں

77:- Minto Papers: Minto to Morley, 24 July 1907

78:- Gilbert, op cit. 237 Valentine Chiscol to
 today minto, 4 May 1910

لے بھی نغمہ و سرود گاہ میں شمولیت حاصل کی۔ لاجپت کے جوش دلانے والے
الفاظ کی گونج جنگجو پنجاب کے شہروں اور دیہاتوں میں گونجی، بدن موہن مالو
وہ مقررین کی زبان میں سٹھاس گھلی ہوئی تھی انھوں نے اپنی شیریں تقریروں
میں قدیم ہندوستان کو یاد دلایا شوکت کو یاد دلایا۔ گو کھلے ناسٹ جس کا دل پاک
تھا اس نے نوجوانوں کو مادر وطن کی خدمت کے لئے پکارا۔ اسی دوران میں
موہن داس کرم چند گاندھی دور دراز جنوبی افریقہ میں ہندوستان کی عزت و
حرمت اور یگانہ ہی کے لئے عظیم المثال تحریک ستیہ گرہ جاری کئے ہوئے تھے۔
اس طلوع صبح میں اقبال بہادرانہ انداز میں پر شوکت ہندوستان کی مدح
میں لافانی گیت سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ گا کر ہم وطنی ترانوں
کے ہم آہنگ سرود میں قابل قدر حصہ لے رہے تھے۔

ان جوش دلانے والے مناظر کے درمیان ایسی نشانیاں نمودار ہوئیں جو بختی
کی آگاہی دیتی تھیں۔ مسلم لیگ کے قیام نے یہ ظاہر کیا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں
ہے اور سیاست کے جسم میں ایسے جراثیم موجود ہیں جو پہچانے نہیں جاسکے
ہیں لیکن جن کا انجام تباہی و بربادی ہو سکتا ہے۔

ان شاندار ایام کی چمک دمک بہت جلد دھندلی ہونے لگی بہت
سے عظیم ستارے جنھوں نے آسمانوں کو روشن کیا تھا بادلوں میں چھپ
گئے۔ تلک مانڈے کے جیل خانہ میں تیزی سے لے جا کر بند کر دیے گئے
آر بند و گوش ماوراء المحسوسات کی تلاش میں پانڈیچری کے مملکت غیر سے گھر
ہوئے فرانسیسی دانہ میں تصوف کے محل کی سیر کر رہے تھے۔ پن چند پال
نے لندن کی بھیڑ بھاڑ میں سکون و راحت تلاش کیا۔ لاجپت رائے زمانہ
جنگ تک کے لئے ترک وطن کر کے امریکہ چلے گئے جہاں بہت سے ملکوں
سے ظلم و ستم کے باغی جمع تھے۔

آنے والی عالم گیر کے سیالوں نے بھی مغربی ممالک کے افق کو سیاہ بنانا
شروع کر دیا تھا۔ دنیا اور ہندوستان کے سمندر پر امن کی سانس لینے کا
جو سکون نمودار ہوا تھا اس کا دیر تک قائم رہنا مقدور نہ تھا۔ جدوجہد آزادی
کا دوسرا دور بہت دور نہ تھا۔

نواں باب

مسلمانوں کا مسئلہ

اٹھارہویں صدی کے آخر سے بیسویں صدی کے وسط تک مسلمان ہند اپنی سماجی اور سیاسی نشوونما کی رہ میں بہت سی منزلوں سے گزرے۔ راستہ ایک مجرد مالکیت سے شروع ہو کر ایک ٹھوس خود اعتماد قومیت پسندی پر ختم ہوا۔

پہلی منزل کے ماقبل پورا عرصہ مسلم تاریخ کا پھیلا ہوا ہے جو تیرہویں صدی سے اٹھارہویں صدی کے وسط کا زمانہ ہے اس تمام دور میں مسلم قوم میں مختلف نسلوں مختلف قبیلوں مختلف ذاتوں کے اور لسانی اور علاقائی گروہ کے لوگ شامل تھے۔ وہ طبقات میں منقسم تھے۔

(۱) جنگجو اور حکمران طبقہ جو انتظام حکومت کے کاروبار کو سنبھالے ہوئے تھے یہی لوگ تمام ادنیٰ ملازمتوں کو حاصل کرتے تھے جو زیادہ تر فوجی ہوتی تھیں اور جنگوں مختلف اصول ملکیت یا لگان داری پر آرا صنیات تفویض کی گئی تھیں۔ اور آگے چل کر موثر ہو سکتی تھیں۔

(۲) اعلیٰ علم، علماء کا طبقہ جو علوم اسلامیہ کا مطالعہ کرتے اور دیوانی اور فوجداری کے مقدمات فیصلہ کرتے تھے۔ قانونی ڈگریاں جاری اور مذہبی اوقات کا انتظام کرتے اور ملاصفقانہ فیصلے انجام دیتے اور رسوم جیسے شادی طلاق، مراسم تہنیز و تکفین اور نمازوں کی مذہبی ذمہ داری ان پر تھی اور ان کا یہ بھی کام تھا کہ جن عہدوں کے لیے تعلیمی اہلیت کی ضرورت ہو ان عہدوں کے واسطے اشخاص مہیا کریں۔

(۳) درمیانی طبقہ جن میں وسیع پیمانہ کی تجارتوں کے منجبران اور خاص کر وہ جو بیرونی ملکوں سے تجارت کرتے تھے عدالت اور فوج تجارتی مراکز اساتذہ فنون اور کاریگری کے اڈوں اور مالکان بینک کی ضروریات کی چیزیں سپلائی کرتے تھے۔

(4) محنت کش طبقہ۔ یعنی کسان اہل حرفہ اور دستکار۔

مسلمانوں کا جبر طبقہ جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہتا تھا ان کے اندر آپس میں سیاسی یا سماجی میل جول یا مشترک مفاد کا کسی قسم کے شعور کا جذبہ نہ تھا۔ اگر وہ کسی مضبوط مرکزی حکمران سے وفاداری کا اظہار کرتے تھے تو اس لیے نہیں کہ مذہبی عقیدہ کے اعتبار سے وہ ایک قوم تھے بلکہ محض دباؤ کی وجہ سے مجبوراً تھے لیکن وہ بہر حال جمشہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کے لیے سازشیں کیا کرتے جس کا مقصد یا تو یہ ہوتا تھا کہ اپنی خود آزاوری یا ست قائم کر لیں یا سلطان کے کسی رقیب کی حمایت کرنا ہوتا تھا۔ باغیوں کے سرکوبی کرنے کی اہلیت ہی حکمرانی کی اہلیت کا معیار تھی۔ بادشاہت اور ریاستوں کی سیاست میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہ رکھتی تھی۔ سیاست کا کھیل صرف چند آدمیوں تک محدود تھا۔ یعنی حکمران طبقہ کے اہل خاندان اور ان کے خاندان والے اور چند اہم علماء سماجی اور سیاسی وفاداری کی گرہ مذہب سے نہیں بلکہ خون کے رشتوں یا رشتہ داریوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اور اطاعت شعاری حکمران کی ذات کی بنیاد پر تھی۔ حکومت کے معاملات میں مذہب کا عمل دخل محدود تھا اور سیاسی اتحاد کے لیے مذہب کوئی خاص ناقابل تسخیر جذبہ بھی فراہم نہیں کرتا تھا درحقیقت مسلمانوں کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ سیاسی انفرق اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اسلام پڑا ہے۔ انصار اور مہاجرین کی۔ باغیوں اور امیوں کی۔ سنی شیعہ اور خارجیوں کی باہمی رقابت پہلی صدی ہجری کے واقعات ہیں دوسری صدی میں امیوں کی بھائیوں سے نگر اور اس کے بہت بعد ہسپانیہ کے امویوں مصر کے فاطمیوں طاہریوں اور صفویوں اور خراسان کے صفویوں وغیرہ کے اعلان خود مختاری اس امر کا کافی ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اسلام ملت کی وحدت کو قائم رکھنے میں ناکام رہا ہے اور اس وقت بھی ناکام رہا ہے جب اسلامی تہذیب عروج پر تھی۔

مذہبی مسائل کے سیاسی اصولوں کو نئے حالات سے مطابقت کرنا ضروری ہے۔ امت کی وحدت کی شرعی حیثیت اور خلیفہ کی مرکزی حکومت کے اصولوں میں ترمیم ہو گئی۔ المواردی نے اپنی کتاب سیاست پر۔ احکام سلطانیہ۔ ایران کے فوجی امرا ابو دینوریوں کے زمانہ میں لکھی جنہوں نے خلافت کو سلطان کے ایک دم چھل کی حیثیت میں گرا دیا تھا۔ نرم الفاظ میں خلیفہ کے اختیارات کو تسلیم کرتے ہوئے اس نے صفائی کے ساتھ کہا کہ سلطان جو فوجی طاقت رکھتا ہے وہ حقیقی طور پر آزاد ہے۔ بعد کے مصنفین نے۔ خلافت امامت اور سلطانی کے فرق پر زور دیا۔

خلافت امامت اور سلطانی

ہندوستان میں یہ رجحان مغل بادشاہوں کے زمانہ میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا جب انہوں نے عثمان کی سلاطین کو خلیفہ یا مسلمانوں کے اعلیٰ ترین مذہبی پیشوا کی حیثیت سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس طرح اٹھارہویں صدی میں سیاسی کثرت وجود جو خاندان قبیلوں مقامی یا فرقہ کی بنیادوں پر قائم تھا۔ اس میں کسی حد تک ایک کمزور قسم کی مذہبی عالمگیریت بھی شامل تھی۔

یہ حالات ان حالات سے مطابقت کرتے ہیں جو یورپ کے پندرہویں صدی میں تھے جب علاقائی طبقے ابھر رہے تھے جو آگے بڑھ کر ترقی کر کے خود آگاہ قومیت میں تبدیل ہو گئے۔ ان سب کا بھی ایک ہی مذہب تھا یعنی مسیحیت۔ لیکن پاپائے مقدس کے غلے اور شہنشاہیت کی کوششوں کے باوجود وہ ان کو ایک مسیحی حکومت پر متحد کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔

مسلم بادشاہت کامرکز دلی تھا۔ اس نے بھی اسی طرح کی کوشش کی۔ لیکن ان کے جذبات کے محرکات دنیوی مقاصد مثلاً شان و شوکت دولت اور حکومت تھے نہ کہ مذہبی جوش۔

لیکن بہر حال اس کا منشا یہ نہ سمجھا جائے کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کا اشتراک ہو گیا تھا۔ جیسا کہ قدیم زمانہ میں ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ شعور عیشہ بیدار رہا کہ وہ ایک علیحدہ مذہبی قوم ہیں جن کے عقائد اور اعمال کے مسائل دوسرے فرقوں سے مختلف ہیں۔ اور یہ کہ ان کا پرنسپل لا مخصوص ہے۔ مطابق احکام قرآن و حدیث جن کی تعلیمات ہر مسلمان پر واجب التعمیل ہیں۔ اس کا انتظام انہی کے ماہر قانون کے انتظام میں رہنا چاہیے۔ پھر فاضل علماء جو اسلام کی تعلیمات اور احکام کے شارح ہیں ان کا ایک عالم گیر طبقہ ہے جو تمام عالم اسلامی کے فاضل علماء میں ایک اخوت کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اور خاص کر علماء وسط اور مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے درمیان۔ باوجود ان مشترک معاملات کے مسلمانوں کے تمام طبقہ موائے علماء کے ہندوستان میں زندگی کے حالات سے مجبور ہو کر مختلف مدارج میں اپنے ہندوستانی ماحول کے اثر میں آ گئے۔ فاتحین جو وسط ایشیا سے ایک مذہب اور ایک کلچر لیا لیکر آئے تھے جو بہت سے طریقوں میں یہاں سے مختلف اور بعض حالات میں متضاد تھا۔ رفتہ رفتہ ارتقائی منزلیں طے کر کے مراسم اور کلچر کی ایسی خصوصیات اختیار کر لیں جو دونوں میں مشترک تھیں۔

یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ ان سب کچھ ہاں تذکرہ کیا جائے۔ I/ لیکن مسلمانوں کا علاقائی زبانوں کا اختیار کر لینا عظیم اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر زبان جذبات اور خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے تو یہ ان دونوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ زرا بھی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو ادب ہندو اور مسلمانوں نے پیش کیا ان میں زبردست قربت ایک دوسرے کو سمجھنے اور طور و طریق اور احساسات میں یکسانیت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔

اس کے علاوہ دونوں فرقوں کے آپس میں ملنے جلنے سے مذہب اور سماجی معاملات پر زیادہ سے زیادہ اثر پڑا۔ اور دونوں نے ایک دوسرے سے بہت سے مراسم اور رہائش کے طور و طریقے مستعار لیے انہوں نے مذہب کے صرف ظاہری شکل کو نہیں اپنایا بلکہ بعض بنیادی مسائل عقائد اور طرز اعمال کو بھی قبول کر لیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لیکن دین کا یہ معاملہ مختلف سماجی سطحوں پر ہوا اور صفت اور مقدار میں یکساں نہ تھا۔

اس وقت مسلمانان ہند خلیفہ گروہوں کے ایک غیر منظم بھیڑ تھے۔ لیکن ان میں یہ طاقت تھی کہ اپنے آپ میں فرقہ دارانہ اتحاد پیدا کر لیں۔ لیکن اس سماجی ارتقا کا ایک دوسرا اہم پہلو بھی تھا۔ یعنی ایک عجیب رویہ کا نشوونما۔ اتحاد اور اختلاف کا رویہ دوسرے فرقہ کے مقابلہ میں خاص کر اکثریت کے مقابلہ میں جن کا مذہب ہندو ازم تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آزاد خیال اور قدامت پرست دونوں طرح کے علماء تھے۔ مقدم الذکر دونوں فرقوں کے درمیان اختلافات کو کم کرنے اور موخر الذکر ان کو بڑھانے پر زور دیتے تھے۔ سیاست کے میدان میں اکبر اور اورنگ زیب ان دونوں قسموں کے رجحانات کے نمائندے ہیں۔

اٹھارہویں صدی کے وسط میں دوسری منزل شروع ہوئی۔ یہ سماجی ارتقا کی ایک نئی منزل تھی۔ جو عالم وجود میں آئی۔ برطانیہ کی جانب سے ہندوستان کی فتح جو 1757ء میں شروع ہوئی اور کوئٹہ

1- On this Subject reference may be made to:

(i) Tara Chand, The Influence of Islam on Indian Culture and the Books mentioned in The Bibliography.

(2) Mohammad Umar, Dr. Burhan (Urdu) 1968-1969 and 1970. (Vol. 60, 61, 62, 63 and 64.

کی سیاسی اور انتظامی پالیسیاں ان تبدیلیوں کی ذمہ دار ہیں جو اس دور میں نمودار ہوئیں۔
مسلمان امیر الامرا حکمران طبقہ تقریباً تہس نہس کر دیا گیا کیونکہ ریاستوں پر ریاستیں جن کی
حکمرانی مسلم خاندانوں کے ہاتھ میں تھی یکے بعد دیگرے یا تو ختم کر دی گئیں اور ان کو مملکت برطانیہ میں
شامل کر لیا گیا یا اپنی خود اختیاری سے محروم کر دی گئیں اور ماتحت داری میں لیجائی گئیں حکمران
خاندان یا تو سرے سے کالعدم ہو گئے یا ذلیل ہو گئے۔

857ء کے طوفان نے اس تباہ کاری کے کام کو مکمل کر دیا وہ خیالی تصویر جو کبھی کی مثلی شہنشاہیت کی آخری
نشانی کے طور پر باقی رہ گئی تھی فنا کر دی گئی اور اودھ کے کم مایہ تاجدار کو اپنی سلطنت سے کلکتہ ایک سرکاری قیدی کی
حیثیت سے رہنے کیلئے بھلا وطن کر دیا گیا اور بہت ساری ریاستوں کے مالکان کو ان کی ملکیتوں سے محروم کیا گیا اور ان کو
سخت سزائیں دی گئیں کچھ دوسرے لوگوں کا مصعب پسپا کر کے ان کو مرنے والی زمیندار حضرت بنا دیا گیا۔
اہل علم لوگ جن میں سے کچھ لوگوں نے بناوت میں نمایاں حصہ لیا تھا ان کو اپنے مقصد کی ناکامی پر
سنگین مصائب برداشت کرنے پڑے۔ خاص کر دلی کے قریب شمالی حصے اتر پردیش اور بہار میں۔
بنگال میں تو مسلمان راجاؤں اور زمینداروں کے تباہ و برباد ہو جانے سے بالکل قلاش ہو گئے
تھے۔ ان کے وارثان برطانیہ راج کے سب سے زیادہ شدید دشمن تھے۔

درمیانی طبقہ پر مخالفانہ اثر اس وجہ سے پڑا تھا کہ تجارت ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی اور یور
پین تجارت کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی۔

کارگر طبقہ پر دو سمت سے حملہ تھا۔ اول تو بحری ٹیکس کی اس مذموم پالیسی سے جو برطانیہ نے
اپنے صنعتی انقلاب کی ابتدا میں اختیار کیا تھا اور دوسرے صنعتی انقلاب کے بعد فیکٹریوں میں تیار کی
ہوئی اشیاء سے مقابلہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی گھریلو صنعت برباد ہو گئی۔ اور کارگر بھوکوں مرنے
لگے اور یہ زیادہ تر مسلمان تھے۔

اس طرح مسلمانوں کا ہر طبقہ یکساں مصیبت میں مبتلا تھا۔ اور اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں
ہے۔ کہ جب ایک ہی ذریعہ سے ایسی مصیبت نازل ہوئی تھی جو سب میں مشترک تھی۔ تو اپنے ہم
مذہبوں کے لیے مسلمانوں میں ہمدردی کا ایک جذبہ پیدا ہوا اور تمام ہندوستان میں ایک مشترک مفاد
کا نشوونما ہوا۔

علاوہ اس کے کہ مسلمانوں پر ہندوستان میں کیا گزری انیسویں صدی میں تمام دنیا کی مسلم حکومتیں۔
یورپ، افریقہ اور ایشیا میں الٹ پلٹ گئیں۔ برطانیہ، فرانس اور روس کی باہمی رقابتیں اور ملکیتوں کی

توسیع پسندیاں مسلم ممالک کی پریشانیوں کے لیے خاص طور پر ذمہ دار تھیں۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ ان کی اندرونی کمزوریوں اور حماقتوں نے مغربی طاقتوں کو مداخلت اور جہاں جہاں ممکن تھا انکو اختیارات چھین لینے کے مواقع فراہم کیے۔

لیکن ہر حال یہ ایک بد بخت واقعہ ہے کہ مسلمانوں کی مصیبتوں کی اصل وجہ برطانوی شہنشاہیت کا ہندوستان میں وجود تھا۔ برطانیہ کی مشرق کے بارے میں کل خارجہ پالیسی کا محور ہندوستان تھا انگلستان آسٹریلیا اور برطانوی ہندوستان کے درمیان ریل و رسائل کا قیام ہندوستان کے دفاع کی فوجی حکمت عملی اگر کبھی حملہ ہوا اور ملکیت پسندانہ اقتصادیات کی ضروریات۔ ان اقتصادی اور فوجی مفادات کے تحفظ کے لیے وہ ممالک جو ہندوستان کے راستہ میں پڑتے تھے۔ ان پر یا تو سیاسی حکمت عملی کا یا فوجی طاقت کا دباؤ ڈال کر ان کی آزادی کو برطانوی پالیسی کے احکام کے تابع بنانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ وہ ممالک جن کے ساحل برطانیہ کے فوجی راہ پر پڑتے تھے یا جن کے زمینی حدود اس درجہ قریب تھے کہ ان سے بے چینی پیدا ہوتی تھی یا فوجی نقطہ نظر سے اہم تھے ان پر برطانیہ کی پالیسی کے معمار خصوصی توجہ مبذول کرتے تھے۔

مسلم ممالک کو محکوم بنانے کی کارروائیوں میں ہندوستانی فوج برطانوی بحری بیڑے کی شریک دار ہو جاتی تھی اور دونوں مل کر ناقابل تسخیر ثابت ہوتے تھے۔

اس طرح بہت سے مسلم ممالک جو اٹھارہویں صدی کے اواخر تک آزاد تھے مغربی طاقتوں کی فرمانروائی کے تحت آ گئے یا تو عکبر داری کے اصول کے تحت یا ایک غلام قوم کی حیثیت سے۔ ان ملکیت پرستانہ مہم باز یوں میں انگلستان سب سے زیادہ کامیاب تھا۔ اس کی خارجہ پالیسی یہ تھی کہ جب نہر سوئز کی تعمیر ہوئی ہے ایسی مسلم حکومتوں کے موافق تھی جیسے کہ عثمانیہ ترکی۔ کیونکہ اس کی سالیٹ برطانیہ اس لیے قائم رکھنا چاہتا تھا تاکہ روس کو مشرقی بحر متوسط سے جہاں تک ہو سکے دور رکھ سکے۔

۱۸۶۹ کے بعد بحر احمر کے ذریعہ ہندوستان کے راستہ کے معاملہ کی بنا پر مصر ترکی سے زیادہ اہمیت حاصل کر گیا ۱۸۵۳ میں جب یورپ کے مرد بیمار کی موت فوراً ہوتی نظر آرہی تھی زار روس نکولس دوم (Nicholas II) نے یہ تجویز پیش کی کہ مملکت عثمانیہ کو ان یورپی حکومتوں میں بانٹ دیا جائے جن کو اس سے جھجسی تھی۔ لیکن برطانیہ نے اس کھلی ہوئی ڈکیتی کی مخالفت کی ۱۸۶۹ کے بعد جب ضرورت ختم ہو گئی۔ پالیسی بھی بدل گئی۔ ۱۸۷۶ میں گلڈسٹون کے سلطان کی حکومت کے خلاف ایک تیز و تند پروپیگنڈہ

شروع کیا جس کا اثر یہ ہوا کہ اس سے قبل جو ترکی سے موافقت کی پالیسی تھی اس میں ترمیم ہو گئی۔ اس کے بعد ترکی کے اعضاء جو ارجح کی قطع و برید شروع ہوئی۔ 1878 میں قبرص کو مملکت برطانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ مہم جو مملکت ترکیہ کا ایک صوبہ تھا اگرچہ اس پر حکمرانی ان گورنروں کی تھی جن کا عہدہ موروثی تھا۔ مالی پریشانیوں کا شکار ہوا اور برطانیہ نے ترکی کے ایک قرضہ دینے والے مہاجن کی حیثیت سے مداخلت کیا۔ عربی پاشا کی قیادت میں عوام کی بغاوت کچل دی گئی۔ اور 1882 میں برطانیہ نے کلیڈ سٹوں کی حکومت کے زمانہ میں اس ملک پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ کیونکہ اس ملک سے نہر سوئز نہایت اہم تھی اپنی راہ جاتی تھی۔

فرانس البحریر پر تو قبضہ کر ہی چکا تھا اور اب ٹونیس (Tunisia) پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1888 میں کچنر (Kitchener) نے سوڈان کو فتح کر لیا اور اس کو انگلستان اور مصر کی مشترک نگرانی کے تحت کر دیا۔ 1895 میں سالسبری (Salisbury) نے مملکت عثمانیہ کی تقسیم کی تجویز کا فرانس اور روس سے اعادہ کیا۔

اس طرح بحر احمر کے اندر راستہ محفوظ ہو گیا لیکن جو ممالک کہ نہر کے مشرقی جانب واقع تھے ان میں ایسے حالات نشو و نما پا رہے تھے جنہوں نے برطانیہ کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا۔ زار کی شہنشاہیت کا دائرہ تیزی کے ساتھ وسط ایشیا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کل رقبہ جو ایران کے شمال میں ہے۔ یعنی بحر کسپین (Caspian Sea) سے آکس (Oxus) تک 1864 سے 1874 کے اندر روس کے زیر اقتدار آچکا تھا۔ دس سال بعد مرو (Mero) جو ایران کی شمالی سرحد پر ترکمان علاقہ کامرکز تھا۔ اور جو افغانستان سے شمال مغرب میں واقع تھا نے روس کی اطاعت قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ روس کا رابطہ شمالی ایران بشمول تہران تک بڑھ رہا تھا۔ ان واقعات نے برطانیہ کے دماغ میں ہندوستان کے لیے بے چینی میں اضافہ کر دیا۔

برطانیہ نے روس کے آگے بڑھنے کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کیا کہ ایک دفاعی دیوار تعمیر کرنے کا ارادہ کیا جس سے کوئی آگے بڑھنے کی حرکت ہی نہ کر سکے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس وسیع علاقہ کے جو تمام ممالک تھے جن میں ایران خلیج فارس شیخ ڈوم (Shah Doms) اور افغانستان شامل تھے۔ ان پالیسیوں پر اپنا اقتدار قائم کیا جائے۔

اس درمیان ایک متحدہ جرمنی تیزی کے ساتھ عالم وجود میں آکر اس سے زیادہ برطانیہ کا رقیب بن گیا۔ اور قبل اس کے کہ بیسویں صدی کا پہلا دس سالہ دور ختم ہو۔ دونوں برطانیہ اور

روس اور ان کے مشترک حلیف فرانس نے فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے حلقہ اثر کے بارے میں ایک باہمی مصالحت ہو جائے۔ یہ کام شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے مسلم ممالک کی حق تلفی کر کے کیا گیا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ عالم گیر مصیبت خیز جبر و تعدی سے مسلمانوں کے دل و دماغ پر مایوسی کے بادل چھا گئے لیکن یہ لوگ اپنی اس نقدیر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو مغرب ان کے لیے مقدر کرنا چاہتا تھا۔ مغرب کے خلاف ہندو بیرون ہند میں ایک رد عمل تھا۔ ہندوستان میں بیسویں صدی کے آغاز ہی میں شاہ ولی اللہ نے مقابلے کی ٹھان لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاد کی تحریک چلا دی گئی۔ یہ انیسویں اور چالیسویں میں بہت متحرک تھی۔ اور اس کے لیڈران نے 1857 کے بغاوت کی حمایت کی۔ یہ تحریک حکومت کو 1873 تک جبکہ نارمین (Norman) کلکتہ کے چیف جسٹس اور مایو (Mayo) اس کے شکار ہوئے۔ پریشان کرتی رہی اس کے شعلے پہلی جنگ عظیم میں بجھے نہیں تھے۔ ولی اللہ کے مستقل کارناموں میں ایک کارنامہ مدراس کا قیام تھا۔ جس میں دیوبند کا ندوۃ العلماء جو مسلسل قومی جدوجہد کا حامی رہا سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔

دیوبند کا مکتبہ برطانیہ اور ملوکیت پرستی کا مخالف رہا تھا۔ بہت قبل 1889 ہی میں فاضل ترین مسلمان علماء میں سے ایک عالم ایم۔ رشید احمد گنگوہی نے مسلمانوں کو ان الفاظ میں انتہادیا تھا۔ "سید احمد اسلام کے ہی خواہ ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کے ساتھ اشتراک عمل مسلمانوں اور اسلام کے لیے آخر کار نہ ہر ثابت ہوگا۔ وہ نہ ہر شیریں پیش کر رہے جو ہلاکت خیز ہے تم ہندوؤں کا ساتھ دے سکتے ہو" 2

ہندوستان کے باہر جمال الدین افغانی نے اتحاد اسلام تحریک کی بنیاد رکھی وہ بذات خود ہندوستان آئے اور ہندوستان میں اپنے بہت سے متبع بنائے یہ تحریک کلچر میں مخالف مغرب مذہب میں روایاتی اور سیاست میں زیادہ تر مخالف برطانیہ تھی۔ جمال الدین نے کوشش کی کہ عثمان کی خلافت قدیم عظمت پھر واپس آجائے اور ان کی قیادت میں عالم گیر اسلامی اخوت کے اصول کے ماتحت اتحاد پیدا ہو اگرچہ اپنے مقصد کے حصول میں یہ تحریک ناکام رہی لیکن

یہ ہندوستان کے اخبار نویسوں مصنفوں اور مفکروں کے گروہ میں خواہ وہ پرانے مکتبہ خیال کے مسلمان ہوں یا جدید کے نہایت ہر دلعزیز تھی اور اس نے فرقہ دارانہ اتحاد میں جوش پیدا کیا جس کا شعور روز افزوں ترقی پر تھا۔

اس نتیجہ کو لانے میں اور دوسرے واقعات نے بھی حصہ لیا۔

انیسویں صدی کی ابتدا میں گورنمنٹ نے انتظامی امور میں ایسے اقدامات کیے جن کا مسلمانوں پر مخالفانہ اثر پڑا 1835 میں گورنمنٹ نے مغربی تعلیم کی سرکاری حمایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور بہتر سرکاری ملازمتوں کے لیے اس کے حصول کو لازمی قرار دے کر عوام کو اس کے تسلیم کر لینے پر کسایا۔ مسلمانوں کو ان کے مذہبی رہنماؤں نے اس تعلیم سے فائدہ اٹھانے کو منع کیا اور اس طرح مسلمان گورنمنٹ کی ملازمتوں سے محروم ہو گئے

اس کے بعد 1837 میں گورنمنٹ نے عدالت کی زبان انگریزی یا کوئی دوسری ہندوستانی زبان کو فارسی کے بدل کے طور پر قرار دیا۔ اس کے دو نتیجے ہوئے۔ اول یہ کہ جو لوگ تانوں اور عدل کے محکمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ فارسی داں مسلمان اور ہندو تھے اس لیے بہت سے لوگ ملازمت سے برطرف کر دیئے گئے۔

اس کے علاوہ جہاں تک کہ قانون کا تعلق تھا مسلمانوں کا کل قانون فوجداری ختم کر دیا گیا۔ اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے پرسنل لا کے علاوہ تمام دیوانی کے قوانین جن کے اندر ضوابط بھی شامل تھے ان کو انگریزی کے فلسفہ قانون کے تحت مدون کر دیا گیا۔

اس کے بعد دوسرے یہ کہ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے سے، کلاسیکی زبانوں۔ مثل سنسکرت اور عربی کو فرقوں میں مخصوص کر دیا گیا۔ سنسکرت ہندوؤں کے لیے اور عربی مسلمانوں کے لیے اس نے دونوں فرقوں کے کلچر کے درمیان جو خلیج تھی وہ اور زیادہ وسیع ہو گئی۔

اس سے زیادہ اختلاف کی وجہ اردو ہندی کا تنازعہ تھا۔ بنگال کے باہر شمالی ہندوستان کے تمام مہذب ہندو اور مسلمان شہریوں کی زبان اردو تھی۔ سترویں سال کے وسط میں یہ مطالبہ ابھر ا کہ ہندی کو عدالتی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے۔ اس زمانہ کے برطانوی افسران عام طور پر مسلمانوں کے خلاف تھے۔ جن کو وہ جہاد کا مبلغ اور 1857 کی بغاوت کے سربراہوں میں خیال کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مضبوطی سے ہندی کی موافقت اختیار کر لی۔ ہندی ایک علیحدہ زبان ثابت کرنے کے لیے قواعد کی کئی کتابیں لکھی گئیں۔ ہندی کی کتابوں جیسے کہ تنسی دس

کی رامائن کا ترجمہ انگریزی میں کیا گیا۔ اور ہندی الشاپر دازوں کی ہمت افزائی کی گئی۔ اس کے برخلاف اردو کی مذمت یہ کہہ کر کی گئی۔ کہ یہ ایک مصنوعی زبان ہے۔ جو صرف چند لوگوں تک محدود ہے۔ اور ہندی کے لیے یہ پکار دی گئی۔ کہ یہ جتنا کی زبان ہے۔ یہ پروپیگنڈا سرسید احمد خاں کے خیالات میں تبدیلی کا نقطہ آغاز ہے۔ جو اس کے پہلے ہندو مسلم اتحاد پر عقیدہ رکھتے تھے۔ لیکن قسمت کا فیصلہ یہ ہوا کہ ہندی کا استعمال صرف بہارت تک محدود رہا اور سرسید احمد خاں کی زندگی تک شمالی مغربی صوبہ داتر پر دیش پر کچھ بھی اثر نہیں پڑا۔ اگرچہ مسلمانوں میں خوف و ہراس تو پیدا ہوا تھا۔ لیکن جذبات نے وہ تلخی اختیار نہیں کی تھی۔ جو بعد کے سالوں میں پیدا ہوئی۔

ایک اس سے زیادہ قوی وجہ جس نے دونوں فرقوں کے درمیان علیحدگی کو وسیع کیا اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں۔ ان احساس قومی ترکیا۔ وہ تھا مذہبی اور سماجی اصلاحات کا ابھرنا۔ انگریزی سے ماقبل زمانہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے ایک دوسرے سے کلچر کے بہت سے طوروں طریق مستعار لیے تھے۔ جن میں سماجی مراسم اور مذہبی تیوہار بھی شامل تھے یہ کلچروں کا ملاپ زیادہ تر غیر محسوس طور پر ہوا تھا جس پر کوئی معترض نہ تھا۔

مغربی کلچر سے جب تصادم ہوا اور یورپین میٹریزوں نے جب اعتراضات شروع کئے محاسبہ نفس کا دور شروع ہوا ہندوؤں میں راجہ رام موہن رائے اور مسلمانوں میں شاہ ولی اللہ پیش رو تھے انہوں نے اس عہد کے منظر کا جائزہ لیا۔ ایک یکساں نتیجہ پر پہنچے کہ مذہب کو پاک کیا جائے اور اس کے ابتدائی اوصاف اور سادگی کو از سر نو زندہ کیا جائے۔

یہ تحریکات متوازی لیکن علیحدہ علیحدہ خطوں پر نشوونما پانے لگیں۔ ہندو مفکرین یورپین اصول پرستوں کی تحقیقاتوں سے تھکا سونفیکل سوسائٹی کے یورپین بانیوں اور ہندو مصلحین سے ہمت افزا ہو کر قدیم ہندو تہذیب کے احیاء کا خواب دیکھنے لگے۔ مسلمان رہنماؤں نے اپنے عقائد میں جو غیر مسلم عنصر شامل ہو گیا تھا اس کی مذمت کی اور پیغمبر اور ان کے چاروں خلفاء کے زمانہ کی طرف، لوٹنے کا پیغام دیا۔

جو لوگ زیادہ جوشیلے تھے وہ صرف اصلاحات کے کام سے مطمئن نہیں ہوئے۔ بلکہ ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کرنے لگے۔ اُردو سماج کے پرچار کرنے والوں نے اسلام بیات اور دوسرے مذہبوں پر کھلے الزامات لگائے۔ اور مولویوں اور پادریوں نے بھی اکھاڑے میں اتر کر تحریر تقریر اور عام مباحثوں میں ہندو مذہب کو قابل ملامت قرار دیا۔ اگر ان میں سے

کوئی بھی یقین کرتا تھا کہ وہ دوسروں کو اپنے دلائل سے مطمئن کر سکے گا۔ اور کل کے کل کو مذہب تبدیل کرانے پر راضی کرے گا۔ تو وہ سخت غلطی پر تھا۔ ان کوششوں سے صرف چند لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا۔ لیکن ایک بڑے پیمانہ پر بغض و عداوت کو پیدا کیا۔
عالم گیر جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر فرقہ نے اپنے کو متحد کر لیا اور فرقوں کے مابین خلیج وسیع تر ہو گئی۔

✓ اصلاحات کی تحریک نے جدید طرز کی تعلیم کے لیے بڑا جوش پیدا کیا۔ برہمن سماج نے کلکتہ میں ہندو کالج قائم کر کے اس رجحان کے لیے مواد دیا۔ آریہ سماج نے متعدد کالج اور اسکول قائم کیے تھے سو فیمل سوسائٹی نے بنارس ہندو کالج کی بنیاد ڈالی۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں میٹھا رادارے بانی کے ذات، فرقہ بندی جوش کے اظہار کے لیے عالم وجود ہیں آئے۔
اسی قسم کے محرکات کی بنا پر ایم۔ اے۔ او کالج علی گڑھ میں بنا ہر سید کے مقاصد حسب ذیل تھے۔

(۱) اپنے طبقہ کے مسلمانوں کے لیے مغربی تعلیم کا ایک مرکز قائم کرنا تاکہ وہ اس زمین کو پھر حاصل کر سکیں جسے وہ علماء کی مغربی تعلیم سے مخالفت کی وجہ سے کھو چکے ہیں۔
(۲) برطانوی حکمرانوں پر یہ واضح کرنا کہ اسلام کلچر مذہب اور سماجی تعلقات کے لحاظ سے مغرب کا مخالف نہیں ہے۔

(۳) حکمرانوں سے وفاداری کی نشوونما کرنا اور ان سے مراعات کی التجا کرنا۔
(۴) مسلمانوں کو یہ تعلیم دینا کہ اسلام کوئی ندامت پرست جامد مذہب نہیں ہے۔ بلکہ عقل اور قوانین فطرت کے مطابق ایک ترقی پسند اور غیر متشدد مذہب ہے۔

اپنے تین مقاصد میں ان کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی جس کے نتیجہ میں مسلمان حکمرانوں کے مراعات میں از سر نو آباد ہو گئے ان پر سے مایوسیوں اور افسردگیوں کا دباؤ اٹھ گیا۔ اور ایک درختاں مستقبل کے تصور نے ان میں زندگی اور ہمت کا جوش بھر دیا جیسے جیسے کہ اعلیٰ خاندانوں کے نوجوان علی گڑھ کے براہ راست یا بالواسطہ اثر میں آتے گئے۔ ویسے ویسے مسلم قوم میں فخر کا احساس بڑھتا گیا۔

سر سید کے مقاصد کا مفہوم بڑے دور رس نتائج کا حاصل تھا دونوں یعنی مسلمانوں کے لیے اور مجموعی طور پر کل ہندوستان کے لیے بھی۔

ہندوستانی زندگی کے اصل دھارے سے مسلمانوں کو علیحدہ کرنا۔ ان میں فرقہ وارانہ جذبات پیدا کرنا، مسلمانوں کے خصوصی مسائل پر زور دینا اور فرقہ داریت کے جذبات کو اور گہرا کرنا۔ یہ تھیں باتیں جن کی زبردست تائید ہوئی یہ امر کہ مسلمانوں کے حقوق دوسری قوموں سے بالکل الگ ہیں اس پر زیادہ زور دیا جانے لگا۔ یا تو اس طور پر کہ مسلمانوں کے جو فرائض اپنے بسایوں کے ساتھ تھے ان کو نظر انداز کر کے یا دوسرے فرقہ والوں کے مطالبات کی مخالفت اس صورت میں بھی کر کے جبکہ وہ مطالبات فلاح عامہ کا مقصد رکھتے تھے۔

سر سید نے جو تصور گورنمنٹ کی وفاداری کا قائم کیا تھا۔ اس کی بنیاد برطانوی نسل اور برطانوی اداروں کی برتری کا تخیل تھی۔ اس تفوق کے لیے ان کی تعظیم تقریباً بے غیرتی کی حد تک تکبہ ہو چکی۔ ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسیوں سے کسی قسم کے اختلاف کی پر زور مخالفت کرتے تھے۔ اور اپنے ہم مذہب کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ کسی سیاسی تحریک میں شریک نہ ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ سیاست اور نکتہ چینی اور اختلاف مترادف ہیں۔ لیکن حکومت سے وفاداری گورنمنٹ کی تائید و حمایت سیاست نہیں ہے۔

دوسرا بد بخت نتیجہ برطانیہ کی لامحدود مدد و ستائش کا یہ ہوا کہ انہوں نے خود اپنے خیالات اور آراء کو اپنے برطانوی اتالیق اکلینڈ کالون اینٹینٹ گورنر صوبہ شمالی مغربی (موجودہ اتر پردیش اور قصو ڈرو بک ایم۔ اے۔ او کالج کے اول پرنسپل (1896-1883) کے تابع بنا دیا۔ ان لوگوں کے دماغ کی روشنی میں انہوں نے ہندوستان کے مسائل پر پہلے جو رائے قائم کی تھی اسے ترک کر دیا اور وائسرائے کی کونسل میں (1883) بک کے دلائل کی تائید کرتے ہوئے تقریر کے دوران نمائندہ اداروں کی اس بنا پر مذمت کی کہ مسلمانوں کو ان کے اندر سخت مصائب کا سامنا ہو گا۔ 4/

1887 میں کانگریس میں مخالفت بھی انہی اسباب کی بنا پر ہوئی۔ انہوں نے اپنا یہ مضبوط عقیدہ کر لیا جو برطانیہ کا نظریہ تھا یعنی یہ کہ سیاست کے میدان میں ہندو مسلم اتحاد ناممکن ہے۔ اور اپنے ہم مذہبوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ کانگریس ایک ہندوؤں کی جماعت جس سے ہر قیمت پر الگ

3 - Aziz. K. K. "The Making of Pakistan" P. 20.

4 - Nomau. M. "Muslim India" P. 52.

رہنا چاہئے۔

یہ صحیح ہے۔ کہ بہت سے مسلمانوں نے اس نقطہ نظر کا تتبع کرنے سے انکار کر دیا ان میں علماء بھی شامل تھے۔ اور جن لوگوں نے ان کی بات پر کان دھرا وہ زیادہ تر مالکان زمین طبقہ کے لوگ یا ان کے شریک خاندان وہ نو عمر اراکین تھے۔ جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی تھی اور یہ سب لوگ زیادہ شمالی کے صوبوں کے تھے۔ لیکن چونکہ زمیندار می (ملکیت آراضی) نظام مغربی۔ ہندوستان اور دکن کے صوبوں میں رائج نہیں تھا ان تمام علاقوں کے اپنے طبقہ کے مسلمانوں نے سرسید کی قیادت قبول نہیں کی۔

لیکن بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پورے ہندوستان کے مسلمان (خواہ وہ اپنے طبقہ کے ہوں یا متوسط طبقہ کے) ایک دوسرے سے زیادہ قریب آ رہے تھے۔ اور پرانے گروہ کے علیحدہ علیحدہ مفادات مسلمانوں کے پورے فرقہ کے سامنے اپنی طاقت کھو رہے تھے۔

اس طرح صدی کے خاتمہ کے وقت تک ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے متوسط طبقے اپنے اندرونی سنگمٹن یا تنظیم اور اپنے سے باہر کے گروہوں سے اختلاف کے لیے بیدار ہو چکے تھے۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی حد تک پہنچنے کے بعد سیاسی قوتوں نے انکو سماجی ارتقا کی دوسری منزل یعنی قومیت پرستی میں ڈھکیل دیا۔

لیکن پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے کے زمانہ تک بھی تعلیم یافتہ متوسطہ طبقہ باہمی اتحاد کے باوجود مسلمانوں میں پیچ میل عناصر اسی طرح نمایاں تھے جس طرح ہندوؤں میں۔ مائیکلو (Montagu) ہندوستان کے نائب وزیر ہند (1910-14) نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ مسلمانان ہند کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا کہ گویا وہ ایک مربوط و متحد قوم ہیں غلط ہے۔

تحقیقات کی گئی اور گورنمنٹ آف انڈیا نے اس معاملہ پر ایک رپورٹ مرتب کی۔ اس میں لکھا تھا کہ۔

”ہندوستان کا مسلمان طبقہ مختلف نسلوں، قبیلوں، ذاتوں اور معتقدات کا جو ایک دوسرے سے جانشینی اور وراثت، نکاح اور طلاق، مذہبی رسوم و عقائد، طرز رہائش اور مراسم کے قوانین ایک دوسرے سے مختلف رکھتے ہیں۔ ایک بے ڈھنگا مجموعہ ہے۔۔۔۔۔ ایک فرقہ یا ایک

نسل جو قبیلوں میں بٹی ہوئی ہو اور یہ قبیلے مختلف نسلوں کی پیداوار ہوں۔ یعنی ویسی بھی اور بیرونی مخلوق نسل بھی اور وہ بھی جو اپنا مذہب ترک کر کے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور جن میں ذاتوں اور عقائد کا تاریخی یا روایاتی اختلاف ہو اور ہر گروہ دوسرے گروہ سے متضاد مفادات کا مطالبہ رکھتا ہو کسی طرح ایک متحد قوم نہیں کہی جاسکتی۔ ..... تمام قبیلے اور ذاتیں ایک دوسرے سے وسیع پیمانہ پر نسلی، لسانی، جو افسانے، اخلاقی اور ذہنی اختلافات رکھتی ہیں۔ / 5

”فرقہ“ اور ”قومیت“ میں نمایاں فرق یہ ہے۔ کہ اول الذکر لفظ سماجی اور ثقافتی اتحاد پر زور دیتا ہے۔ اور موخر الذکر سیاسی مفادات کو اولیت دیتا اور دوسرے مفادات کو ضمنی حیثیت میں رکھتا ہے۔

بیسویں صدی کے شروع کے سالوں میں فرقہ پروری کے قومیت پرستی میں تبادلہ کی رفتار تیز ہوئی جو معاملات سے عالم دہودیں لائے وہ منفی بھی تھے اور مثبت بھی۔ اول الذکر میں ہندو مذہب کا احیاء جدید اور ہندوؤں کے بعض طبقوں کا ادعا اور ان کی جنگجو یا نہ وطن پرستی تھی۔

ہندو مذہب کے احیاء جدید کا نظارہ مذہبی سماجی، سیاسی اور ثقافتی تحریکات میں سادہ دکھائی دیتا تھا۔ ادعا کا اظہار بنگال اور مہاراشٹر کی شورش پسند تحریکات میں ہوا اور بنگورائے وطن پرستی ایسے معاملات میں سامنے آئی جیسے کہ تحفظ گاؤں۔ شیواجی کی تقریبات۔ مسجدوں کے سامنے راجہ شدھی (تبدیلی) سنگٹھن (تنظیم)۔

ہندو اہل علم و سنی زمانہ کی تاریخ کے انوشگوار حالات کو بہت طول دے کر یہ بیان کرتے تھے۔ برطانوی مورخین مسلمان حکمران کی تصویر اس طرح پیش کرتے تھے۔ کہ وہ بڑے ہی ظالم، متعصب ایذا رساں تھے۔ جن کا واحد ناپاک مقصد یہ تھا کہ ہندو قوم ان کے مذہب اور ان کے کلچر کو فنا کر دیں۔ بہت سے ہندو مفکرین ہندوؤں کی روحانیت اور ان کی برتری کے افسانوں کی تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ اور اس کا مقابلہ مغرب کی قابل نفرت مادہ پرستی سے کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں نے چکی کے لیے جو کے دانوں کا کام کیا۔ جن کو بیس کر ہندوؤں میں ایک ویسی

شہادت تیار ہوئی جس نے ہندوؤں میں فخر اور خود اعتمادی بکثرت پیدا کر دی۔ لیکن اس کا جو اثر مسلمانوں پر ہوا وہ غیر متوقع نہ تھا۔ ان باتوں سے ان میں براس وجہ پیرامور ان کی خود داری کو ٹھیس لگی اور وہ غصہ میں بھر گئے اس کا بہت سادہ معنی یہ انصاف نہ تھا اور کل کے کل ہیں یہ مانو، اثر سے عظیم مبالغہ کیا گیا۔

برطانوی مصنفین کی تحریرات سے پتہ چلتا ہے کہ مراٹھا اور سرچھٹھو اور کھٹا اہلکار۔
مسلمانوں پر لادایا اور اس بات کے لیے ان کی ہمت افزائی کی گئی کہ وہ ہندوؤں کو حقارت کی نگاہ
دیکھیں مسلمانوں سے کہا گیا کہ "وہ ایک شاہانہ طاقت کے مالک ہیں جنہوں نے انگریزوں
کی طرح ہندوؤں سے ہندوستان کو فتح کیا تھا۔۔۔۔۔ اور یہ کہ ان کے اندر عمال جو انمردی اور
طاقت کی اعلیٰ ترین قدریں ہیں۔ اور برخلاف ہندوؤں، اتیز طبع اور ورہ اہل سے لبریز
ہیں / 6 چونکہ مسلمان طاقتور ہے۔ اس لیے دشمن کی حیثیت میں بھی وہ لائق احترام ہے۔
کیلنگ (KIPLING) نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مشرق اور مغرب
مل سکتے ہیں۔ بشرطیکہ "دو مضبوط آدمی" (برطانوی اور مسلمان) مل جائیں۔ 7 اسٹیل
(Steel) کے قول کے مطابق "ہندوستانی ملازمتوں کا پیرست بابر (BABUR)
کو ہونا چاہئے۔ 8

گفرین برجر (Greenberger) کہتا ہے کہ "ہندو بالعموم اور مسلمان بالخصوص کی تصویر کشی بڑی بے رحمانہ روشنی میں کی گئی ہے۔" وہ ان حقارت آمیز القابات کا ذکر کرتا ہے جو ہندوؤں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اور آگے چل کر اس نے زیر بیان کی ہے۔ کہ کیوں ہندو متوسط طبقہ کے خلاف اتنی شدید نفرت تھی۔ توضیح یہ ہے کہ "ہندوؤں نے

6 - Greenberger, A. J. *The British Image of India* P. 46. Croker B.

M. Diana Barrington A Romance of Central India (1888).

7- Ibid. P. 46 (Kipling B. The Ballad of East and West.

8 - Ibid, p. 46 (Steel. F. A. Knight Errant).

9. *Ibid.*, pp. 47-51.

ہندو پر بزدل، نامعقول، لیڈری کے نااہل، نامرد اور تقدیری ہونے کے کلنگ کا ٹیکہ لگا دیا گیا۔ تعلیم یافتہ ہندوؤں کے بارے میں پیرن (Perrin) کہتا ہے۔ کہ وہ ہندو جو زیادہ سے زیادہ یورپیوں سے قرب رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جو ہمارے قوانین اور ہمارے مراسم سے زیادہ سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں۔ ۱۰/۱۱

نہ صرف ہندو بلکہ اس کے مذہب کی شبیہ کو بھی مضحکہ خیز قرار دیا گیا۔ اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ منفی بے غلی کا معلم، ظالمانہ بت پرستانہ تبدیلی کی تجاویز سے منہ پھیر لینے والا اور قابل نفرت ہے۔ ہر دو دار کے بارے میں فلپ میسن (Philip Mason) کہتا ہے۔
تقدس کے پیرہن سے بد معاشی لپٹی ہوئی ہے۔ کیونکہ جو کچھ بھی تقدس ہے۔ وہ توہمات میں گم ہو جاتا ہے۔ ..... پروہتوں میں ڈھونگ والے ہیں یہاں بری نگاہ رکھنے والے فقیر ہیں۔ اور سیکڑوں بھکاریوں میں ہر قسم کے چھوٹے مدعیان ہیں۔ اور چونکہ یہ مقام متبرک ہے۔ اور فطرت نے اسکو برکت دیا ہے۔ اس لیے یہاں دلال بھی ہیں۔ اور کٹنے بھی۔ اور برگ حبش کی تیار کردہ نشہ آور مشروب کو چور کی سے لانے والے کو کین بیچنے والوں اور مولیشیان کے جوڑوں غورتوں کا اغوا کرنے والوں اور جوار یوں کا بھی یہ گھر ہے ۱۱/۱۲ مس میو (Miss Mayo) کا تعلق اسی گروہ سے تھا۔

اگر اسٹیسل، پلنگ، کروکر، فلپ میسن اور انہی کے ہم نوا وہم جنس لوگ حکمران کے باغ کی نیابت کرتے تھے۔ تو پھر اس بات کا اندازہ کرنا دشوار نہیں ہو سکتا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہوئے اور ایسا کیوں ہوا کہ برطانوی اس باہمی نفرت سے ناجائز، فائدہ اٹھا کر اپنی حکومت کی بنیاد بڑھا سکے۔

رجب یا محرم اور دسہرہ یا ہولی ایک ہی دن پڑ جاتے تھے۔ تو ایسی حالت میں بولے گائے کے تحفظ کے سلسلہ میں سخت مخالفتانہ رویہ اور ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ کئے بغیر جلوس نکالنے کے حق کا مطالبہ۔ ان سب باتوں نے غصہ دلایا اور ان کے درمیان نا اتفاقی کی بنیادوں کا شگاف اور زیادہ چوڑا ہو گیا۔

10 - P. 67 (Perrin, A. Idolatry).

11 - Ibid, P. 134 (Philip Mason Call the next witness).

1893ء میں تلک نے گنگا پتی تھوہار کا آغاز کیا اور 1895ء میں شیواجی کے اصول کو ممتاز درجہ دیا۔ بذات خود ان باتوں سے مسلمانوں کے دماغی سکون میں خلل نہ آنا چاہئے تھا۔ لیکن بدستی سے ان کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ کہ ہندو محرم کے جلوس میں شریک ہونے سے الگ ہو گئے۔ اور شیواجی نے افضل خاں کو جو قتل کیا تھا اسے جائز قرار دیا گیا۔ ان باتوں نے انیگلو انڈین اخبار نویسوں کو ایک سنہرا موقع اس بات کا دیا کہ وہ تلک کو ایک فرقہ پرست ہندو قرار دے کر بدنام کریں اور دونوں فرقوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کریں۔

1892ء میں انڈین کونسل ایکٹ پاس کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو فوری، مطالبات پیش کر رہی تھی۔ اس کی یہ پہلی مکر درسی جوانی رد عمل کی کاروائی تھی۔ مسلم لیڈران نے سیاسی۔ شورش کے تنازع کو سمجھا اس ایکٹ سے ایک نئے باب کے اضافے کی نشاندہی ہوئی اور مسلم لیڈران نے مستقبل کے بارے میں بچپنا شروع کیا۔ ایک سخت صدمہ ان کے لیے پہلے سے سامنے، آنے کے بعد موجود تھا۔ یو۔ پی کے لفٹننٹ گورنر اے میکڈونلڈ نے بہار کی مثال (1881ء) کو سامنے رکھتے ہوئے 1900ء میں ہندی کو دفاتروں اور عدالتوں میں استعمال کرنے کی منظوری دینے کی دلیل کو منظور کر لیا۔ حامیان اردو کو اس نے برا فروختہ کر دیا۔ محسن الملک جو ایم۔ اے۔ او کالج کی ٹرسٹ کے سکریٹری تھے۔ بہوں نے اس حکم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے لکھنؤ میں ایک کھٹی بلائی۔ میکڈونلڈ نے یہ مطالبہ کیا کہ یا تو وہ کالج کے سکریٹری کے عہدے سے استعفا دیدیں یا اردو کی حمایت میں ایجنڈیشن سے الگ ہو جائیں۔

کالج کو صوبہ کی حکومت کے پیچہ سے نجیات دلانے کے لیے محسن الملک الگ ہو گئے۔ لیکن یہ واضح ہو گیا کہ سرسید کی پرانی پالیسی۔ یعنی سیاست میں دخل اندازی سے گریز۔ اب صحیح نہیں ہے۔ وقار الملک نے کچھ اور ممتاز مسلمانوں کو ملا کر مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک جماعت حسب ذیل اغراض کے لیے بنائی گئی (۱) مسلمانوں کے نقطہ نظر کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کرنا (۲) برطانوی حکومت کو برقرار رکھنے کیلئے۔ پروپیگنڈہ کرنا، مسلمانوں کو کانگریس کے ان مطالبات میں تعاون کرنے سے روکنا کہ نامزدہ ادارے قائم کئے جائیں اور ہندوستان اور انگلستان بیک وقت اور یکساں طور پر انڈین سول سروس کے لیے امتحانات لیے جائیں۔

مسلمانوں کا وفد

لیکن اگرچہ یہ جماعت اس بچے کی طرح تھی۔ جو ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا ہو پھر بھی کانگریس کے خلاف پروپیگنڈے میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ ابھی تک مسلمانوں نے سرسید کے اس مشورے پر کان نہیں دھرا تھا۔ کہ مسلمان کانگریس سے الگ رہیں۔ کیونکہ 1886 سے 1893 تک ہر سال ان کے ڈیلیگیٹوں کی تعداد ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ ہوتی تھی۔ لیکن 1893 کا حال فرقہ وارانہ تعلقات کے نقطہ نظر سے نازک تھا۔ اور اس کے بعد کے سالوں میں تعداد کم ہوتی گئی۔ اور خاص کر 1902 کے احمد آباد سیشن کے بعد، جب مسلمانوں کو کانگریس میں شریک ہونے سے روکنے کے لیے بڑی زبردست کوشش کی گئیں آغا خاں کی کانگریس سے سبوتاژ کرنے کی ایک کوشش ناکام ہو گئی۔

اب جماعت کے خیال کو زیادہ سنجیدگی سے اپنایا گیا۔ جب تقسیم بنگال (16 اکتوبر 1905) نے ملک میں خوفناک تہلکہ مچا دیا تو قریباً نصف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تقسیم بنگال کا موافق اور دوسرا مخالف تھا۔ بد قسمتی سے وہ لوگ جو تقسیم بنگال کے مخالف تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی کل ذمہ داری حکومت برطانیہ پر ہے۔ ایسی بے صبری اور بد احتیاطی سے کام کرنا شروع کیا کہ جس سے مسلمان عام طور پر ان کے خلاف ہو گئے۔ دوسری جانب مسلمانوں نے بھی کوتاہ نظری سے کام کیا اور بعض نوری معمولی فوائد کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ گویا کل ہندو قوم ان کی دشمن ہے۔

تقسیم کے نتائج یہ تھے کہ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اب وہ ایک ایسے علاقہ میں ہیں۔ جہاں ان کی غالب اکثریت ہے۔ اور ان کو ایک علاقائی بنیاد مل گئی۔ جہاں وہ ایک قوم کے ابتدا کے خیال کی پرورش کر سکتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کے اندر ایک قوم ہونے کے تصور کو قائم کرنے میں مدد دی۔ اور (2) ہندو پوری طرح بیدار ہو گئے اور تاریخ میں ایک نئے معاملہ کا اضافہ ہو گیا تھا جو لازمی طور پر مستقبل پر اثر انداز ہونے والا تھا۔ اور صرف صوبہ کے مستقبل پر نہیں بلکہ کل ہندوستان کے مستقبل پر۔ 12/

مسلمان اپنی موجودہ حیثیت سے بہت خوش تھے۔ لیکن بہت جلد تشویش کے اثر میں نے ان کو بے چین کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ 1905 کے عام انتخابات

میں پارلیمنٹ کے اندر قدامت پرست اکثریت سے محروم ہو گئے۔ اور لبرل پارٹی برسرِ اقتدار آئی اور مارلے (MORLEY) وزیر پر مقرر ہوا۔ ہندوستان کے مسلمان برطانیہ کے لبرل پارٹی کے لوگوں کو اسلام کا دوست نہیں سمجھتے تھے۔ کیونکہ گلیڈسٹون اور لبرل اصولوں کے اعلیٰ منصب کے مذہبی پیشوا کی سی حیثیت رکھنے والا مانا جاتا تھا۔ اس نے مملکت عثمانیہ کے حق میں انگلستان کی موافقت کو مخالفتیں بدل دیا تھا۔ یہ لوگ مارلے کے ارادوں کے بارے میں بھی مضطرب تھے۔ کیونکہ 1906ء کے اوائل میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وزیر ہند گورنمنٹ آف انڈیا میں اصلاحات کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اور جب 30 جولائی کو اسی منشا کا ایک باضابطہ اعلان کیا گیا۔ تو اعتراضات کی بھینٹ شروع ہو گئی۔

ہندوستان میں 3 اگست 1906ء منٹو نے مارلے کے حق کرنے ہپ فلڈ فلڈ سے بھارت حاصل کر لی تھی۔ جو مسلمانوں کی حمایت کا علمبردار تھا۔ اس نے شدید مایوسی پیدا کی اور برطانیہ کی دوستی پر مسلمانوں کے اعتماد کو سخت دھکا لگا۔ کل ہندوستان کے ممتاز مسلمان مضطرب اور بدحواس ہو گئے۔ برطانوی افسران جو اندرون ہند تھے۔ اور وہ بھی تولڈن میں تھے۔ اس بات پر مجبور ہوئے کہ ایسی تدابیر کریں جن سے حالت اور زیادہ بدتر نہ ہونے پائیں اور مسلمانوں کو کانگریس کی طرف جانے سے روکا جاسکے۔ منٹو نے مارلے کو ان پریشانیوں کی اطلاع دی جس میں ایک طرف یہ تجویز کیا کہ کانگریس کو تسلیم کر لیا جائے اور دوسری جانب یہ کہا کہ کانگریس کے خلاف پلہ برابر کر نیکی لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے۔ اس نے لکھا۔

”میں نے ہمیشہ مسلم آبادی سے بڑی اونچی امیدیں قائم کر رکھی ہیں۔ اب چونکہ کسی حد تک اس بات کی وجہ سے جسے وہ ہنگامی فوج خیال کرتے ہیں۔ وہ خطرہ محسوس کرنے لگے ہیں۔ اس لیے ان کے مفادات کے تحفظ کی ضرورت اور بھی زیادہ واضح ہو گئی ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے حقیقی امداد کا باعث ہونی چاہئے“ 13/

مارلے نے اس سے اتفاق کیا۔ لیکن اتنا نوٹ اس پر بڑھا دیا کہ ”وہ دن دور نہیں ہے۔ کہ جب مسلمان تمہارے خلاف اپنی تقدیر کو کانگریس والوں سے وابستہ

13 - Minto to Morley August 15, 1906, Cited in Mary Minto India,

Minto and Morley, P.P. 28-29.

کریں گے۔ ۱۶ /

برتن میں ابال اچکا تھا۔ وزیر ہند اور وائسرائے نے مل کر وہ مشورہ بہ تیار کیا جو مسلمانوں کی بھوک کو آسودہ کر سکتا تھا۔ پالیسی متعین ہو گئی۔ لیکن یہ ضروری تھا۔ کہ ایک مناسب موقع تلاش کیا جائے جب مسلم قوم کے لیے مرعات دینے کو جاری رکھنے کی یقین دہانی کا اعلان کیا جاسکے۔ اس درمیان میں مسلم لیڈران اپنے دوستوں سے مشورہ کر رہے تھے۔ جن میں مسلمان اور انگریز دونوں شامل تھے۔ بلگرامی جو نظام کی ملازمت میں تھے وہ حیدر آباد کے ریزیڈنٹ بیلے (Bayley) کے کان میں ایک ایسے وزیر ہند سے مسلمانوں کے خوف کے بارے میں بھونک رہے تھے۔ جو وائیئر (Vollaire) اور اٹھارہویں صدی کے لٹریچر کے بارے میں اسی زمانہ کے ہندوستان کے حالات سے زیادہ علم رکھتا ہے ۱۵۔
محسن الملک نے بلگرامی سے اتفاق کیا ایک خط میں جو انہوں نے آرچ بولڈ

(Archbold) کو لکھا تھا۔ اس میں یہ خیال ظاہر کیا تھا۔ کہ "مسٹر مار لے ایک فلسفی ہیں۔ اور فلسفہ پر لکچر دینے سے ممکن ہے۔ وہ قطعی مطمئن ہوتے اور ہر شخص اس بات پر افسوس کرے گا۔ کہ ہندوستان کی قسمت ان کے ہاتھ میں دیدی گئی ہے۔ ۱۶ /

دوسرے ممتاز مسلم لیڈروں نے محسن الملک پر دباؤ ڈالا کہ فوراً قدم اٹھائیں ورنہ ممکن ہے۔ کہ ان کا مقدمہ عدم پیردی کی بھینٹ چڑھ جائے۔ ان ممتاز لیڈروں میں کچھ تو صوبہ جات ممالک شمالی و مغربی (اتر پردیش) کے تھے۔ کچھ بنگال کے بالخصوص مشرقی، بنگال کے اور کچھ ریاست حیدر آباد کے۔

انگریزوں میں انہوں نے جے۔ بی۔ لا۔ ٹائٹ (J. B. La Touche) لفٹیننٹ گورنر صوبہ ممالک شمالی و مغربی سے مشورہ کیا۔ ان کے گورنر کے بیچ درمیانی آدمی ڈبلو۔ اے۔ جے،

14 - Ibid. P. 30

15 - Minto Papers, Letters and Telegrams 1906. Vol. 2 No 23, Cited in Tripathi, A. The Extremist Challenge, P. 154.

16 - Letter from Muhsin-ul-Mulk to Archbold Bombay August 18. 1906. Cited in Wastli, S. R. Minto and the Indian Nationalist Movement. P. 232.

آرچی بولڈ (W.A.J. Archbold) پرنسپل ایم۔ اے۔ او کالج تھے۔ جو ان دنوں شملہ میں اپنی گرمیوں کی تعطیل گزار رہے تھے۔ ۳ اگست ۱۹۵۶ کو محسن الملک نے آرچی بولڈ کو ایک خط لکھا جس میں ان کی توجہ مارے کی تقریر کی جانب مبذول کرتے ہوئے یہ انتباہ دیا۔ کہ یہ اعلان نوجوان تعلیم یافتہ مسلمانوں کے رجحان کو اور قوی کر دے گا جو پہلے ہی سے کچھ مایوس ہو چکے ہیں۔ اور کانگریس میں شریک ہونے کی جانب راغب ہیں۔ انہوں نے اس امر کی جانب اشارہ کیا کہ مسلمانوں کی بے اطمینانی کی وجہ کو نسل میں ان کی نمائندگی کا مسئلہ ہے۔ اور اگر ایکشن کے اصول کو بھی وسیع کر کے اس پر غائد کر دیا گیا تو وہ کو نسل میں ایک بھی مسلمان نہ ہو سکے گا۔ ۱۷/۱

خط میں آرچی بولڈ سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا۔ "تھاکہ" مسلمانوں کی جانب سے وائسرائے کی خدمت میں ایک میموریل پیش کیا جائے اور ہزار کیلنسی سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ مسلمانوں کے ایک وفد کو شرف یار یا بی بخشیں، ۱۸/۱

آرچی بولڈ نے فوراً ڈنلپ اسمتھ (Dunlop & Smith) کو لکھا کہ جیسے ہی میں نے ڈہاک کی بینک اور وہاں کی بے چینی کا حال پڑھا (جو فلر کے استوفامورخ ۳ اگست ۱۹۵۶ پر مبنی تھا) اور ان لوگوں کے نام پڑھے جو اس سے متعلق تھے تو میں اس بات پر بہت مضطرب ہوا کہ ایک وفد کی تجویز پیش کر دوں تاکہ وہاں کے اختلافات کا مسئلہ حل ہو جائے اور غالباً دوسری جگہوں کا بھی (مطلب علی گڑھ سے تھا)۔ انہوں نے پریس پر ایجوٹیٹ سکریٹری کو مشورہ دیا کہ اگر مسلمانوں کو (خفیہ طور پر) یہ اطلاع دے دی جائے کہ وفد کو شرف یار یا بی بخشی جائے گی اور ایک بیان بھی دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ وائسرائے کی خدمت میں شملہ کے مقاصد کی غرضداشت پیش کریں گے، ۱۹/۱

آرچی بولڈ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے حقوق کا علمبردار سمجھتا تھا اس نے اب شملہ کے معاملات میں رہنمائی کی۔

17 - Morley Papers: Enclosure from minute to Morley cited in Ibid. P. 62.

18 - Ibid. PP. 62-3.

19 - Ibid Appendix. v. P. 228.

ڈنلپ اسمتھ (Dunlop Smith) جو دائرے کا سکریٹری تھا: اس کو اجازت حاصل کرنے میں کسی قسم کی ترغیب کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ وہ تو خود اس پالیسی کا حامی تھا۔ کہ مسلمانوں کو کسی طرح اپنے موافق لا کر کانگریس کے خلاف کیا جائے اور اس پالیسی پر اسکو یقین تھا۔

منٹو ڈنلپ اسمتھ کے مشوروں کی بڑی قدر کرتا تھا۔ جو عام طور پر وہ ان کے خود رجحانات سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس لیے اس نے بلا تو تف محسن الملک کی درخواست منظور کر لی۔

8 اگست کو منٹو نے محسن الملک کے خط مورخہ 4 اگست کو مارے کے پاس بھیج دیا۔ 10 اگست کو ڈنلپ اسمتھ نے آرچی بولڈ کو بتلایا کہ ہذا کسنی نے وفد کو شرف باریابی بخشنے پر منظوری دیدی ہے۔ 20 اس درمیان میں انہوں نے کچھ گورنمنٹ کے افسران سے مشورہ کیا۔ ڈی ایبٹسن (D. Abbottson) پنجاب کے لکٹننٹ گورنر نے اس تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہ ایک مسلم وفد کو ملنے کی اجازت دی جانی چاہئے کہا کہ "ایک حادثہ ہوگا۔ اگر ہم ان کو بھگا کر کانگریس پارٹی کے بازوؤں میں دھکیل دیں" 21

لینسلٹ میر (Lancelot Hare) جو فلر کا جانشین ہوا اور جسکو منٹو نے "ٹھنڈے دماغ والا مضبوط اور منصف مزاج انسان" کا لقب دیا تھا۔ اس نے وائسرائے کو نہ صرف وفد کو شرف باریابی بخشنے کا مشورہ دیا۔ کہ وہ اس وفد کو مسلمانوں کا صحیح نمائندہ قرار دے کر اسی حیثیت سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ ان کے خیال کے مطابق "مسلمان بلا حیل و حجت کل کے کل بلا ایک مسلمان کے استثناء کے اپنے لیڈر ان کی اتباع کریں گے۔ اور حقیقت تو یہ ہے، کہ ہر پبلیک ایکٹیشن تغیر کیا جانا ہے۔" 22 - منٹو نے ان رایوں سے مسلح ہو کر مارے کو بتاریخ 10 ستمبر اپنا فیصلہ..... بھیج دیا کہ وہ وفد سے یکم اکتوبر کو ملاقات کریں۔ تین دن کے بعد 13 ستمبر کو وفد کے لیڈر سے یہ کہا گیا۔ کہ وائسرائے وفد سے یکم اکتوبر کو ملاقات

20 - Das. M.N. opcit P. 166. Minto Correspondence.

21 - Gilbert, M. Servant of India P. 51.

22 - Minto to Morley, September 10, 1906. Enclosing Hare's letter to Dunlop Smith cited in Das. M.N. opcit, P. 170.

کریں گے۔ مارے نے 26 ستمبر کو اپنے جواب میں کہا کہ وہ بڑے شوق سے والسرائے سے مسلمانوں کی گفتگو کا انتظار کرتا رہے گا۔

اس درمیان میں جو لوگ کہ وفد کی تحریک کو چلانے والے تھے۔ وہ ضروری انتظامات کرنے میں مشغول تھے۔ اپنے خط مورخہ 4 اگست 1906 میں محسن الملک نے آرچ بولڈ سے والسرائے کے پاس وفد لیجانے کے مناسب ہونے پر مشورہ طلب کیا تھا۔

آرچ بولڈ نے اپنے سخت خفیہ جواب مورخہ 10 اگست 1906 میں محسن الملک کو اطلاع دی تھی کہ انہوں نے کرنل ڈنلپ اسمتھ سے صلاح کی تھی۔ اور انکو یقین دلایا تھا۔ کہ مسلمانوں کا ہر گز کسی ایسے کام کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جس سے گورنمنٹ کو کسی مشکل میں مبتلا ہونا پڑے بلکہ صرف ان خوف و ہراس کی تفصیل بیان کرنا ہے۔ جو معقولیت کے ساتھ ان کے دماغوں میں پیدا ہوئے ہیں۔

اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے ان کا ررہ وائیوں کو تجویز کیا جن پر غل درآمد ہونا، چاہئے۔ (۱) یہ کہ ایک باضابطہ درخواست جس پر چند نمائندہ مسلمانوں کے دستخط ہوں فوراً بھیج دی جائے (۲) ایک اچھی تعداد ممتاز مسلمانوں کی منتخب کی جائے جو وفد کے اراکین ہوں اور میمورنڈم پر دستخط کریں (۳) اور یہ کہ سپاسنامہ کا مواد کیا ہو اس کے بارے میں ان کا مشورہ یہ تھا۔ کہ حسب ذیل بات شامل ہونا چاہئے۔

”ایک عام وفاداری کا اقرار اور یہ بیان کہ مسلمانوں کی ماضی کی تاریخ اسے منہ جرتی قرار دیتی ہے۔ کہ ان پر مستقبل میں بھروسہ کیا جائے۔“

”اس بات پر شکریہ کا اظہار کہ سلف گورنمنٹ کی منزل کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔“

”اس ہر اس کا بیان تاکہ الکشن کا ایسا کوئی عام نظام اختیار نہ کیا جائے جس سے مسلمانوں کے مفاد کو جو بہت سے اضلاع کے اندر اقلیت میں ہیں نقصان نہ پہنچے،“

”اس امید کا اظہار کہ نامزدگی کے کسی طریقہ کو اختیار کرنے یا مفادات کی نمائندگی مذہبی عقائد کی بنیاد پر کرنے میں مسلم آراء کو مناسب وزن دیا جائے گا۔“

”اس رائے کا اظہار کہ ایک ایسے ملک میں جیسی کہ ہندوستان کی حالت ہے۔ یہ کتنا اہم ہے۔ کہ مالکان آراضی جن کا ہندوستان کی سب سے بڑی سنت سے تعلق ہے انکو“

پوری اہمیت اور اظہار خیال کا موقع دیا جائے۔

اس خط میں آگے چل کر لکھا تھا۔ کہ ”ان تمام کارروائیوں میں میں پس پردہ رہنا چاہتا ہوں لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں۔ کہ میرے دل کو مسلمانوں کے مفادات سے کتنا مکمل لگاؤ ہے اور جو کچھ میرے اختیارات میں ہو میں ہر طرح مدد کرنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ میں یہ خدمت کر سکتا ہوں کہ سپاسنامہ کا مسودہ تیار کر دوں یا اگر کوئی دوسرا تیار کرے تو اس کو دقت نظر سے دیکھ لوں، آپ ہر حال میں مسودہ کو مکمل کرنے کیلئے پہلے مجھے ضرور دکھالیں گے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ درخواست کے لیے کیسے الفاظ استعمال کئے جائیں جن سے خوشگوار ہی بھی پیدا ہو اور اپنی غرض بھی کہہ دی جائے۔“ 23/

14 اگست کو آرچی بولڈ نے اپنا باضابطہ درخواست کا مسودہ محسن الملک کو بھیج دیا۔ جنہوں نے اپنے اپنے دوستوں کے پاس سوچاؤ کے لیے بھیجا۔ محسن الملک نے اپنے جواب مورخہ 8 اگست میں چند ترمیمات کرنے کو مناسب قرار دیا۔ اور آرچی بولڈ سے دریافت کیا کہ کیا، ”گورنمنٹ کے لیے یہ مناسب ہوگا۔ کہ وہ باشندہ گان ہند کے ایک ایسے اہم طبقہ کو جس نے ہمیشہ گورنمنٹ کی نہ صرف حمایت کی بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اسی پر انحصار بھی کیا تھا، مایوس کر دے اور وہ بھی ہندوؤں کی طرح ایجنٹیشن بنا کرے۔“ 24/

آرچی بولڈ نے یہ خط ڈنلپ اسمتھ کو دکھا دیا جس نے اس کی ایک نقل یسے لانسلاٹ ہیر (Lancelot Hare) کو بھیج دیا۔ انہوں نے ایس۔ ایچ۔ بلگرامی حیدر آباد اور ایس۔ نواب علی چودھری ڈھاکہ سے اس ایڈیس اور وفد میں شریک ہونے والے ممبران کے بارے میں خط و کتابت کی۔ انہوں نے اس باضابطہ درخواست کا مسودہ بھی تیار کیا جو مسلمانوں کو دینی حق اور ان کے پاس دستخط کے لیے بھیج دیا۔ 25/

23- The letter of W.A.J. Archbold to Muhsin-ul-Mulk, Dated, Simla the 10th of August. Copy Supplied to the author through the favour of Professors Syed Noor-ul-Hasan and K.A. Nizami from The Archives of the Aligarh Muslim University.

24- Wasti, S.R. op. Cit, Appendix J. Letter No 4. P.P. 231-33.

25- Rani Gopal, Indian Muslims. P. 97.

مسلمانوں نے ایک کمیٹی بنائی جس نے درخواست پر دستخط کرنے کے لیے بہت سے دستخطوں کو فراہم کیا۔ انہوں نے ایک مسودہ تیار کیا جس کا مواد محسن الملک - ایچ - ایس بلگرامی اور آرچی بولڈ کے باہمی مشورہ سے تیار کیا گیا تھا۔ 16 دسمبر تک مسودہ کا مضمون آخری درجہ پر پہنچ گیا تھا۔ 26 / اور فوراً بعد اس کی ایک پیشگی نقل وائسرائے کو بھیج دی گئی۔ اور ان کو مسودہ کے خیال و خط سے پہلے ہی واقف کرا دیا گیا تھا۔ اور وہ 18 ستمبر کو مارلے کو لکھ چکے تھے۔ کہ اپنے جواب میں وہ کون سی راہ اختیار کریں گے مارلے نے ان کو آگے جانے کا سگنل دیدیا تھا۔

جن ممبران کو وفد میں شریک ہونا تھا۔ ان کا انتخاب ہو گیا۔ اور آغا خاں جو مسلمانوں کے اسماعیلیہ فرقہ کے پیشوا تھے ان سے قیادت کی درخواست کی گئی۔ قیادت کے لیے آغا خاں کا انتخاب سبز باز کا نتیجہ تھا۔ ان کے جدا جدا جو "محالات" (Mahallats) اور قم (Qum) صوبوں کے ایران میں زیر حکومت شاہان قاجار گورنر تھے۔ وہ وراثت کے تنازعوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اور مجبور ہو کر ترک وطن کر کے سندھ آ گئے تھے۔ پہلی جنگ افغانستان میں انہوں نے انگریزوں کی مدد کی اور اسی طرح امیر سندھ کے خلاف جو مہم انگریزوں نے جو چلائی تھی اس میں بھی مدد کی تھی۔ وفاداری کی روایت کی تقلید پوتے صاحب نے بھی کی اور گرانقدر انعامات پائے۔

ایڈریس پر "نوابوں، تعلقداروں، جاگیرداروں، وکلاء، زمینداروں، تجار اور دوسرے لوگوں" نے دستخط کیے جن کی مجموعی تعداد 35 تھی۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ شہنشاہ معظم کی مسلم رعایا۔ تو ہندوستان کی مختلف حصوں میں بٹی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی جماعت کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔

یہ دعویٰ بہت قابل لحاظ ہے کیوں کہ یہ پہلا موقع ہے جب مسلمانان ہندوستان نے اپنے کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا۔ وائسرائے محل واقعہ شملہ میں یکم اکتوبر کو یہ ایڈریس منٹو کو پیش کیا گیا۔ ان میں کئی مطالبات کیے گئے تھے۔

داع تمام ملازمتوں میں خواہ وہ سول ہوں یا ملٹری اور ہائیگورٹ میں بھی مسلمانوں کو معقول،

نمائندگی دی جائے۔ اونچی جگہوں پر بلا مقابلہ کا امتحان لیے تقرری کی جائے۔

(2) میونسپلیٹیوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں میں ایک مخصوص تعداد کی گارنٹی دی جائے اور اسی یونیورسٹیوں کے سنڈیکیٹ اور سینٹ میں بھی۔

(3) صوبہ کی قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کا انتخاب مسلم ووٹوں کے جداگانہ انتخاب سے ہو اور ان کی تعداد مقرر ہو آبادی کے تناسب سے نہ ہو بلکہ ان کی سیاسی اہمیت کے لحاظ سے ہو۔

(4) مرکزی لیجسلیٹو میں مسلمانوں کا انتخاب ایک جداگانہ انتخاب کے ذریعہ ہو اور کافی تعداد میں ہو تاکہ مسلمان ایک غیر موثر اقلیت بن کر نہ رہ جائیں۔

(5) ایک مسلم یونیورسٹی کے قیام میں مدد جو مسلمانوں کا مذہبی اور علمی مرکز ہو۔ اپنے جواب میں منٹو نے اراکین وفد کو ”ایک فاتح اور حکمران نسل کے وارثان“ کے لقب سے طب کیا اور وفد کی نمائندہ حیثیت کا خیر مقدم کیا جو ہندوستان کے روشن خیال مسلم طبقہ کی آراء اور ان کی تمنائوں کا اظہار کر رہا تھا۔“

انہوں نے اس باغ نظر فہم و فراست کی مدح کی جن پر تجویزات کی بنیاد قائم کی گئی تھی۔ انہوں نے وفد کو یاد دلایا کہ ہندوستان کے برطانوی حکمران دارن میسنگنز کے زمانہ سے مسلمانوں میں تعلیم کی اشاعت کی مدد کرتے رہے ہیں۔ تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ گورنمنٹ کی ملازمتوں میں داخل ہو سکیں۔ اور علی گڑھ کالج کی اس بات کے لیے بڑی مدد دینا کہ اور کہا کہ مسلمانوں کو وفاداری، ہوشمندی اور معقول فہم و فراست میں تربیت دی جا رہی ہے۔

جہاں تک کہ ان کے مطالبات کا تعلق ہے جن کا ذکر ایڈریس میں کیا گیا تھا انہوں نے مدبرانہ الفاظ میں ایک عام یقین دہانی کی۔ نمائندگی کے نظام کی خرابیوں کے بارے میں انہوں نے وفد سے حسب ذیل الفاظ میں کامل اتفاق کیا۔

”میں اس طرح اس بات پر سختہ عقیدہ رکھتا ہوں جس طرح کہ آپ رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بذریعہ انتخاب نمائندگی کا نظام ہو اس پر اعظم کے بسے والوں کے تمام فرقوں کے عقائد و روایات کا لحاظ کیے بغیر محض ذاتی بنیادوں پر بنایا جائے۔ اس کا انجام ایک مذموم ناکامی ہی ہو سکتا ہے۔“

”اس طرح فرقوں کے مخصوص نمائندگی کا اصول سرکاری طور پر تسلیم ہو گیا۔ اسی کے

ساتھ ساتھ اس امر کی بھی یقین دہانی کی گئی۔ کہ کسی جدید انتظام مملکت کے ہر شعبہ میں، مسلمانوں کے مفاد کا ایک فرقہ کی حیثیت سے تحفظ کیا جائے گا۔

شملہ کے واقعہ کے دور رس نتائج تھے۔ اگرچہ سخت تعجب ہے۔ کہ اس وقت کی سیاسی جماعتوں نے اس پر توجہ نہیں کی۔ کانگریس کے لیڈروں میں باہمی اختلاف آراء تھا جو انتہا پسند تھے۔ وہ پورے جوش کے ساتھ مخالف تقسیم بنگال شورش میں مصروف تھے۔ اور اونچے طبقہ کے مسلمانوں اور وائسرائے کے سائز باز کی قطعی پروا نہ کرتے تھے۔ اور معقول حضرات کو اصلاحات کی کارروائیوں سے زیادہ تعلق تھا۔ اور وہ اس بات پر زیادہ دھیان دیتے تھے۔ کہ نمائندہ حکومت کے قیام کی جانب قدم کتنا آگے بڑھا جائے اس کے کہ کونسل کے سیٹوں کی تقسیم پر توجہ کرتے۔

دسمبر 1906 میں کانگریس نے اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ اور اگرچہ دادا بھائی نوروجی نے دونوں فرقوں کے اتحاد کی ایک پر جوش اپیل کی لیکن شملہ کے تماشے کا، ذکر تک نہیں کیا۔ گویا کمرشن گوکھلے۔ جنہوں نے بعد کو بالا اعلان کہا اسے منظور کیا۔ ہمیش چندروت نے منٹو کی تقریر قابل اعتراض نہیں پائی اور قومیت پرست پریس بھی کچھ زیادہ مضطرب نہ تھا۔ البتہ امرت باز پتر کا نے ایک شوخ چشم مضمون لکھا اور ان کل کارروائیوں کا مذاق اڑایا۔ لاہور کے اخبار ٹریبون نے یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کہ یہ ایک اور کوشش ہندوؤں کی مدد کوئی کرنے کی ہے۔

منٹو حد سے زیادہ خوش تھا۔ اس نے 62 ملین مسلمانوں کو باغیانہ مخالف پارٹی میں شریک ہونے سے روک کر اپنی موافقت میں حیثیت لیا تھا۔ مارلے نے ان کی۔ ہوشیار می کے لیے ان کو ایک فصیح الفاظ میں سند عطا کی برطانیہ کے اخبارات ٹائمز کی قیادت اور اینگلو انڈین اخبارات مجموعی طور پر کل کے کل نے وائسرائے پر مدح و ثنا کی بارش کی۔

مسلمان اپنی کامیابی پر خوشی سے اپنے جامہ میں پھولے نہیں سماتے تھے۔ محسن الملک نے ڈنلپ اسمتھ سے کہا۔ کہ جو صاف ہمدردانہ اعلان مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں کیا گیا ہے۔ اس سے مسلمان کس درجہ خوش اور مطمئن ہیں۔ اور جس طرح انڈیا گورنمنٹ نے اپنی پالیسی کا تاریخی اعلان کیا ہے۔ اس نے مسلمانوں میں ایک نیا

حوصلہ پیدا کر دیا ہے۔ 27/

ایک ڈیلیکیٹ جو لیڈ می منٹو سے سہ پہر کی ملاقات کے بعد ملے انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ:

ہذا کسنسی نے ہمارے دلوں میں محبت کا چراغ جلا دیا ہے۔ ہم ہمیشہ سے وفادار رہے ہیں۔ لیکن اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ وائسرائے ہمارا دوست ہے، 28/۔ پٹیالہ کے مسلم وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ اس سال ہوسے کہ لارڈ منٹو آئے اور ہماری ریاست کو بچا لیا۔ ان کے خاندان کا احسان ہم کبھی نہیں بھولے۔ اب خدا نے ان کے ورثہ میں سے ایک شخص کو ہندوستان۔ صرف پٹیالہ کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو بچانے کیلئے بھیج دیا۔ اور ہمارے قلوب شکر گزاری کے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں۔ 29/

جب لارڈ منٹو 22 اپریل 1908 کو ایم۔ اے۔ او کا لچ تشریف لے گئے تو مسلمان لیڈران نے وہاں کہا کہ ”ایک ایسے موقع پر جب ہماری مسلم قوم کے مفادات سب سے نجلی تھے میں پہنچ گئے تھے۔ اور جب کہ بقاریات کی جدوجہد پر ہر جہاں جانب سے اتہاکی باؤسی چھائی ہوئی تھی تو ہذا کسنسی کے عاقلانہ تدبیر اور فیاضانہ پالیسی نے جو ہمارے لیے اختیار کی گئی۔ ہم کو ناامیدی کے گہرے غار سے باہر نکالا اور ہمارے اندر ایک نئی، زندگی، نئی امید اور نئی ہمت پیدا کی جو معقول نشان اس بات کا ہے۔ کہ مسلمان ہندوستان کے ایک درختاں مستقبل کی صبح نمودار ہو رہی ہے۔ اس لیے یو ا کسنسی و خصوصاً الام کے لیے ہماری محبت اور آپ کے لیے ہمارے دل میں عظمت ایک مادر پوزیشن رکھتی ہے۔“ 30/

شملہ ڈپوٹیشن کی علت نمائی کی تلاش کوئی اہمیت نہیں رکھتی جیسا کہ خود ایڈریس کے اندر کہا گیا تھا۔ وفد میں جو لوگ شامل تھے۔ وہ سب اوپن طبقہ کے مسلمان،

28 - Mary, Countess of Minto op.cit, P. 47.

29 - Ibid.

30 - Aligarh Institute Gazette, April 22, 1908.

تھے۔ اس طبقہ نے سرسید کی ہدایات کے ماتحت اپنے لیے ایک معین پالیسی طے کر لی تھی۔ یعنی حکمرانوں کی وفاداری اس امید میں کہ 1857 کی بغاوت میں جو املاک ان سے چھین لی گئی وہاں وہ پھر آباد کر دیئے جائیں۔ سرسید کے خیال کے مطابق برطانوی حکومت کو دوام حاصل ہے۔ اور اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا اور اس لیے مسلم قوم اسی وقت فلاح پاسکتی ہے۔ جبکہ وہ حکومت برطانیہ کی عنایت بے غایت حاصل کر سکے۔ اس کا منطقی نتیجہ اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان اپنے تمام مفادات کو حکمران کی سپردگی میں دیدیں۔ اور ان سب لوگوں کی مخالفت کریں جو گورنمنٹ کی پالیسیوں پر ہلکے سے ہلکا بھی اعتراض کرتے ہوں۔ اور ان سے زرا بھی اختلاف رکھتے ہوں یا عوامی شورش میں حصہ لیتے ہوں۔

اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کہ مارلے کے اعلان سے جو حالات پیدا ہوئے تھے۔ اس میں محسن الملک نے اپنے برطانوی دوستوں سے مشورہ کیا اور خاص کر جیب ابھی، حال میں ان کو ایک تحقیق آمیز جھڑکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس لیے اس بات کی مشکل ہی سے ضرورت محسوس ہو گئی کہ اس بات کی جانچ کی جائے کہ وفد کا خیال خود ان کے دماغ میں آیا یا فسران یا ان لوگوں نے ان کے دماغ میں ڈالا جنہوں نے ایڈریس کے مواد کے سو چھاؤ پیش کیے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی اس قابل نہیں ہے۔ کہ اسے طے کیا جائے کہ جداگانہ انتخاب اور (Weighlagce) زآباد سے فاضل تناسب کے خیالات خود ان کے دماغ میں آئے یا سرکاری افسران نے ان کے دماغ میں ڈال دیئے کیونکہ۔ واقعہ یہ ہے۔ کہ وفد نے دونوں کو اپنی جانب سے کہا۔ اور مسلم مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دے کر پیش کیا۔

اس سلسلہ میں ریمزے میکڈانلڈ کا بیان مناسب موقع ہوگا انہوں نے لکھا ہے۔ مسلمان لیڈران میں کچھ انیگلوانڈین حضرات نے روح پھونکی ہے۔ اور لندن میں کچھ افسران نے خفیہ ریشہ دوانیاں کیں ہیں۔ اور سوچی سمجھی بدنیتی سے کام لے کر ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھوٹ کا بیج بویا ہے۔“ 31

اوپنے درجہ کے افسران مثل فلور، ہیر، ایٹس کے مشوروں اور انریکٹو کونسل کے ممبران سے بحث و تجویس کے بعد منٹو نے مسلمانوں کے مسئلہ کو مسلم لیڈران مثل آغا خاں سے گفت و شنید کرتے ہوئے۔ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ اس بات کے بڑے آرزو مند تھے۔ کہ کوئی ایسا موقع ملے جب وہ مسلم قوم کو راضی کر سکیں۔ اور نوجوان کو اپنی ^{فقت} موت میں صف آرا کر دیں جو سر دست نذبذب میں مبتلا تھی۔ ڈنلپ اسمتھ جو ان کے صمیر کا امین تھا، اور آرچی بولڈ جو ڈنلپ اسمتھ کے دوست تھے۔ یہ دونوں اسی طرح پر سوچ رہے تھے، اور مسلمان لیڈران سے قریبی رابطہ رکھتے تھے۔

شملہ وفد کا تجزیہ

اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کہ یہ وفد اور ایڈریس اوپنے طبقہ کے مسلمانوں کے لیڈران اور برطانیہ دفتری حکام کی متفقہ کوشش کے نتائج تھے۔ اس واقعہ کے نمایاں خط و خال یہ تھے۔ (۱) بلا شرط وفد کو تمام مسلم قوم کا واحد، نمائندہ تسلیم کرنا (۲) مسلمانوں کو ایک قوم تسلیم کیے جانے کی مکمل منظوری۔ یعنی ایک قوم اندرون قوم“ یہ قول آغا خاں اور اس لیے وہ مخصوص ہر تاؤ کی مستحق ہے۔ بعد کو اس کے جو سنگین نتائج نکلے ان کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان، مطالبات کا جو ایڈریس میں پیش کیے گئے تھے۔ اور جن دلائل پر ان کو مبنی کیا گیا تھا ان سب کا جائزہ لیا جائے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ کہ یہ مطالبہ کہ وفد تمام مسلمانان ہند کا نمائندہ ہے اس کا پھر ہونا تو صاف ظاہر ہے۔ کیونکہ وفد نے خود اپنے کو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہی کا نمائندہ کہا تھا۔ لیکن منٹو نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کو ہندوستان کے مسلم فرقے کے روشن خیال طبقہ کے نمائندوں کی حیثیت سے خطاب کیا اور ایڈریس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ایک نمائندہ جماعت کی جانب سے ہے۔ منٹو کی قیاضی نے ان کو وہ منصب عطا کر دیا جس کی واقعات تردید کرتے ہیں۔

جیسا کہ ایک دوسرے باب میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مسلمان ایک مربوط جماعت نہیں تھے، عوام اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے چلتے تھے۔ ملا۔ مولوی، اور علما۔ مذہبی پیشوا جہاں تک

کہ سیاسی مقاصد اور لائحہ عمل کا تعلق تھا۔ اونچے طبقہ کے مغرب زدہ مسلمانوں سے اختلاف رکھتے تھے۔ مغربی اور جنوبی ہندوستان کا تجارتی طبقہ سرسید کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتا تھا، بہت سے ممتاز مسلمان جو کانگریس کے حمایتی تھے۔ ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کچھ بڑے باصلاحیت مسلمان جو اوپر ابھر رہے تھے۔ جنہوں نے بعد کو اپنے خیالات بدل دیے، وہ 1906ء میں پرجوش قوم پرست تھے۔ مثلاً ایم۔ اے جناح۔ جنہوں نے کلکتہ کانگریس میں شرکت کی۔ اور دادا بھائی نوروجی کے سکریٹری کی حیثیت سے کام کیا جو کانگریس سیشن کے پریسینڈنٹ تھے۔ اور اقبال جنہوں نے اپنا مشہور و معروف ترانہ "سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا" تصنیف کیا تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ علی گڑھ کے مکتبہ خیال کی سیاسی جماعت جو شملہ کے وفد کی پشت پر تھی۔ اور جو انڈین نیشنل کانگریس کی شدت سے مخالف تھی۔ اس کو اب تک صرف محدود کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اور ان کے لیڈران اس بات کی بڑی آرزو رکھتے تھے کہ گورنمنٹ کی مدد سے نوجوان مسلمانوں میں جذبہ کانگریس کی جماعت میں شرکت کا پیدا ہوا ہے۔ اس کی روک تھام کی جائے۔

ان وجوہ کی بنیاد پر وفد صرف شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کے مالکان اراضی امراء کا نمائندہ تھا۔ 135 اصحاب جو وفد کے ارکان تھے۔ ان میں سے گیارہ تو صوبہ ممالک شمالی و مغربی کے۔ اٹھ پنجاب کے اور آٹھ بنگال (شمالیہ بہار) کے تھے۔ بمبئی کے صرف چار اور تین دوسرے صوبوں کے ایک ایک اور ریاست نظام کے ایک تھے۔ یہ جہز ابراہیم بھائی آدم جی پیر بھائی کے اور کوئی تجارتی بڑی اور خوش مال جماعت کا نمائندہ نہ تھا۔

یہ بات بھی تھی کہ ان نمائندوں کو مسلمانوں کی کسی پبلک جماعت یا ایو سی ایشن سے نہیں چنا تھا۔ یہ لوگ وفد کے رکن محض اپنی ذاتی حیثیت سے تھے۔ انہی لوگوں کے برابر کی حیثیت رکھنے والوں کے ایک گروہ کو بہت آسانی سے اکٹھا کیا جاسکتا تھا۔ تاکہ وہ ان مطالبات سے مختلف مطالبات پیش کریں۔

شملی نے شملہ کے معاملہ کا جو نقشہ کھینچا ہے۔ اس سے وفد اور اس کے مطالبات کی، مصنوعی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ:-

"شملہ کے وفد کا منشا صرف اس قدر تھا۔ اور اسے صفائی سے ظاہر بھی کر دیا گیا تھا،

کہ ہندو جو سیاسی حقوق حاصل کریں ان میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ دن اور رات ان کا مستقبل ٹیپ کا بند یہ تھا۔ کہ ہندو مسلمانوں کو ستارہ ہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو تحفظات ملنے چاہئیں۔ ہم شملہ کے وفد کی اہمیت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ فرقہ وارانہ پلیٹ فارم کے لیے یہ سب سے بڑا تماشہ تھا۔

شبلی نے شملہ کے معاملہ کو سیاست کا کاروبار قرار دینے سے انکار کیا۔ کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ”سیاست تو قوم کو عمل کے لیے میدانہ کرتی ہے۔ اور لوگوں کو اشیاء اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کا جوش پیدا کرتی ہے۔“ انہوں نے سوال کیا کہ۔ ہماری سیاست نے ایک فرد میں بھی ان صفات کو پیدا کیا ہے۔“ 32

پھر منٹو نے کیوں اور بقیہ سب کو نظر انداز کر کے ان 35 آدمیوں کو مسلم قوم کا نمائندہ قرار دیا۔ اس کا جواب صرف ایک ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں پر وائسرائے نے اپنے لطف و کرم کی بارش کر کے دوسرے مسلمانوں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ وہ خبردار ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کی سرپرستی صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو گورنمنٹ کی وفادارانہ حمایت کریں گے اور انڈین نیشنل کانگریس میں شرکت سے دور رہیں گے۔ اور انہی خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے منٹو نے ان کو مسلمان قوم کے تمام روشن خیال طبقہ کا نمائندہ اعلان کیا ہے۔ اور ان کو ایک ایسا فرمان دیا جس سے مسلم لیگ نے آگے چل پورا پورا قائد اٹھایا۔

ایڈریس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کہ ان کو ایک فرقہ قرار دیا جائے۔ یا ایک قوم، ایک اقلیت، ایک مساوی جماعت۔ ان کے مطالبات ایسے الفاظ میں لکھے گئے تھے۔ جن سے اس معاملہ پر بیچ کچا بہت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً انہوں نے ایک طرف قومی مفادات کا تذکرہ کیا۔ اور دوسری جانب امپیریل کونسل میں غیر موثر اقلیت ہونے پر اپنے اضطراب کو ظاہر کیا اور اسی سانس میں انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے اہم، معاملات میں ان کے مفادات اور ہندوؤں کے مفادات ایک ہی تھے۔

مسلمانوں نے ”معقول حقیقی اور قابل لحاظ مسلمانوں کی نمائندگی کا جو مطالبہ جداگانہ انتخاب

کے ذریعہ کیا تھا۔ اس شکایت کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ مشترکہ انتخاب کی صورت میں مسلمان جہاں اقلیت میں تھے۔ اور زیادہ تر صوبوں میں وہ اقلیت میں تھے۔ وہاں ہندو اکثریت انہیں اپنے اندر منم کر لے گی۔ اس سے مسلمان قوم اس کا محبوب کلچر، اس کے عقائد، اور اس کے ادارے سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔

یہ بلاشبہ صحیح ہے۔ کہ اکثریتوں میں یہ رجحان ہوتا ہے۔ کہ اقلیتوں کے مفادات کو نظر انداز کر دیں۔ اور ان پر ظلم کریں۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ ہر ملک میں اقلیتیں مصیبتوں میں مبتلا رہی ہیں لیکن اکثریت کے مقابلہ میں جدوجہد کرتی رہی ہیں۔ اور اکثر اپنے مبنی برانصاف اور معقول۔ حقوق حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ اس لیے اقلیتوں کے خوف و ہراس خواہ ان میں کسی حد تک مبالغہ ہو۔ لیکن انکو یہ کہہ کر نہیں ٹالا جاسکتا کہ یہ سب بے اصل باتیں ہیں۔ چاہئے کہ ان پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور ان کا مدد و اکیا جائے۔ لیکن 1906 کے ہندوستان میں اس قسم کی حالت تو محض خیال میں تھی۔ انگریز تو اپنی طاقت کے ایک ذرہ سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور کونسل کے جس ریفارم پر وہ سوچ رہے تھے۔ اس کا منشا تو بس اس قدر تھا کہ ممبران کی تعداد میں کچھ اضافہ کر دیا جائے اور بحث مباحثہ کے مواقع میں توسیع کر دی جائے۔ بلا ووٹ کا یا گورنمنٹ کی کارروائیوں میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کا حق دیئے ہوئے۔

لوکل سلف گورنمنٹ کی جماعتوں میں مسلمانوں کی شکایت ان کی نمائندگی کے بارے میں مبالغہ آمیز تھیں۔ اگر کچھ صوبوں میں جیسے کہ بنگال میں انکی تعداد اپنی کل آبادی کے تناسب کے لحاظ سے کم تھی تو صوبہ ممالک شمالی و مشرقی اتر پردیش میں ایسا نہیں تھا۔ جان ہیوٹ (John Hewitt) لفیڈنٹ گورنر نے گورنمنٹ جو مکتوب بھیجا اس میں یہ دکھلایا کہ نمائندگی کا جو طریقہ رائج ہے۔ اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے 1901 — 1900 اور 1902 — 1901 اتر پردیش صوبہ شمالی مغربی میں میونسپل بورڈوں میں قوتوں کی تعداد حسب ذیل تھی۔

کل نمائندوں کی تعداد	1900 - 1901	1901 - 1902
کل	1392	1399
ہندو	741	743
مسلم	3810	38400
دیگر	270	272

027.7

فیصد

0027.7

فیصد

1909 میں مسلمانوں کی تعداد 14% فیصدی اور ہندوؤں کی 84% فیصد تھی پھر بھی مسلمان ووٹ دہندگان۔ دسٹرکٹ بورڈوں میں مسلمان ووٹروں کی تعداد 23% - فیصدی تھی۔ 45 اضلاع میں سے 29 اضلاع میں مسلمان نمائندوں کی تعداد اس سے زیادہ تھی جو تناسب آبادی کے لحاظ سے ہونا چاہئے۔ 33 دسٹرکٹ بورڈ کے ممبران کی مجموعی تعداد 663 تھی جس میں سے 445 ہندو اور 189 مسلمان تھے۔ یعنی 28.5% فیصد۔ (سرکاری ممبران اس میں شامل نہیں ہیں) میونسپل بورڈوں میں 562 ہندو اور 310 مسلمان تھے یعنی 32.1% فیصد، میونسپل بورڈوں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ "یہ مانتے ہوئے کہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ نشستیں ملنی چاہئیں جتنی کہ تناسب آبادی کے لحاظ سے انکی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ نظام جو رائج ہے۔ اس کا ان کے اوپر مخالف اثر پڑا ہے۔"

34/4

1911 کے وسط میں 116 ہندو اور 67 مسلمان چناؤ سے آئے اور 10 ہندو اور 2 مسلمان ممبر نامزد کیے گئے۔ اور میونسپل بورڈوں میں 207 ہندو اور 89 مسلمان منتخب ہوئے اور 36 مسلمان اور 36 ہندو نامزد ممبران بنائے گئے 35/

33 - Bishan Narain Dar, Presidential Address 26th Congress

Calcutta 1911, The Indian National Congress (Madras. G

A. Nelson & Co, 2nd Edition). P. 1042.

34 - Ibid

35 - Ibid

13DDPD/71-26.

بنگال کا معاملہ عجیب تھا۔ مسلمانوں کی آبادی کا تناسب زیادہ تھا، ۵۹٪ سے زیادہ تھے۔ لیکن جہاں تک ووٹران کی تعداد کا تعلق ہے وہ اقلیت میں تھے۔

اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کہ جہاں تک لوکل گورنمنٹوں کا تعلق ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ تمام ہندوستان میں امتیازی سلوک کیا گیا۔ جہاں تک کہ سبلیٹو کونسل کا سوال ہے۔ ان کی ساخت کونسل ایکٹ ۱۸۹۲ کے مطابق ہوئی تھی۔ اس میں صوبوں کے بارے میں قانون یہ تھا۔ کہ کچھ غیر سرکاری ممبران کو گورنمنٹ نامزد کرتی تھی۔ اور بقیہ کے لیے لوکل باڈیز یا کارپوریشن۔ یعنی مذہبی جماعتیں میونسپلیٹیاں، یونیورسٹیاں، جیمبر آف کامرس وغیرہ سفارش کرتے تھے۔ لیکن کونسل کے ممبران کی اکثریت سرکاری لوگوں کی تھی۔ الکشن کے ایک ایسے نظام میں جو فرقہ وارانہ اور نسلی خیالات کی بنیاد پر قائم ہو اور جس میں ووٹ دینے والوں کی تعداد محدود ہو اس میں فرقہ وارانہ تعصب کا سوال کیسے اٹھایا جاسکتا ہے۔

جہاں تک کہ گورنمنٹ کی ملازمتوں کا سوال ہے۔ یہ ایک سخت حیرت انگیز بات ہے۔ کہ مسلمانوں نے ان میں اپنی نمائندگی کی کمی کا الزام ہندوؤں پر لگایا کیونکہ ملازمتوں کے بارے میں گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی۔ اس کا ہر شعبہ۔ بھرتی، گریڈ، تعداد، معیار قابلیت وغیرہ سب گورنمنٹ کے زیر اقتدار تھے۔ جس کے حکم اور اختیار تھیں میس ہندوستان کا کوئی بھی فرقہ دخل انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ ۱۸۵۷ کے عذر کے پہلے ملازمتوں میں مسلمان بہت بڑا حصہ پاتے تھے۔ اسکے بعد ان وجوہات کی بنا پر جو معلوم ہیں۔ وہ اپنی اس مخصوص رعایتی پوزیشن سے محروم ہو گئے۔ کسی حالت میں ہندو اس کے لیے مورد الزام نہ تھے۔

مسلمانوں کی یہ شکایت کہ ملازمتوں میں ان کی نمائندگی ان کے حق سے کم ہے۔ صحیح تھی۔ جہاں تک کہ سوال محکموں کی ملازمتوں اور خاص کر بنگال پریسیدنسی کا تعلق تھا۔ لیکن فوج میں ان کی تعداد اس سے زیادہ تھی جتنی کہ ان کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے معقول قرار دی جاسکتی تھی۔ لارڈ کرزن کی تحقیقات سے حسب ذیل اعداد و شمار حاصل ہوئے ۱۹۰۰ میں

مسلمان	ہندو	دلی فوج
48,500	90,500	اپیریل سروس
5,000	11,500	

مسلمان	ہندو	ملٹری فوجی بھرتی اور ملٹری پولیس
9,750	14,550	

63,500	1,16,550	میزان کل
--------	----------	----------

مشرقی بنگال اور آسام میں فولر، ہیر، دونوں نے اپنی جیسی بہترین کوشش اس بارے میں کی کہ تفاوت کم ہو جائے۔ جزاً تو اس لیے کہ ایک فرقے کے ساتھ الصاف کم کرنے کے لیے جس کو عرصے سے نظر انداز کیا گیا تھا۔ اور جزاً اس لیے کہ "آبادی کے دو فرقے کو ایک دوسرے کے خلاف آراستہ کر دیا جائے" جیسا کہ ہیر (Hare) نے خود رپورٹ میں کیا۔

یہ بات دلچسپ ہے کہ مسلم لیڈروں نے صرف ملازمتوں، کونسل کی ممبری اور یونیورسٹی کی تعلیم کے بارے میں کہا جو اپنے طبقوں کا مخصوص مفاد تھا۔ ان لوگوں نے مال گزاری کے مضموم نظام، ہندوستان کی صنعتوں کے بارے میں امتیازی سلوک، عوام کی تعلیم کو نظر انداز کرنے اور اسی طرح کی دوسری باتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کی ہلاکت خیز مصائب سے قطعی ناواقف تھے۔ جو کسان مزدور یا کاریگر تھے۔

جمہوری نظام میں اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا آئین میں داخلہ ضرور پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن ایک پیچ در پیچ یا الجھے ہوئے سماجی حالات میں اسے سرتاپا مذموم نہیں قرار دیا جاسکتا اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اس سے بچنے کی کوئی شکل ہی نہ ہو۔ بد قسمتی سے یہ ایک ایسی چیز ہے۔ جو ملک کی سالمیت اور اس کی طاقت کو بہرہ بردار کر سکتی ہے۔ چونکہ ایک ملک کی بقا کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے۔ کہ سماج کے مختلف عناصر جس سے وہ مرکب ہوتا ہے۔ ان میں بنیادی طور پر اتفاق ہو اس لیے کوئی ایسا عمل جو اتفاق پر اس رضا مندی کو کمزور کرے نقصان دہ ہے۔ اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے دو ٹوروں کی علیحدہ،

علحدہ فہرست فرقوں کو باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریوں کو محسوس کرنے سے محروم کر دیتی ہے۔ اور اتفاق کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔

چونکہ یہ نظام بری نیتوں سے پردے کا ر لایا گیا تھا۔ اور اسکو اس وجہ سے قائم رکھا گیا تاکہ ملکیت پرستانہ اغراض کے اثرات پیدا کئے جائیں اس لیے لازمی تھا۔ کہ اس کے نتائج بھی پورے ہوں اس کے خطرات لا علاج ثابت ہوئے کیونکہ دونوں فرقوں کے آپس میں مل جانے کی کوشش ایک تیسری جماعت کی موجودگی اس میں مزاحمت کرتی رہی یہ تیسری، جماعت سیاست کے جسم میں ایک مکمل وہ چیز تھی۔

لیکن مسلمانوں کے مطالبات کا سب سے خراب پہلو یہ تھا۔ کہ اس کی بنیاد جمہوری، حکومت کے ابتدائی اصولوں کے متعلق غلط فہمی پر مبنی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جمہوری ملکوں سیاسی جماعتوں کا وجود ضروری ہے۔ پارٹیوں کا کام یہ ہے۔ کہ وہ گروہوں کو ان کے مشترک ضروریات اور مفادات کے پیش نظر منظم کریں یا پروگرام اور پالیسیاں بنائیں، پروپیگنڈہ کریں اور قانون ساز جماعتوں کے لیے امیدواروں کا انتخاب کریں اور اقتدار کے حصول کے لئے الیکشن لڑیں۔ سیاسی جماعتوں کا فطرۃً ہی مقصد ہوتا ہے۔ کہ ان گروہوں کے دینی مفادات کو ترقی دیں۔ مثلاً اقتصادی مر قہ الحالی، اندرون ملک میں ترقیات کی کارروائیاں اور اقتصادی فوائد حاصل کرنے کے لیے پالیسیاں اور باہر ملکوں میں قومی مفادات کی نشوونما۔ یہ پارٹیاں اس بات کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ کہ جن طبقات کے وہ نمائندہ ہیں۔ ان لوگوں کی سرپرستی اور امداد کے سلسلہ میں جوشکیات ہوں ان کو دور کریں۔ کسی ماڈرن (جدید طرز) ملک میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اور نہ کوئی ایسی حکومت ہی ہے۔ جو اپنی حکومت کے کاروبار کو مذہبی مقدس کتابوں میں، مندرج مسائل کے مطابق چلاتی ہو بلکہ اگر یہ مذہبی مسائل۔ امن عامہ، نظم و نسق اور سوسائٹی کے آگے کی رفتار میں کسی طرح کی روکاؤٹ ڈالیں یا اگر دوسرے مذہبی گروہوں یا فرقوں کے معتقدات رواج یا رسم سے متصادم ہوں تو حکومت صرف سماج عدلیہ اور قانون کے مسائل سے اپنا تعلق رکھتی ہے۔

وہ حکومتیں جن کی ماتحت رعایا مختلف مذاہب یا فرقوں پر مشتمل ہو ہرگز زندہ ہی نہیں رہ سکتی ہیں۔ اگر ایسی پارٹی سے وہ تعلق قائم کر لیں جو مذہبی اختلافات پر مبنی ہو اور جس کا میلان

سماجی اور سیاسی نظام کے درہم برہم کرنے کی جانب ہو اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ سیاست کو مذہب سے جدا کر دیا جائے۔ ایک کا تعلق دنیوی معاملات سے اور دوسرے کا روحانی معاملات سے ہو۔

جبکہ ایسا ہے۔ تو ایک مذہبی سیاسی پارٹی کے الفاظ ہی میں باہمی تضاد ہے۔ مذہبی، فرقے خواہ وہ ایک علاقہ سے تعلق رکھتے ہوں یا عالم گیر ہوں مذہبی بندھنوں میں ایک ساتھ بندھے رہ سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک آزاد جمہوری ملک میں سیاسی پارٹیوں یا گروہوں کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتے یہ تاریخ کا فیصلہ اور علوم سیاست کی تعلیم ہے جو حالات کہ ہندوستان اور پاکستان میں آزادی کے بعد پیش آئے وہ اس کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، فرقہ پرست لیڈروں کے دماغ میں انتشار کی وجہ یہ تھی۔ کہ وہ لوگ مذہبی فرقہ اور قومیت کے فرق کو سمجھ نہ سکے۔ یہ دونوں جذبات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا یہ کہ شعوری کیفیتیں ہیں۔ ایک کی بنیاد اتحاد ذات مطلق پر اعتقاد احکام اور اعمال ہیں۔ اور دوسرے کا ایک دوسرے سے ملانے والے کسی خاص جغرافیائی رقبہ سے محبت رکھنے والوں کے دنیوی مفادات کے جذبات ہیں۔ ایک نئی روح جو ہندوستان میں انیسویں صدی کے آخری نصف میں ترقی پذیر ہوئی وہ قومیت کا ایک جدید احساس تھی۔

اس طرح فرقوں کا مل کر قومیت میں تبدیل ہو جانے کی کارروائی تیزی سے جاری تھی۔ لیکن بیرونی حالات اور داخلی محرکات احساس کے چشمہ کو دو مختلف نالیوں میں بہا رہے تھے، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اگر فرقوں میں اپنے آپ کو قوم قرار دینے کی بیداری پیدا ہو رہی تھی۔ تو وہ لازمی طور پر اس امر میں مانع تھی۔ کہ وہ سب مل جل کر ایک واحد سیاسی جماعت نہ بنالیں۔

لیکن یہ واقعہ پیش کیوں نہیں آیا۔ اس پر آئندہ ابواب میں بحث کی جائے گی۔ یہاں اس بات کا ذکر کر دینا ضروری ہے۔ کہ اسی قسم کی حالت یورپ میں 1870 کے قریب پیدا ہوئی تھی۔ لیکن نتائج مختلف ہوئے۔ جرمنی کے اندر جس نے اپنا اتحاد ابھی حال ہی تک قائم کیا۔ عیسائیوں کے رومن کیتھولک طبقہ نے حکومت کے خلاف اپنے ہم مذہبوں کے اتحاد کا ایک خطرہ کھڑا کیا جو یا تو ملک کے اندر تھے۔ یا ملک کے باہر۔ بسمارک نے ایک ایسی ٹی کے قیام کو جو عیسائی نام سے موسوم ہو افراتفری پیدا کرنے والی تصور کیا اور اسکے

خلاف ایک مہم شروع کی جس کا نام "کلمتر کیمف" (ثقافتی جدوجہد) رکھا۔

فرانس میں نپولین سوم کے زوال کے بعد ایک ریپبلک حکومت قائم ہوئی جس کو برومن کیتھالک کلیسا سے مقابلہ میں آنا پڑا اور خاص کر تعلیم کے مسئلہ میں جولین فری (Jules Ferry) فرانس کے وزیر اعظم نے یہ عزم کیا کہ حکومت کے معاملات میں کلیسا کی مداخلت کو ختم کر دے اور مخالف کلیسا تدابیر اختیار کرے۔ بعد کو کیتھالک طبقہ کی اپنے کو منظم کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔

اٹلی میں نئی حکومت اور دربار پاپائے مقدس کے مابین نزاع کا خاتمہ روما سے پاپائے مقدس کے اختیارات کے مکمل طور پر ختم ہو جانے پر ہوا۔

انگلستان میں 1870 کے ایجوکیشن ایکٹ اور بعد کے واقعات جو ترقی کر گئے ان سب نے مل کر فرقہ واریت کی اجارہ داری کے چیلنج کو ختم کر دیا۔

اس طرح جبکہ یورپین حکومتیں فیصلہ کن تدابیر سے سیکولر ازم کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور مذہب کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ ہندوستان میں حکومت کی سرپرستی میں سیاست مذہب کی سائب کی طرح بل کھاتی ہوئی راہ میں تیزی سے چلا جا رہا تھا۔

بہت تعجب کی بات یہ ہے۔ کہ دونوں حالتوں میں مقصد ایک ہی تھا۔ یعنی حکومت کے اختیار و اقتدار میں توسیع و ترقی۔ یورپ میں کلیسا ریاست کا رقیب تھا۔ جبکہ ہندوستان میں مذہب کو شہنشاہیت کا مددگار تصور کیا جاتا تھا۔ اور اس کی ہمت افزائی کی جاتی تھی۔

مسلم لیگ

منٹو نے اس میں کامیابی حاصل کر لی کہ انہوں نے مسلم فرقہ کے ایک اہم طبقہ کو کانگریس کی شرکت کے خطرے سے الگ کر دیا۔ اور اس طرح قومی یک جہتی کے طاقت پکڑنے میں روکاؤٹ پیدا کی۔ کیونکہ وائسرائے سے ملاقات کے فوراً بعد وفد کے لوگ ایک جگہ اس عرض سے جمع ہوئے کہ اپنی آئندہ کارروائیوں کے علیحدہ علیحدہ طریقہ پر غور و فکر کریں۔ جیسا کہ آغا خاں اپنی سوانح میں نوٹ کرتے ہیں۔ "امید کا ایک ہی راستہ تھا۔ اور وہ یہ تھا۔ کہ آزاد سیاسی حیثیت تسلیم کی جائے۔ اور اسی کے مطابق کام کیا جائے اور ضروری ہے کہ کہ ہم حکومت برطانیہ سے اپنی سیاسی حیثیت بطور ایک قوم اندرون قوم تسلیم

کراٹس۔ 37

چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جلسہ دسمبر 1906ء میں ہوا اور نواب 1906ء
سیالکوٹ نے مسابکاران کو ڈھاکہ آنے کی دعوت دی ان کا ایک جلسہ وقار الملک کی
قیادت میں ہوا جنہوں نے اپنی ایک اردو کی تقریر میں مسلمانوں کی ایک علیحدہ جماعت کے
قیام کو مبنی برحق قرار دیا۔

”جب تک کہ ہم ایک دوسرے کی امداد کے لیے آپس میں متحد نہ ہو جائیں اور حکومت
ہند سے وفاداری کے ساتھ متفقہ طور پر کام نہ کریں گے تو مسلم اکثریت (۶۹) جو بدبختیوں اور غلطیوں
کی وجہ سے اپنے ماضی کے اعلیٰ منصب سے گر گئی ہے۔ اس خطرے میں ہے کہ وہ ہندوؤں
کے زبردست سیلاب میں ڈوب جائے۔“ 38

سمیع اللہ نے ایک نئی جماعت کے قیام کی تجویز پیش کی اور حکیم اجمل خاں نے اس کی
تائید کی۔ یہ تھی آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کے مقاصدان الفاظ میں متعین کیے گئے تھے۔
(۱) حکومت برطانیہ کے ساتھ وفاداری کے جذبات کو ترقی دینا۔

(۲) مسلمان ہند کے سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ اور ان کو آگے بڑھانا۔

(۳) دوسرے فرقوں کے خلاف مخالفت کے ابھرنے کو روکنا۔

لیگ کے قیام سے مختلف حلقوں میں مختلف رد عمل ہوا۔ اینگلو انڈین اخبارات ایک ایسی
جماعت کے ہمدرد تھے۔ جو برطانوی راج کے ایک محفوظ اور قابل یقین ”چٹان“ کی بنیاد
پر قائم کی گئی تھی۔ 39۔ ”انگلشمن“ اخبار نے یہ امید ظاہر کی کہ ”یہ کانگریس کا ایک پر اثر جواب
راہم کرے گی“ 40

”لندن ٹائمز“ نے اسے کانگریس کے خلاف ایک مخالفانہ مساوی وزن تصور کیا۔ لیکن
اس کی سیاست میں جو واقعات نمودار ہو رہے ہیں۔ ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے

37- The Aga Khan Memoirs (London) 1954. P. 70

38 - Wasti, S.R. op-cit. P. 78.

39- Ibid, P. 87

40- Ibid.

اسکے اثر کو کم قرار دینے میں حق بہ جانب نہ تھے۔ کیونکہ لیگ کا زیادہ تر انحصار برطانیہ کی ہمت افزائی اور حمایت پر تھا۔

اگرچہ لیگ کا قیام نیشنلزم کے جذبات کی نشوونما کی جانب ایک قدم تھا۔ لیکن کانگریسی نیشنلسٹوں اور ہندو اور مسلمان فرقہ پرستوں کے دماغوں کے انتشار میں اس نے اضافہ کر دیا۔

ایک قوم ہونے کا مطالبہ جو ایک سیاسی تصور ہندوستان کے متفرق و مغرب کے ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے۔ حق بجانب ہو سکتا ہے۔ لیکن ان مسلمانوں کے بارے میں جو تمام ہندوستان کے تختی براعظم میں بکھرے ہوئے تھے۔ یہ مطالبہ قطعی نامعقول تھا۔ ان جگہوں میں وہ صرف ایک اقلیت کی حیثیت سے رہ سکتے تھے۔ مثلاً رومین کتھالک جو مذہبی امور میں روم سے اپنی وفاداری رکھتے ہیں۔ لیکن اپنے مخصوص ممالک میں جہاں وہ بڑے ہیں۔ اور جہاں پریسٹنٹ اکثریت میں ہیں۔ وہاں کے وہ وفادار شہرینی رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس شعور کے نمایاں ہونے میں برطانیہ نے ایک اہم رول ادا کیا تھا۔

بدقسمتی سے ہندوستان کے سیاست دانوں کی نا تجربہ کاری اور ناچٹگی وہ فرق نہ کر سکی جس کا آج ماضی کی طرف گھوم کر دیکھنے سے ہماری نظر کے سامنے آ جانا ممکن ہے۔ یہ نا فہمی خصوصیت سے ان ایماندارانہ کوششوں کی ناکامی کی ذمہ دار تھی۔ جو کانگریس اور لیگ دونوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کیا۔ تاکہ کل ملک کی سالمیت و وحدت برقرار رہ جائے۔ یہ کوشش اس دن تک برابر جاری رہیں۔ جس دن کہ تقسیم پر واقعی عمل درآمد ہو گیا۔ یہ کوشش ظاہر کرتی ہیں کہ ملک کی تقسیم نہ تو ناگزیر تھی۔ اور نہ علی سیاست کے احاطہ کے باہر تھی۔ کیونکہ ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی بھی۔ ملک کے دو ٹکڑے ہونے کی صورت میں جو نتائج برآمد ہونگے ان کے لیے پر جوہش نہ تھی۔ اگر انہوں نے تقسیم کو تسلیم کر لیا تو صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے کو اس نامہربانی قسم کی تقدیر کے سامنے بے بس پایا جنہوں نے ان کو کھدییر کر اس کی تکمیل پر آمادہ کیا جس میں ایسے نتائج چھپے ہوئے تھے۔ جن کی پیشین گوئی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔

سب سے زیادہ تعجب خیز اور قابل فہم پہلو ہندو اکثریت کے بارے میں مسلمانوں کے رویہ کا یہ تھا۔ کہ ایک طرف تو مسلمان یہ یقین کرتے تھے۔ کہ مذہبی معاملات، فوجی اہلیت، سماجی یک جہتی۔ جس کی بنیاد پر ذات کی عدم موجودگی میں سادات پہرے۔ اور ان کا ماضی جس میں شاندار

نقوحات اور شہنشاہتیں ہیں ان سب میں وہ ہندوؤں سے افضل ہیں۔ دوسری جانب وہ۔ اس بات پر سخت اظہار افسوس کرتے تھے۔ کہ وہ ہندوؤں سے تعلیم، دماغی کاموں، دولت، کاروبار، صنعت، تجارت، آزاد پیشوں، پبلک کی خدمات کے جذبات اور سیاسی تنظیمیں کم تر ہیں۔

ان کا فخر و غرور ان کے احساس ذات کی تلافی بہر حال نہ کر سکا۔ خوف و ہراس اور حد برابر ترقی کرتے رہے۔ اور خاص کر اس لیے کہ برطانوی حکمران پر روز افزوں غذا اس کے لیے فراہم کرتے رہے۔ من حیث الاجتماع ایک لاعلاج غلط خیال کے پنبے میں پھنس، گئے۔ جو دلائل اور تجربہ سے گریز کرنے والا اور اپنی معقولیت سے ڈرتا تھا۔

ہندو فرقہ پرستوں نے جواب مہذب انداز میں دیا۔ اور تسلیم کیا کہ وہ مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں۔ ان کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی گویا دنیا گیارہویں صدی سے خاموش غیر متحرک رہی ہے۔ جب ترکی سواروں کے رسالوں نے محمود غزنوی کی قیادت میں شمالی ہندوستان کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا تھا۔ جب ان کے بے باک نیزہ بازوں نے شہروں کو جلا ڈالا۔ محلوں اور مندروں کو لوٹ لیا۔ ہزاروں مردوں عورتوں، اور بچوں کو غلام بنایا اور اپنی بیرونی حکومت ہندوستان پر زبردستی قائم کی۔ جو کچھ کہ نو صدی پیشتر ہوا تھا۔ اس کا پھر اعادہ کیا جاسکتا تھا۔ اتحاد اسلام کے شیدائیوں کی، بھیر کسی جگہ سے چل کر۔ ایشیائے کوچک، وسط ایشیا اور افغانستان۔ پنجاب، اتر پردیش بہار اور بنگال کو اپنے سیلاب میں بہالے جاسکتی ہے۔ مسلمانوں سے اتحاد کر کے ہندوؤں کو جو مقابلہ نہیں کریں گے دبا کر غلامی کے درجہ پر لے جاسکتی ہے۔

یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس قسم کے خواب کی طرح کے خیالات نے ہندوؤں، اور مسلمانوں دونوں کی عظیم ہستینوں پر اپنا ڈیرہ جمالیا تھا۔ اور یہ لوگ ایسی بھیانک ہولناکیوں کو ابھارنے میں اطمینان محسوس کرتے تھے۔ حالانکہ اس سے وہ بڑی مصیبت میں اپنے کو مبتلا، کرتے تھے۔ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی۔

مار لے منٹو ایکٹ کے بعد

اپنی تشکیل کے بعد ہی مسلم لیگ کے سامنے یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ منٹو نے مسلمانوں کی نمائندگی،

کے بارے میں جو وعدے کیے تھے۔ ان پر عمل درآمد کرایا جائے۔ کیونکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ مارے اور منٹو دونوں اپنے وعدے سے پھسل جانے کی کوشش میں ہیں مارے نے ایک مشترکہ ووٹران کے اداروں کی اسکیم تیار کی تھی۔ جو جداگانہ انتخاب کے اصول کی تردید کرتی تھی۔ منٹو نے بھی یہ محسوس کیا۔ اگرچہ دیر میں کہ اصول کے حدود کتنے وسیع ہیں۔ اس نے مارے کو لکھا۔

”اگر لغوی معنوں میں اس کی شرح کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جداگانہ انتخاب مختلف حلقہ ہائے انتخاب میں سے ہر ایک میں راج کرنا ہوگا۔ مثلاً پریسڈنسی، کارپوریشن ڈسٹرکٹ کٹ بورڈ میونسپلیٹیاں، یونیورسٹیاں، زمینداری اور تجارتی طبقے، یہ ظاہر ہے۔ کہ ایسا کرنا عملاً، ناممکن ہے۔ اور ایسی بات کبھی تجویز نہیں کی گئی تھی“ 42

لیگ کی لندن کی شاخ کے چیرمین۔ امیر علی۔ ایک سات آدمیوں کے وفد کے قائد کی حیثیت سے 27 جنوری 1909 کو وزیر ہند سے ملے جس کا مقصد یہ تھا۔ کہ ان کو جو وعدے کیے گئے ہیں ان کے وفا کرنے کی جانب راغب کیا جائے۔ لیکن مارے نے ان کو کوئی مثبت یقین دہانی دیئے بغیر ٹال دیا۔

آخر کار جب نومبر 1909 میں قواعد و ضوابط شائع کیے گئے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اصلاحات کے دونوں تیار کرنے والے یکم اکتوبر 1906 کی پوزیشن پر واپس چلے گئے ہیں۔ رائے کی اس تبدیلی کو سمجھنا مشکل ہے۔ غالباً انتہا پسند لیڈران جیسے تلک، آربند و گھوش، بین چندر مال کے منظر عام سے غائب ہو جانے کی وجہ سے کانگریس پارٹی میں جو مایوسی اور ان کی صفوں میں جو ابتری پیدا ہوئی تھی۔ اور سنگین جبر و تعدی کے باعث جو اخلاقی کمزوری آگئی تھی۔ ان سب نے مل کر مخالفت کے خطرے کو دور کر دیا تھا۔ اور غالباً جس ذلت خیز انداز میں معتدلیت نے۔ 1908 کے سیشن میں اصلاحات کا خیر مقدم کیا تھا۔ اس نے مارے کے دل سے یہ پریشانی دور کر دی تھی۔ کہ ”مسلمانوں کو ہم اپنی حمایت میں منتخب کر کے اپنے ہندو حصہ دار ساتھیوں،

42 - House of Commons August 5, 1909. Ronaldshay's, Speech quotes the text of Minto's letter to Morley. D. May 2, 1909. Cited in Aziz K. K. Britain and Muslim India, P. 68.

سے کنارہ کش ہونا نہیں چاہئے ہیں۔“ 43/ اس لیے یہ لاپس کہ مسلمانوں کی نیک خواہشات کو حاصل کیا جائے۔“ ہمارے لیے سب سے بڑی وفاداری کا سہارا، 44/ لبرل اصولوں پر غالب آیا۔ غالباً ہندوستان کے دفتری کام کی مخالفت بہت سی لوکل گورنمنٹوں نے فرقہ وارانہ نمائندگی کو بخوبی کیا اور ان کے نمائندے جو وزیر ہند کی کونسل میں تھے انہوں نے ووٹران کے کالجوں کے بنانے کی اسکیم کے مقابلہ میں اسے دوسرے پہلو پر رکھ کر تولا۔ منٹو جو فرقہ وارانہ نمائندگیوں کے مذموم اثرات سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے صوبہ کی حکومت کو لکھا کہ وہ مارلے کے اسکیم کی تردید و مذمت کریں اور اس نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ عملاً قدامت پرست لیڈروں کو اپنی رائے کے موافق بنانے کے لیے ان پر کنویننگ بھی کی مسلمانوں کے مطالبات کی تائید کے لیے شہنشاہ معظم تک سے امداد کی درخواست کی گئی۔

ان حالات میں مارلے جس تلوار کی ناچ ناچ رہے تھے۔ اس کا انجام صرف یہ ہوا کہ ان کا ہی انگوٹھ کٹ گیا۔ اور منٹو صحیح و سالم رہ گیا۔ 2، فروری 1909 کو دارالامرار میں اصلاحات کی بل کی دوسری خواندگی کی تحریک پیش کرتے ہوئے مارلے نے ووٹران کے کالجوں کی اسکیم کے ترک کر دینے کا اعلان کیا اور وجہ یہ ظاہر کی کہ ”مخلوط کارروائی دونوں فرقوں کو قریب لانے میں معاون ثابت ہوگی“ 45/

اس طرح علیحدگی کی بنیادیں مضبوطی کے ساتھ۔ اور حقیقی معنوں میں ڈال دی گئیں۔ اسکوٹھ، وزیر اعظم یہ جانتا تھا۔ کہ یہ قابل اعتراض ہے۔ اس سے تو باشندوں کے درمیان ایک دوسرے سے تفریق کرنا ہے۔ اور ان کو مذہبی عقائد کی بنیاد پر طبقات میں بانٹ دینا ہے۔“ لیکن انہوں نے اس مخصوص دلیل کی بنا پر اسے جائز قرار دیا کہ ”ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بلکہ اور زیادہ گہرا ہے۔ نہ صرف روایات، تاریخ اور ماضی کے لحاظ سے بلکہ بلحاظ عادات، اطوار اور

43- Morley to Minto January 28, 1909. Cited in Das op cit. P. 233.

44- Minto Papers, Minto to Morley, December, 31, 1908.

45- House of Lord, February 23, 1909. H.L. Debates 5th Series Vol. I, Col. 124.

سماجی مراسم کے بھی جو لوگوں میں رائج ہیں 46/۔ بالفور تک نے اسے ایک عجیب سیاسی اصول قرار دیا۔ کہ ایک فرقہ کو محض اس بنا پر آبادی سے زائد حقوق دیئے جائیں کہ ہم مذہب بیرون ملک میں بھی وجود رکھتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے۔ کہ اس فیصلہ کی وجہ نہ تو یہ تھی۔ کہ برطانیہ مسلمانوں کے خوف و ہراس کو، خواہ وہ مبنی برحق ہوں یا اس کے برخلاف۔ دور کرنا چاہتا تھا۔ اور نہ تو یہ وجہ تھی کہ برطانیہ، ڈرتا تھا۔ کہ ”گو مسلمان سر دست خاموش ہے۔ لیکن یہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔“ بلکہ صرف یہ وجہ تھی۔ کہ برطانیہ نے خوب اندازہ کر لیا تھا۔ کہ اس انتظام سے شہنشاہیت کے مفادات کو تقویت ملے گی۔ اقلیتی قوم کو مراعات دی گئیں اور اکثریتی کو حقارت سے زد کر دیا گیا۔ کیونکہ قومی تحریکات کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا تھا۔ تقسیم بنگال کی 11 19 میں تبیغ کسی قسم کے تصادم کے خوف اور بلا وعدوں کا لحاظ کیے اور بلا مسلمانوں کے غصہ کا ہر اس محسوس کیے کر دینا۔ مارے منٹو طریقہ عمل پر ایک فصیح حاشیہ ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلافات کو دلیل بنانے کا سہارا لینا دراصل حقیقی عندیہ کو چھپانے کے لیے ایک پردہ تھا۔

بدقسمتی سے دونوں طرف کے بہت سے لیڈروں نے ایسا طریقہ عمل اختیار کیا جس سے صرف یہ نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کہ وہ حکومت کے موقف کو مناسب قرار دیتے ہیں۔ کانگریس کا 1909 میں ہوا اجلاس ہوا۔ اس میں اس نے فرقہ وارانہ بنیادوں پر الگ الگ ووٹران کی فہرست تیار کرنے کی سخت مذمت کی اور مسلمانوں کو جو نمائندگی میں زیادہ سے زیادہ حق دیدیا گیا تھا۔ اس پر اعتراض کیا۔ لاہور کی ہندو سبھانے اپریل 1909 میں منٹو کو ایک ایڈریس دیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کو جو مخصوص مراعات مذہب کی بنیاد پر دیئے گئے تھے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ قوم پرست اخبارات میں اسی کی آواز بازگشت گونجی۔

اس کے برخلاف مسلم لیگ کے لوگ اپنی فتح کی خوشی اس مغرورانہ یقین کی بنا پر

منار ہے تھے۔ کہ مارلے کو ان کے نظام کی طاقت کے سامنے بھٹکنا پڑا۔ جب مارلے 1910ء میں رٹائر ہوا۔ تو علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ نے یہ ریمارک کیا کہ مارلے نے جو خدمات مسلمانوں کی انجام دی ہیں باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے دماغوں کو اس خوف نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کہ وہ ایک سخت جان انتہا پسند تھے۔ وہ اس قابل نہیں کہ ان کو تسلیم کیا جائے۔ اور ان کی مدح کی جائے۔ 47/ انہوں نے مسلمانوں کو اہم حقوق دیئے تھے، جن سے بہ قول مالوی جی ہندو محروم رکھے گئے تھے۔

وہ مسلمان جو۔ 3000 کی آمدنی پر انکم ٹیکس دیتے تھے۔ ان کے نام فہرست ووٹران میں انہی ضوابط کے ماتحت درج کیے گئے۔ لیکن ہندوؤں کے لیے ووٹ دہندگی کی شرط برقرار رکھی گئی کہ وہ تین لاکھ روپیہ پر ٹیکس دیتے ہوں۔ جو مسلمان تین سال کا گریجویٹ ہو وہ، ووٹر ہو سکتا تھا۔ لیکن ہندو کے ووٹر ہونے کے لیے تیس سال کے گریجویٹ ہونے کی شرط تھی۔ علاوہ ان باتوں کے مسلمانوں کو براہ راست الکشن کا حق اور اپنی آبادی سے زیادہ تعداد ممبری (Weightage) یعنی وٹج دیا گیا۔

لیکن ایسے بھی مسلمان تھے جنہوں نے انگریزوں کے کھیل کے اصل راز کو سمجھ لیا تھا۔ ریمزے میکڈونلڈ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ ”مسلمان قوم کے بعض دور میں لوگ ابھی سے یہ محسوس کرنے لگے ہیں۔ کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ کئی اشخاص نے مجھ سے بات کرتے ہوئے۔ اس پر تلنی کا اظہار کیا ہے۔ کہ ان کے لیڈران ایک ایسے کھیل میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ جو اینگلو انڈین افسران نے تیار کیا تھا۔“ 48/

یہ سخت افسوس کی بات ہے۔ کہ مسلمانوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ بہت سے سیاسی امور میں ان کے مفادات وہی تھے۔ جو ہندوؤں کے تھے۔ اور جداگانہ انتخاب کی اسکیم ان فرائض کو مسترد کرتی ہے۔ جو فی الجملہ دوسری قوموں کے متعلق ان پر عائد ہوتے ہیں۔ کچھ اقلیتی حقوق کی تلاش میں انہوں نے اپنے آپ کو تمام ہندوستانی فرقوں سے الگ تھلگ کر لیا گویا کہ ان کے معاملات میں نہ ان کا کوئی حصہ تھا۔ اور نہ ان کی تقدیر سے ان کا کوئی واسطہ تھا۔

47- The Aligarh Institute Gazette, November 16, 1910.

48- Mac Donald, R. op. cit. P. 179.

تقسیم میں ترمیم

مسلمانوں کی ہسرت کی مبعاد بہت قلیل تھی جو واقعات اندرون و بیرون ہند ترقی پائے انہوں نے غیر متوقع طور پر سنگین قسم کے دھکے لگائے۔ 1910 میں مارلے نے استعفیٰ دیدیا اور قلمدان وزارت کریو (Crewe) کے ہاتھ میں آیا۔ ان کے نائب اور ترجمان دارالعوام میں ناشیکو تھے۔

ہندوستان میں منٹو کی مدت کار گزارہ اختتام کے قریب تھی اور ان کے ایک جانشین کو تلاش کرنا تھا۔ ہارڈنگ کا جوان دنوں وزارت خارجہ کے محکمہ میں نائب راجیہ سکرٹری تھا۔ وائسرائے کے عہدے کے لیے انتخاب کیا گیا۔

نئے عہدیداران کی ٹیم نے جو پالیسی اختیار کی وہ ان کے پیش روں کے ظاہری رنگ و روپ سے تو مختلف تھی لیکن جہاں تک مغز کا سوال ہے۔ کوئی فرق نہ تھا۔

مسلم ممالک کے بارے میں لبرل پارٹی نے جو پالیسی اختیار کی اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کا مطمئن ہونا غلبہ نہیں تھا۔ کریو نے لندن مسلم لیگ کو ترکی کے سوال پر گفتگو کرنے کے لیے شرف باریابی بخشنے سے انکار کر دیا۔ ہارڈنگ بھی عثمان کی حکومت کا اسی طرح مخالف تھا۔

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں گورنمنٹ اور علی گڑھ یونیورسٹی کے ٹرسٹیوں میں اختلافات رونما ہوئے۔

ہندوستان کے باہر مسلم ممالک کو ہلاکت خیز خطرات کا سامنا تھا۔ شمالی افریقہ میں اسلام کا مغرب ترین قلعہ۔ مراکش تو پہلے ہی فرانس کی شہنشاہیت کے زیر اقتدار آچکا تھا۔ مشرق میں مصر انگلستان کی حکمرانی میں تھا۔ انگلستان اور روس نے ایک باہمی سمجھوتہ کے ذریعہ ایران میں اپنے اپنے حلقہ اثر تقسیم کر لیے تھے۔ خلیج فارس میں برطانیہ نے پہلے ہی مخصوص حقوق قائم کر لیے تھے۔ اٹلی نے طرابلس پر 1911 میں قبضہ کر لیا جو حکومت عثمانیہ ترکیہ کا ایک صوبہ تھا۔ اس کے بعد ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا عمل شروع کیا گیا۔ 1912 میں بلقان کے عیسائی ریاستوں کو روس کی حمایت کے تحت متحد کیا گیا تاکہ ترکی پر حملہ کیا جاسکے۔ جوان دنوں لو جوان ترکوں کے انقلاب کے دروازہ میں مبتلا تھا۔ اس

فرقہ دارانہ جماعت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بنالی تھی۔ یعنی ہندو مہاسبھا بہت سے کانگریس اس کے اغراض و مقاصد سے ہمدردی رکھتے تھے۔ کانگریس کی ایسی عظیم شخصیت جیسے کہ مدن موہن مالویہ، لاجپت رائے، اور بال گنگا دھر تلک، کانگریس سے اپنی وفاداری قائم رکھتے ہوئے ہندو مہاسبھا کی حمایت کرتی تھیں۔

منٹو کی جابرانہ پالیسی نے صرف سطحی سکون پیدا کیا تھا۔ لیکن علاقائی تحریک اسی طرح مضبوط نظر آتی تھی۔ جیسی کہ وہ پہلے تھی۔ اس کا مظاہرہ منٹو کی جان لینے کی کوشش میں 21 دسمبر 1909 کو ہوا۔ اور اس مزید تصدیق ہارڈنگ پر ولی میں 19 دسمبر 1912 بم بھینکنے سے ہوئی دہشت پسندی تقسیم کی پیداوار تھی۔

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کہ لیو، اور ہارڈنگ نے اب ایک ایسی پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جو ہندوؤں کے زخم کو مندمل کر دے اور قومیت پرستوں کی نیک خواہشات کو حاصل کر سکے اس تبدیل شدہ پالیسی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور بادشاہ کی ذات سے جو روایاتی وفاداری چلی آرہی تھی۔ اسکو کام میں لانے کے لیے ناچپوشی کے دربار کے ڈرامے کے کبیل دکھانے کا دلی میں بند و بست کیا گیا۔ بادشاہ کو بہ نفس نفیس دلی اس عرض سے لایا گیا۔ تاکہ وہ اس جدید پالیسی کا اعلان کریں اور ہٹنا کر زن اور ملے نے تقسیم ہنگال کو جو ایک طے شدہ معاملہ بنا رکھا تھا۔ اس کو مشاہی فرمان کے ذریعہ الٹ دیا جائے۔ اس سے یہ امید تھی کہ قدامت پرستوں کی مخالفت کے خنجر کی لوک کند ہو جائے گی۔

12 دسمبر 1911 کو دلی میں جگمگاتے ہوئے شان و شوکت کا مظاہرہ دیکھنے میں

آیا۔ ہندوستان کے تمام راجگان، ریشمی لباسوں میں ملبوس جن میں سونے اور چاندی کے حاشیے تھے۔ اور چمکتے ہوئے جواہرات جڑے ہوئے تھے، حاضر تھے۔ اونچے افسران مثل وزیر ہند، وائسرائے، کمانڈر ان چیف، صوبہ کے گورنران، وائسرائے کی اکرڈیکٹو کونسل کے ممبران وغیرہ وغیرہ اپنے دل لہجانے والے یونیفارم پہنے جن سے شہنشاہیت کے قوت کی نمائندگی ہوتی تھی۔ اور جو اس شاہانہ موقع کی عظمت کی تصدیق کرتے تھے۔ موجود تھے جبکہ بگل بج رہے تھے۔ بڑے بڑے طبلوں پر چوپ پڑ رہی، تھی۔ اور ”یونین جیک“ دسمبر کی تازگی بخش ہوا میں نیلے آسمان میں لہرا رہا تھا۔ اور جبکہ قیمتی جھول پہنے ہاتھیوں کی ایک لمبی قطار، مسلح گھوڑوں کے سوار چست و چالاک برطانوی

اور ہندوستانی فوجیں احاطہ کیے ہوئے تھیں، اور انسانوں کا ایک عظیم الشان مجمع، اضطراب قلب کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ شہنشاہِ معظم نے تقسیمِ بنگال کی تیج اور دارالسلطنت کلکتہ سے دلی مستقر قرار پانے کا اعلان کیا۔ یہ خیال کیا گیا تھا کہ یہ دونوں تدابیر دونوں قوموں کے پٹروں کو برابر کر دینے میں کامیاب رہیں گی۔ پہلا تو ہندوؤں کو خوش کر دے گا۔ اور دوسرا مسلمانوں کو تسکین دے گا۔ لیکن یہ مقاصد ناکامیاب رہے۔ اور تکمیل کو نہیں پہنچے۔

نئے انتظامات بھی کیے گئے۔ جبکہ بہار، اوڑیسہ اور چھوٹا ناگپور اور آسام میں ہندو اکثریت بحال رکھی گئی تھی۔ بنگالی صوبہ میں مسلمانوں کو ایک معمولی سی اکثریت دی گئی تھی، بنگال اس طرح تو زبان کے اعتبار سے متحد ہو گیا تھا۔ لیکن جو فرقہ پرستی ابھی حال میں پیدا کی گئی تھی۔ اس کی بنیاد پر آذر رہی تھی۔

جو شورش تقسیمِ بنگال کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ تو فرو ہو گئی۔ لیکن طاقت کے منتقل کرنے پر اصرار باقی تھا۔ بنگالی یقیناً خوش تھے۔ جیسا کہ امبیکا چرن مزدار کے بیان سے ظاہر ہے۔ اور معتدل حضرات بھی سمجھتے تھے کہ انصاف کیا گیا ہے۔ لیکن فضا بدل چکی تھی۔ اور بنگال کو پھر سے ایک کر دیے کا بہت کم اثر ہوا۔

مسلمانوں کا رد عمل

دوسری جانب مسلمانوں پر رد عمل بہت شدید تھا۔ وفادار الملک جیسے ناقابل علاج، وفادار اس بات پر مجبور ہوئے کہ یہ تسلیم کریں کہ ”اب یہ دوپہر کے سورج کی طرح روشن ہے۔ کہ جو کچھ حال میں پیش آیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے یہ کہنا کہ وہ گورنمنٹ پر بھروسہ کریں بالکل فضول ہے۔“ 51/

ان کی یہ ایک تنہا آواز تھی۔ کیونکہ چند احتجاجوں اور مایوسی کے اظہار کے علاوہ مسلمانوں میں بنگال کی جدید ساخت پر کوئی خاص جوش نہیں پیدا ہوا۔

آغا خاں نے نہایت غفلمندی سے یہ مشورہ دیا تھا کہ ”ہندوستان میں اسلام کی،

مجموعی حالت پر غور کرنے کے بعد میں یہ شبہ کرتا ہوں کہ آیا یہ مناسب ہو گا کہ مسلمان ایک صوبہ میں اکثریت میں رہیں۔ اور لقیہ تقریباً تمام صوبوں میں اقلیت میں۔ ایسی حالت کے نقصانات بالکل ظاہر ہیں۔ تقسیم بنگال نے بنگالی زبان بولنے والی کروڑوں انسانوں پر مشتمل عظیم قوم کے جذبات کو مجروح کیا تھا۔ کوئی چیز جو ہندوستان کے کئی ملین انسانوں کو مستقل طور پر علیحدہ کر دے اور ان کے جذبات اور مفادات کو مجروح کرے وہ لوگ خواہ مسلمان ہوں یا ہندو۔ وہ چیز بذات خود ایک خراب بات ہے۔ 52

ایڈیٹر "کامریڈ" نے جو تنقید کی تھی۔ اس میں اور آغا خاں کی رائے میں کچھ زیادہ فرق

نہ تھا۔ 53

منٹو اور برطانوی دفتری حکمران جنھوں نے معتدل ہندوؤں کے برخلاف جارح مسلمانوں کے اندر خونی تباہی اور شیطانی شورش کے بھوتوں کے موکلوں کو بلانے کا عمل کیا تھا۔ وہ غصہ اور غم میں مبتلا تھے۔ مارے دلائل سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اور اس نے اس مسئلہ کو پھر اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر بھی جب ہارڈنگ اور کریو نے ایک طے شدہ مسئلہ کو الٹ دیا اور اس کے لیے گھاس کے میدان کو آگ بھی نہیں لگائی تو یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ کہ گورنمنٹ نے فرقہ وارانہ "ہتوے" میں مبالغہ کر کے اور اس سے کام لے کر اپنا فوری مقصد حاصل کر لیا۔

مسلمانوں کے ہم مذہبوں پر ہندوستان کے باہر جو مصائب نازل ہو رہے تھے۔ ان سے سخت صدمہ محسوس کر کے مسلمانان ہند غصہ سے پاگل ہو گئے۔ شاعر اقبال نے طرہ بس کے زبردستی قبضہ پر خون کے آنسو بہائے اور خدا سے اپنی مظلوم قسمت کے خلاف شکوہ کیا انہوں نے مسلمانوں کو پکارا کہ اسلام کو پھر سے زندہ کریں اور متحد ہو جائیں اگر وہ مشکلات پر قابو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام ایک عالم گیر برادری ہے۔ جس کی موجودہ تنظیم ملک، علاقہ، نسل اور قومیت کی بنیاد پر ہے۔

ع۔ بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے۔

52- The Comrade, February 10, 1912.

53- Ibid.

(یعنی مسلم قوم کے قلعہ کی بنیاد قوموں کا اتحاد نہیں ہے۔)

ابوالکلام نے اپنے حالیہ جاری کیے ہوئے دجون 1912ء ہفتہ وار الہلال میں برطانوی پالیسی کی زندگی ہی میں کھال کھینچنا شروع کی ان کے آتش بار مضامین نے مسلم قوم کے اندر غصہ اور غضب کی ایک لہر دوڑا دی۔ محمد علی نے 1911ء میں اخبار ”کامریڈ“ انگریزی میں اور اخبار ”ہمدرد“ اردو میں مسلمانوں میں بیداری عمل پیدا کرنے کے لیے جاری کیا۔ ظفر علی خاں نے ”زمیندار“ دلاہور، میں برطانیہ کی غداری کی مذمت کرتے ہوئے تلخی اور طنز سے بھرے ہوئے مضامین لکھے۔

1912ء میں ایک طبی و فرد ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں ترکی بھیجا گیا سرمایہ اکٹھا کیا گیا اور رضاکاروں کی بھرتی کی گئی۔

جب 1914ء میں جنگ چھڑ گئی۔ تو حالت خوفناک ہو گئی۔ ہندوستان میں برطانیہ کی، حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کے پلان تیار کیے جانے لگے۔ محمود الحسن دیوبند نے ڈاکٹر انصاری کی مدد سے عبید اللہ سندھی کو کابل اس لیے روانہ کیا کہ اپنے مقصد کے لیے امیر کی حمایت حاصل کی جائے۔ کابل میں ایک عارضی حکومت راجہ مہندر پرتاپ کو صدر بنا کر قائم کی گئی، بعدہ محمود الحسن، احمد حسین مدنی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مکہ اس غرض سے گئے کہ ترکوں کو ہندوستان کی بغاوت کی تائید پر آمادہ کریں۔ ریشمی رومال پر خطوط خفیہ، طریقہ سے ہندوستان اور افغانستان اشاعت کے لیے بھیجے گئے۔

لیکن قسمت ان کے خلاف تھی۔ عرب کے فیصل نے ترکی کی سلطنت کے خلاف علم، بغاوت بلند کر دیا۔ اور انگریزوں کے ساتھ مل گیا۔ محمود الحسن اور ان کے ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ اور مالٹا جلا وطن کر دیے گئے۔ جہاں وہ لڑائی کے خاتمہ تک بطور قیدی، رکھے گئے۔

مسلم لیگ کے کردار میں تبدیل

مسلم لیگ لیڈروں کو ایک مشکل حالت کا سامنا تھا۔ وہ اسے تو نا ممکن پارہے تھے۔ کہ پرانی ڈگریز پر چلیں۔ کچھ لوگوں نے تو مسلم لیگ کو چھوڑ بھی دیا۔ جیسے آغا خان، نواب ڈھاکہ۔ خاندان احرار کے اوپنچے طبقہ کے دندانہ دار حضرات کو موسم بہت گرم معلوم ہوا۔ اور وہ کناہ

کش ہو گئے۔ نیا خون داخل کیا گیا۔ جناح اور محمد علی جیسے لوگوں نے عنانِ قیادت اپنے ہاتھ میں لی۔ اور علماء کو شرکت پر راضی کر لیا۔ اس طرح جو نظام صرف اور بچے طبقہ کے لوگوں تک محدود تھا۔ اب متوسط طبقہ کی تحریک کامرکن بن رہا تھا۔

یہ تبدیلی کانگریس اور لیگ کو قریب تر لاتی۔ لیکن جو میل شروع ہوا۔ وہ زیادہ تر اس نوعیت کا تھا۔ کہ دو منظم اور خود آگاہ جماعتیں جو دو الگ الگ فرقوں کی نمائندگی کرتی تھیں۔ اور جن کے الگ الگ اپنے مسائل اور نقطہ ہائے خیال تھے۔ ایک مشترک دشمن کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سمجھوتہ کر رہے تھے۔ نہ کہ ایک دوسرے میں گھل مل کر ایک ہو جانے کا۔

22-1911 کے زمانے کے ہندو مسلم کا امداد باہمی اور اتحاد یہ ظاہر کرتا ہے۔ کہ سب کو ایک مربوط اور ایسے متحدہ قومیت کی شکل میں سوچنا جسے کہ دونوں ایک ہی پتھر کے تراشے ہوئے ہوں اب ممکن نہیں ہے۔ اور ایک ایسے تیشنلزم کے حصول کے لیے متعدد سماج سے متعلق سیاسی تنظیموں سے گزرنا پڑے گا۔ بد قسمتی سے یہ مقصد ناممکن الحصول، ثابت ہوا۔

1912 میں ایسا معلوم ہوتا تھا۔ کہ گویا سرسید ہار گئے۔ اور شبلی کامیاب 1912 میں مسلم لیگ کا جو اجلاس لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں لیگ کی غرض و غایت میں تبدیلی کر دی گئی۔ اور بجائے۔ اس کے کہ جو اس کا مقصد اب تک تھا یعنی ”حکومت برطانیہ سے وفاداری کی کافر و غ“ یہ کر دیا گیا کہ تاج برطانیہ کے زیر سایہ ایک ایسی سلف گورنمنٹ کا قیام جو ہندوستان کے لیے موزوں ہو۔ دوسرے اجلاس میں جو 1915 میں ہوا ایک قدم اور آگے رکھا گیا۔ یعنی یہ قرار دیا گیا۔ کہ لیگ اور کانگریس کے باہمی تعلقات کو ترقی دی جائے۔ دونوں جلسے ایک ہی مقام پر یعنی بمبئی میں ہوئے اور کانگریس کے لیڈران کی ایک خاص تعداد مثل گاندھی جی، مہاتما، سر جی نامیڈو لیگ کے اجلاس میں شریک ہوئی کانگریس کے صدر ایس، پی، سہنا اور مسلم لیگ کے منظر الحق میں تبادلوہ خیال بھی ہوا۔

لیگ کے اجلاس میں جناح نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک کمیٹی کا تقرر عمل میں لایا جائے جو ریٹائرمنٹ کی ایک مشترکہ اسکیم تیار کرے اور اس کے لیے اسکو مجاز کیا جائے۔ کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی مشورہ کر سکے۔

1916ء میں لیگ اور کانگریس نے پھر ایک ہی وقت، اور ایک ہی مقام، لکھنؤ، میں اپنے اجلاس منعقد کیے۔ امبی کاچرن فرم دار نے کانگریس کے اور جناح نے لیگ کے اجلاس کی، صدارت کی دونوں جماعتوں نے اس پر مکمل اتفاق کیا کہ وہ کون سی اصلاحات ہیں۔ جن پر وہ حکومت کے سامنے زور دینگے۔ کانگریس نے لیگ کے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تمام صوبوں میں (شمال پنجاب و بنگال) تسلیم کر لیا۔ لیگ نے تعداد کے معاملہ میں اپنے مطالبہ کو نرم کر دیا۔ اور بنگال میں 50% فی صد اور پنجاب میں 40% فی صد پر راضی ہو گئی۔ جس کا مطلب یہ تھا۔ کہ آبادی کے تناسب کا مطالبہ، ترک کر دیا گیا۔ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ وہاں ان کی نمائندگی وہاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تناسب کے دورے کی نسبت سے تھی۔ مسلمانوں کو جو پریشانی اپنے کلچر اور مذہب کے بارے میں تھی۔ اس کا ازالہ اس طرح کر دیا گیا۔ کہ کوئی مسودہ قانون پارلیمنٹ پر پیش ہو کسی فرقہ کے بارے میں ہو وہ منظور شدہ تسلیم نہ ہوگا۔ اگر اس فرقہ کی تین چوتھائی تعداد اس کی مخالف ہو۔

میشاق لکھنؤ اس تھیوری کا بھرپور جواب تھا۔ کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں ان کے مذہبی اختلافات کی وجہ سے کسی طرح بھی اتفاق ممکن نہیں ہے۔ میشاق نے یہ ثابت کر دیا۔ کہ کوئی لائن تفک، قطعی یا ناممکن دیوار حائل نہیں ہے۔ جسے باہمی تعاون، شعور اور سمجھ کی بلندی سے عبور نہ کیا جاسکے۔

میشاق لکھنؤ ایک ایسی دو سیاسی جماعتوں کا کارنامہ تھا۔ جن کے مقاصد کا دماغی پس منظر، اور ذہنی تخیل یکساں تھا۔ جناح، محمد علی، انصاری، راجہ محمود آباد ایک طرف اور دوسری جانب مذہب دار سوری، نادر ناتھ، بھٹی، موقی لال، ہنر و اور تلک ان میں سے ہر ایک ایسی زبان بولتا تھا۔ جو دوسرا سمجھتا تھا۔ ایسے الفاظ جیسے کہ "ہوم رول"، ذمہ دار حکومت، دستوری ترمیمات، دونوں کی زبانوں پر تھے۔ اگر لکھنؤ کی کانگریس میں معتد لین اور انتہا پرست دونوں شامل تھے۔ تو ادم مسلم لیگ میں بھی تعلیم یافتہ اہل دماغ اور علماء کار روشن خیال طبقہ تھا۔

لیکن وہ طوفان جو اس کمزور میل جول کو پرزے پرزے کر کے اڑا دینے والا تھا۔ افق پر نمودار ہو رہا تھا۔ جنگ مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ بھر بیڑ کر رہی تھی۔ ترکی کے جنگ میں کودنے سے پہلے انجمن خدام کعبہ، مکہ کی مقدس مسجد کے خدام، نے سلطان ترکی کو تار دیا تھا۔ جس میں ان پر زور دیا تھا۔ کہ یا تو جرمنی کے مقابلہ میں برطانیہ کا ساتھ دیں یا غیر جانبدار ہو جائیں۔ چار دن کے بعد ترکی میدان جنگ میں کود پڑا۔

مسلمانوں میں راہیوں کا اختلاف ہو گیا۔ کچھ تو اپنا یہ فرض سمجھتے تھے۔ کہ گورنمنٹ کے وفادار ہیں۔ اور لڑائی میں اس کی مدد کریں۔ دوسرے وہ لوگ تھے۔ جو خلافت عثمانیہ کے مستقبل کے لیے بے چین تھے۔ وہ لوگ جو جنگ بلقان میں اس کی مدد کے لیے دوڑے تھے۔ اب ان لوگوں نے ترکی کی حمایت کا پلان تیار کرنا شروع کیا۔ لیڈران میں محمود الحسن (دلیو بند) عبدالباری دکنو، اجل خاں اور انصاری دہلی، ابوالکلام آزاد (کلکتہ)، اور علی برادران اور دیگر لوگ تھے۔ ان لوگوں نے صوبہ سرحد، افغانستان اور عرب کو اپنے ایجنٹ اس غرض سے بھیجے کہ جرمنی کی مدد سے ترکی ہندوستان کی طرف بڑھے اور ہندوستان ان کی موافقت میں بغاوت کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور برطانیہ کا جو اپنے کندھوں سے اتار پھینکے گا۔ مغربی محاذ پر جرمنی کی فتوحات اور برطانیہ کے جنگی بیرے کی گیلی پولی (Gale Poli) میں اور ان کی ہم کی میسوپوٹامیہ (Mesopotamia) میں ناکامی سے ان کی امیدیں بلند ہوئیں۔

ہندوستان میں ان لوگوں نے مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے اثرات کا پرزور استعمال کیا۔ ان کی کامیابی قابل لحاظ ہے۔ کیونکہ لیگ اس راہ پر چل پڑی کہ اس نے کانگریس کے نظریے کو قبول کر لیا۔ اور پیشاں لکھنؤ میں شامل ہو گیا۔

گورنمنٹ نے اس کے خلاف تدابیر اختیار کیں تاکہ مسلمانوں کو راضی کیا جائے۔ اور پوری مسلم قوم کی وفاداری سے محروم ہونے کی نوبت نہ آئے برطانیہ کے افسران نے مسلم علماء کو یقین دلایا کہ عرب اور میسوپوٹامیہ میں مسلمانوں کے مقدس مقامات حملہ ماہانت سے محفوظ رکھے جائیں گے۔

اتحادی ملکوں کی گورنمنٹوں نے اس یقین کی توثیق کی۔ لائڈ جارج نے یہ وعدہ کیا کہ ترکوں کا وطنی ملک قائم رکھا جائے گا۔ ان یقین دہانیوں کی بنیاد پر مسلمان فوجوں کو ترکی کی فوجوں کے خلاف میسوپوٹامیہ اور دیگر علاقوں میں لڑایا گیا۔

امیر افغانستان کو ہندوستانی انقلابیوں کی حمایت کرنے سے گریز کرنے پر راضی، کر لیا گیا۔ اور شریعین مکہ نے لارنس کے اثر میں آکر سلطنت ترکیہ کے خلاف بغاوت کردی اور میسوپوٹامیہ سے ترکوں کو مار بھگانے میں انگریز فوجوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔

ہندوستان میں جو عناصر برطانیہ کے خلاف تھے۔ ان پر مقدمات قائم کیے گئے۔ ابوالکلام

آزاد کا اخبار "الہلال" بند کر دیا گیا۔ اور ایڈیٹر کو رانچی میں بند کر دیا گیا۔ اور یہ نظر بندی اختتام جنگ تک قائم رہی۔ محمد علی جنموں نے ایک مضمون "ترکوں کا انتخاب" (*Choice of the Turk*) لکھا تھا۔ جس میں ترکوں کے جرمنی کا ساتھ دینے کو جائز قرار دیا تھا۔ ان کو حکم دیا گیا کہ اخبار "کامریڈ" کی اشاعت بند کر دیں اور اپنے بھائی کے ساتھ لینس ڈاون (*Lansdowne*) میں نظر بند کر دیئے گئے۔ بعد وہ صوبہ متوسط کے قصبہ جھنڈوا وا بھیجے گئے۔

جبر و تشدد صرف مسلمانوں تک محدود تھا۔ اس کے احاطہ میں ہوم رول کی تحریک والے بھی لے لیے گئے تھے۔ اپنی مینٹ اور ملک جن کا خیال یہ تھا۔ کہ چونکہ ہندوستان جنگ کے مشاغل کا حصہ دار ہے۔ اس لیے اس کو حق حاصل ہو گیا ہے۔ کہ اس کی سیاسی حیثیت میں تبدیلی کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہوم رول کے لیے ایگزیٹیشن شروع کیا۔ 16 جنوری 1916 کو اپنی مینٹ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ نظر بند کر دی گئیں۔ 1917 کے کانگریس اور لیگ کے سال گذشتہ کے میثاق لکھنؤ کی توثیق کر دی۔

1918 کا سال آزادی کی جدوجہد میں ایک نئے عہد کا آغاز ہے۔ لڑائی مشرقی، یورپین طاقتوں کی پر شور شکست پر ختم ہوئی۔ ترکی نے 31 اکتوبر 1916 کو اور جرمنی نے 11 نومبر کو ہتھیار ڈال دیئے۔ "ورسلز" کے معاہدے کی رو سے ترکی پر جو سخت ترین شرائط عائد کیے گئے۔ اس نے ترکی کو تقریباً تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن مصطفیٰ کمال نے البتہ اپنی بہادرانہ، کوششوں سے اس کو بچایا۔ لیکن وہ عرب کی پوری زمینوں اور مقامات مقدسہ کے اقتدار سے محروم ہو گیا۔

برطانیہ نے ترکی کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ فریب دہی پر مبنی تھا۔ لائڈ جارج نے 5 جنوری 1918 کو ٹریڈ یونینوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے۔ یہ اقرار صالح کیا تھا۔ کہ ہم اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں۔ کہ ترکی کو اس کے دارالسلطنت سے محروم کر دیں یا ایشیائے کوچک یا تھریلیس کے زرخیز یا مشہور عالم سبز زمینوں سے نکال باہر کر دیں۔ جہاں کے بسنے والوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد نسلی اعتبار سے ترک ہیں۔ پھر بھی انہی حضرات کے اکسا نے سے یونانیوں نے ترکی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سمرنا پر قبضہ کر لیا ایڈریا نوپل میں داخل ہو گئے تاکہ بحر ایجین کے جزائر (*Aegean*) پر قبضہ کر لیں۔ اور اس کے سوا حل پر پھیل گئے۔ لیکن بہر حال مصطفیٰ کمال نے یونانیوں کی کوششوں

کو ناکام بنا دیا۔ اور دشمن کو سمرنا سے نکال باہر کیا۔ تو اذن کے مقام پر کمرزن نے ایک جدید - معاہدے کے بارے میں گفت و شنید کی جس میں معاہدہ سیورے میں ترمیم کر دیا۔ لیکن خلافت اور مقامات مقدسہ کا مستقبل حل نہ ہو سکا۔

خلافت کا مسئلہ

یہ خوفناک خیال کہ یہ مقامات مسلمانوں کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے ایسا ہولناک تھا۔ کہ مسلمان کو اس پر سوچنا بھی انتہائی دردناک تھا۔ اس لیے مسلمان قوم کے قلوب کی انتہائی تہوں میں تہلکہ مچا ہوا تھا۔

فضل الحق نے مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ دلی (1948) میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ”میرے نزدیک ہندوستان میں اسلام کا مستقبل مایوسی اور اضطراب میں پیش ہوا ہے۔ دنیا کی مسلم طاقتوں میں سے کسی ایک کے ڈھیر ہو جانے کا لازمی طور پر خراب اثر ہندوستان میں ہمارے فرقہ کی امت پر پڑے گا“ 54

خاص طور پر قابل غور یہ بات ہے۔ کہ اس اجلاس میں علماء شریک تھے۔ عبدالباری آزاد سبانی ابراہیم سیالکوٹی، شہار اللہ امرتسری، احمد سعید، کفایت اللہ، عبداللطیف، جس نے مسلم سیاسی کو ایک موڑ عطا کیا۔ اس اجلاس کا دوسرا اہم واقعہ یہ تھا۔ کہ جناح اور محمود آباد لیگ سے الگ ہو گئے۔ کیونکہ یہ دونوں اس ریزولوشن کے خلاف تھے۔ جو پاکستان کے بارے میں منظور کیا گیا تھا۔

اس کے کچھ ہی دنوں بعد ستمبر 1949، لکھنؤ میں ایک کانفرنس کی گئی صدارت ابراہیم ہارون محفر نے کی جو لیجسلیٹو کونسل کے ایک ممبر تھے۔ اور مسلمانوں کے معزز طبقہ کی ایک زبردست تعداد نے شرکت کی اس کانفرنس میں ایک آل انڈیا خلافت کمیٹی بنائی گئی۔ اور بمبئی کے سیٹھ چھوٹانی اس کے صدر اور شوکت علی د نظر بندی سے رہائی کے بعد، اس کے سکریٹری قرار دیے گئے۔

54- Fazlul Haq's Presidential Address. Cited in Sayeed Khaidi, *Bim Pakistan the formative Phase* (1960) p. 461

خلافت کمیٹی کا پہلا اجلاس 55/ دلی میں کیا گیا۔ اور 23 نومبر 1920ء کو فضل الحق کی صدارت میں منعقد ہوا۔ گاندھی جی، موتی لال نہرو اور مالویہ شریک تھے۔ دوسرے دن، گاندھی جی اتفاق رائے سے صدر چنے گئے۔ انہوں نے حالات پر تقریر کی اور یہ بتلایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو نا انصافی ہوئی ہے۔ اس کا علاج ترک موالات ہے۔ نہ کی بائیکاٹ۔

دسمبر میں خلافت کمیٹی اور کانگریس دونوں کے اجلاس امرتسر میں ہوئے ان دونوں، جماعتوں میں اب بہت زیادہ برادرانہ محبت تھی۔ خلافت کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک وفد۔ ہندوستان میں وائسرائے اور انگلستان میں وزیر اعظم کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ حکومت ہند اور حکومت برطانیہ کے سامنے اپنے خیالات پیش کر سکے۔

جب کمیٹی کا اجلاس دلی میں 20 جنوری 1920ء کو ہوا تو گاندھی جی نے ترک موالات کا پر و گرام پیش کیا۔ جو چند دن بعد میرٹھ میں جو کانفرنس ہوئی اس میں منظور کیا گیا۔ کلکتہ میں، (فروری 1920ء) جو کانفرنس مولانا ابوالکلام آزاد کے زیر صدارت ہوئی اس نے ایک یوم خلافت متعین کیا اور ترک موالات کی تجویز منظور کی۔ اس کے بعد کے مہینوں میں متعدد جلسے کیے گئے۔ چونکہ وفد وائسرائے کے پاس (جنوری 1920ء) اور وزیر اعظم کے پاس (مارچ 1920ء) گئے تھے۔ وہ بالکل بیکار ثابت ہوئے تھے۔ اس لیے طے کیا گیا۔ کہ وائسرائے کو یہ نوٹس دے دی جائے کہ اگر خلافت کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو یکم اگست سے ترک موالات کی تحریک شروع کر دی جائے۔

ترک موالات کی تحریک کی کامیابی کا انحصار کانگریس اور خلافت کے باہمی اشتراک عمل پر تھا۔ 30 مئی 1920ء کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اپنے اجلاس منعقدہ الہ آباد میں اس امر پر بحث کی اور تب کانگریس کا ایک خاص اجلاس کلکتہ میں ستمبر کو کیا گیا۔ لاجپت رائے نے صدارت فرمائی۔ کانگریس نے ترک موالات کی تحریک کی منظوری دے دی لیکن سورا جیہ کے مقصد کو خلافت کے مقصد کے ساتھ منسلک کر دیا۔

اب ایک زبردست سیاسی اہل چل کے لیے میدان آراستہ تھا۔ جس نے ایک قلیل مدت میں ملک کا چہرہ ہی بدل دیا۔ خلافت کمیٹی اور کانگریس کے گاندھی جی کی تجویز کو

منظور کر لینے کے فوری نتائج حسب ذیل ہوئے۔

(۱) ایڈین منشنل کانگریس جو ۱۹۱۶ میں متحد ہو گئی تھی۔ اس کے پھر ٹکڑے ہو گئے۔ وہ لوگ جو نئے پروگرام سے متفق نہیں تھے۔ انہوں نے ایک آل انڈیا لبرل، فینڈریشن نام سے ایک نئی جماعت بنالی۔

(۲) آئندہ ۲۵ سالوں تک کانگریس گاندھی جی کی رضا کی بجا آوری کے لیے ایک آلہ کار کی حیثیت سے کام کرتی رہی اور اس کی سیاست کا راستہ مذہبی جوش روکے رہا اگرچہ یہ فرقہ وارانہ نہ تھا۔

(۳) مسلم لیگ ہر دلعزیزی سے محروم ہو گئی۔ اور مسلم سیاست مذہبی لیڈروں کے اقتدار کے اندر چلی گئی ایسے لوگ جیسے کہ جناح، وزیر حسن، محمود آباد، فضل حسین، محمد شفیع جو مسلم لیگ کے ستون رہ چکے تھے۔ وہ پچھلی صف میں پھینک دیئے گئے۔ اور خلافت کمیٹی اور جمعیتہ علماء نے مسلم سیاست کی باگ اپنے ہاتھ میں لی۔

(۴) جمعیتہ علماء ہند کا قیام امرتسر میں ۱۹۱۹ میں محمود الحسن جو مالٹا سے واپس آ گئے تھے۔ اس کے صدر مقرر ہونے اور ہندوستان کے اکابر علماء کی ایک بڑی جماعت نے اس میں شرکت کی۔ جمعیتہ نے گاندھی جی کی تحریک ترک موالات کی وزنی حمایت کی۔ ۱۹۲۴ کے بعد اس نے ایک سرگرم اور قابل لحاظ کردار آزادی کی جدوجہد میں پیش کیا۔

(۵) ہندو اور مسلم عوام سیاسی جدوجہد میں کھنچ کھنچ کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں آتے رہے مذہبی جذبات شدت سے برانگیختہ تھے۔ جس کا انجام یہ تھا۔ کہ دونوں کے پیروں میں انفرادیت کا زیادہ سے زیادہ شعور پیدا ہوا مذہب اور سیاست میں خلط ملط ہو گیا۔

(۶) راسخ العقیدہ ہندو اور سیکولر ذہنیت کا متوسط طبقہ بے چین اور افسردہ تھا۔ لیکن سیلاب کا دھارا ان کے لیے بہت تیز تھا۔ اور وہ موجوں کی رفتار کو قابو میں لانے کے قابل نہ تھے۔ پس ساحل پر کھڑے تماشہ دیکھتے تھے۔

ترکی کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد سے جوش اور ہراس تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات کے اندرونی محرکات جن کی تائید ہندوستان کے نیشنلسٹ بھی کرتے تھے۔ سب بیکار ثابت ہوئے۔ مایوسی اور اور جان پر کھیل جانے والے جوش نے ان کو علاج تلاش کرنے پر مجبور کیا جو انہوں نے گاندھی جی کی تجویز میں پایا جو ان

کی شدید اذیت ناک مشکلات کا واحد عملی حل نظر آتا تھا۔ مسلمانوں نے ان کی قیادت تسلیم کر لی اور ان کی ہدایات پر جس گرم جوشی سے عمل کیا وہ انتہائی شاندار ہے۔

دوسری جانب ہندو مسلم اتحاد تو گاندھی جی کا مذہبی عقیدہ تھا۔ اور اسی حیثیت سے وہ اس کے دلدادہ تھے۔ انہوں نے اپنی مقناطیسی شخصیت اور اپنی نادر شہرت اور ناموری کو کام میں لا کر کانگریس کو خلافت کے مطالبات کی حمایت پر راضی کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کانگریس یعنی کل کانگریس برطانوی ہتھوڑے کے ضربات کے نیچے غصہ سے بیچ و تاب کھا رہی تھی۔ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی زیر سرکردگی۔ رولٹ جو برطانیہ کے ایک نجی تھے۔ مقرر کی۔ جس کا کام یہ تھا۔ کہ وہ موجودہ خطرناک حالات سے نپٹنے کے لیے کوئی قانون تیار کرے۔ فروری 1919ء میں دو مسودات قانون امپیریل پبلیک کونسل میں رولٹ کمیٹی کی سفارشات کو عمل میں لانے کے لیے پیش کیے گئے۔ یہ ایک جلیج تھا۔ دستاویز تار کر زمین پر ٹیک دیا گیا۔ اور ستیہ گرہ شروع کر دی گئی۔ علم اسٹرائک اور ہڑتال کا نعرہ دیا گیا۔ اور جوش روز بروز بلکہ گھنٹہ گھنٹہ بڑھ رہا تھا۔ ملک میں بغاوت کے بحیثیت کی آگ جل رہی تھی۔

مائیکل اوڈ وائر لفٹنٹ گورنر پنجاب نے عزم کیا کہ شہنشاہیت کے وقار کو ہر حال، اور بچا رکھے گا اور بے باک شورش پسندوں کو پھینک دے گا۔ اس پالیسی کا انجام یہ ہوا۔ کہ جلیا لوالہ باغ میں ایک بڑے پیمانہ پر قتل عام ہوا۔ جس کے بعد بریت آئین و حشیانہ اور ذلت خیز لائق مذمت تدابیر اختیار کی گئیں جس نے 1857ء کے برہیل کے خون کی پیاس کی یاد کو تازہ کر دیا۔

کانگریس کا جواب یہ تھا۔ کہ اس نے گورنمنٹ کے عوامی مقابلہ کی جدوجہد کا آغاز کر دیا تھا۔ جس کے مقاصد تین تھے۔ یعنی سوراہیہ کا حصول، پنجاب کے مطالب کی تلافی، اور خلافت کو از سر نو بحال کرنا۔ ان تینوں مقاصد کا رشتہ ایک بہت قابل غور ہے۔ کیونکہ اس میں ایک قطعی فرقہ دارانہ مذہبی مطالبہ کو ایک قومی مطالبہ سوراہیہ سے ہم آہنگ کر دیا گیا تھا۔ باوجود اس کے کہ اس میں ایک طرف تو ایک محدود علاقائی قومیت کا تصور تھا۔ اور دوسری جانب یہ مطالبہ تھا۔ کہ ایک متحدہ بااقتدار حکومت قائم کی جائے۔ لیکن کانگریس نے مجبور ہو کر بیرون وطن ملک کے لیے ایک مقدس مذہبی عرض حال کرنے پر رضامندی دیدی۔ گاندھی جی کا فیصلہ زیادہ تر اخلاقی بنیادوں پر تھا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ باشندگان ہند کے ہر

طبقہ کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے طبقہ کی تکالیف و مصائب میں مددگار ہو ایک سوسائٹی کا رکن ہونا بے معنی ہو گا۔ اگر اس سوسائٹی کے ممبران سب کے غم اور مسرت دونوں میں، شریک نہ ہوں۔ برطانیہ کی حکومت کے برتاؤ سے مسلمانان ہند غم اور غصہ میں ڈوب گئے اور ان کے علاج کی تلاش میں ہیں۔ ہندوؤں پر یہ اخلاقی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں۔

ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمانوں کا معاملہ اخلاقاً مبنی برحق ہے۔ اور اس لیے انسانیت کی بنا پر بھی حمایت کا مستحق ہے۔ ترکوں کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمانوں ان فوجوں کے ہمسر کی بے حیائی پر قابو پانے کے لیے وزیراعظم لارڈ جارج نے متعین وعدے کیے تھے۔ یہ تمام وعدے نہایت آسانی کے ساتھ لڑائی ختم ہونے اور ضرورت نکل جانے پر گلدستہ طاق نیاں بنا دیے گئے۔ انسانی اور اخلاقی نقطہ نظر سے یہ قطعی جائز ہے۔ کہ ان وعدوں کو پورا کرانے کا یقینی بندوبست کیا جائے۔

گاندھی جی کے دلائل ناقابل تردید تھے۔ جن اصولوں کو انہوں نے پیش کیا ان میں کسی استثنا کی گنجائش نہ تھی۔ لیکن موجودہ صورت حال میں ان کے نفاذ پر اعتراض کرنا ممکن تھا۔ بد قسمتی سے نہ تو گاندھی جی اور نہ ہندوستان کے حامیان خلافت نے اس امر کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جو مقام صدان کے پیش نظر تھے۔ وہ نہ تو سیاسی حیثیت سے قابل عمل تھے۔ اور نہ تو مکمل طور پر مبنی برانصاف ہی تھے۔ مسلمانان ہند کا افریقہ، یورپ اور ایشیا کے مسلمانوں سے ہمدردی معنی طور پر سنائی اور بالکل ہی ناقابل عمل تھی۔ دنیا کے مسلم ممالک اسلام کے رشتہ سے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ بلکہ اس کوئی چیز مشترک ہی نہ تھی۔ جو اتحاد پیدا کرتی۔ ان کے باہمی تعلقات مختلف تھے۔ کہیں تو میل جول و امداد باہمی کے اصول پر عمل پیرا تھے۔ اور کہیں ان کے آپس میں سخت مخالفت تھی۔ اور جس ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن ہندوستان کے مسلمان بلا لحاظ اس کے کہ ان کا برتاؤ ہندوستان کے مسلمانوں یا دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے لیے کیا تھا۔ سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہشمند تھے۔

ان لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا۔ کہ وہ لوگ خواہ وہ تعداد میں کسی قدر زیادہ ہوں، کسی بین الاقوامی معاملہ کو نہ طے کر سکتے ہیں۔ اور اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جب تک وہ خود اقتدار اعلیٰ کے مالک یا آزاد نہ ہوں۔

خلافت کا اس کی قدیم روایاتی منصب اور طاقت کے ساتھ قائم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ کہ سلطنت عثمانیہ کو اسی درجہ پر لایا جائے۔ جس پر وہ لڑائی سے قبل فائز تھی۔ یعنی یہ کہ، عربوں پر ترکی کا تسلط زبردستی قائم کیا جائے۔ اور اس تسلط سے از سرے نو زندہ کیے جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ علاوہ ازیں مسلمانان ہند کے علاوہ دوسرے ممالک کے مسلمانوں نے خواہ وہ سنی ہوں یا شیعہ اس معاملہ میں کچھ زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ اصلیت تو یہ ہے۔ کہ عثمانی کا تخت خلافت پر جلوہ افروز رہنا ہی معرض بحث میں تھا۔ ہندوستان نے، سولہویں صدی ہی سے یعنی جب سے کہ مغل حکومت قائم ہوئی۔ اس نے ترکی سلاطین کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ صرف 1876ء میں جب انگریز سلطان کے اثر اور ان کی طاقت کو روس کے خلاف ایک درمیانی دیوار بنائے رکھنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے چند ہندوستانی مسلمانوں کو ترکی کی خلافت تسلیم کرنے کی جانب راغب کیا۔ لیکن اس وقت بھی سرسید جو مغل روایات کے ایک وارث کی حیثیت رکھتے تھے انہوں نے خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ جس سے ناراض ہو کر ملا جمال الدین افغانی نے جو اتحاد اسلامی کے مبلغ تھے۔ سرسید کی سخت مذمت کی۔ حقیقت یہ ہے۔ اس عہدے میں خلافت کے کئی دعویداران تھے۔ 56/۔ اس طرح چونکہ خلافت کمزور بنیادوں پر قائم تھی۔ اس لیے گاندی جی کی مہم کے اثرات مجموعی طور پر اثر افزانہ تھے۔

تحریک کے آغاز میں علماء نے ایک ڈگری دفتوری، دیا۔ جس میں یہ اعلان کیا کہ ہندوستان جنگ کی جگہ درالحرب ہے۔ جس کا مطلب یہ تھا۔ کہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کہ یا تو جہاد کا، اعلان کرے یا ترک وطن کر کے ہجرت کر جائے۔ ہندوستان کے مغربی خطہ سے تقریباً۔ 18,000 مسلمانوں نے دوسری تجویز پر عمل کیا۔ اور افغانستان کے مسلم ملک کی جانب چل پڑے۔ امیر کے لیے اپنے بھپوٹے سے ملک میں ہندوستان کی ایک کثیر تعداد کو آباد کرنے کا خیال ہی تشویش انگیز تھا۔ یہ مذہب ہو یا مذہب نہ ہو انہوں نے ان لوگوں کے داخلے کو، انکار کر دیا۔ ایک خطرناک المیہ اس کا انجام ہوا۔ لیکن مسلمانوں نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور وہ برابر ایک امام کی قیادت میں ملت کی وحدت کا راگ الاپنے رہے۔

اقبال نے اتحاد اسلام کی سالمیت پر اپنے عقیدہ کا اظہار اور مشنلزم کی اس لحاظ سے مذمت کرتے رہے۔ کہ یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور یہ باتیں ایسی غلط فہمی پر اثر انگیز شاعری میں پیش کرتے تھے۔ کہ تمام مسلمانوں خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان ہوش و حواس کھود دیتے تھے۔

سیاست پیچھے ہٹ گئی۔ اور اس کی جگہ مذمت نے لی۔ جمعیتہ العلماء نے ایک مذہبی حکم "فتویٰ" جاری کیا جس پر تقریباً نو سو علماء کے دستخط تھے۔ اور جس میں ترک موالات کے پروگرام کی تائید کی گئی تھی۔ اور مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا تھا۔ کہ اس پر عمل درآمد کرنے کو اپنا فرض سمجھ کر عمل کریں۔ آزاد جو مذہب اور سیاست کو مکمل طور پر ایک تسلیم کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فرض عائد کیا ہے۔ کہ جہاد کو بلا زرا بھی نرم پڑے جاری رکھیں۔ انہوں نے ان کو ان الفاظ میں جوش دلایا۔

"مسلمانوں کو چاہئے کہ نہ تو سیاست کو سوجھیں اور نہ تعلیم کو۔ نہ تو آزادی کی تعریف کریں۔ اور نہ غلامی کی بیڑیوں کو پہنیں ان سے ان معاملات پر سوچنے یا فیصلہ کرنے کی امید نہیں کی جاتی ہے۔ یہ صرف اللہ ہے۔ جسے ان معاملات کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ان کا فرض صرف اس قدر ہے۔ کہ وہ اللہ کے حکم پر سختی سے عمل کریں جو قرآن میں درج ہیں۔ ان کو ان انوں کے بنائے ہوئے تمام قوانین اور نیشنلسٹ جذبات سے خالی کر لینا چاہئے۔ اور منظم اعلیٰ کی تعلیمات اور رہنمائی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہئے.... مسلمان کے پاس اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے۔ اور نہ کوئی پالیسی ہے۔ ان کی خواہش اور ان کی پالیسی صرف یہ ہونی چاہئے۔ کہ اسلام کے احکام کی مکمل مطابقت میں عمل کریں۔" / 57

گاندھی جی کے لیے خلافت کے مسئلہ کا مذہبی پہلو ایک پوری زندگی کا ایک موقع تھا۔ انہوں نے کہا "اگر ہندو چاہتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا دوست بنالیں تو ان کو اسلام کی عزت کا انتقام لے نے کیلئے ان کے ساتھ جان تک دے دینا چاہئے" / 58

57- Sayeed, Khalid bin, op-cit, P. 64.

58- Ibid, P. 62 : also Gandhi, M.K. Communal Unity (Ahmedabad Navajivan, 1949). PP. 5 and 4.

جب مذہبی جذباتیت میں اس طور پر ابال آیا۔ تو لازمی تھا۔ کہ تقریروں اور عمل میں بہت زیادہ زور دے۔ اور زیادہ خراب بات یہ ہوئی کہ اس نے مزاجوں کو سخت کر دیا اور مسائل عقلی طور پر حل کرنے میں مزاحمت کی اور مصالحت کرنے پر پابندی لگا دی۔

لیکن وقتی طور پر تحریک تیز مینی سے پھیلی۔ کانگریس اور خلافت کمیٹی نے خلافت کے ساتھ جو مظالم کیے گئے تھے۔ ان کے مدد اور سوراخچہ قائم کرنے کے لیے ایک مشترکہ پروگرام بنایا تاکہ آئندہ اس قسم کی زیادتیوں کا اعادہ نہ ہو سکے۔

خلافت کانفرنس جس کا اجلاس کراچی میں 8 اکتوبر 1921 کو ہوا اس نے ترک موالات کے پروگرام پر ایک تجویز منظور کی جس کے خاص اجزاء حسب ذیل تھے۔

(۱) خلافت کے مطالبات کو پورے طور پر حاصل کرنے کا عزم بالجرم۔

(۲) ترکی کے اقتدار اعلیٰ پر کسی قسم کی پابندی لگانے جانا نامنتظر۔

(۳) جزیرۃ العرب یا مقامات مقدسہ پر غیر مسلم کنٹرول تسلیم کرنے سے انکار

(۴) اس بات کا اعلان کہ ایک مسلمان پر برطانیہ کی فوج میں ملازمت حرام ہے۔ اور یہ

(۵) اعلان کہ قوانین توڑے جائیں جس کی ابتدا کانگریس کی منظوری کے بعد سول ناافرمانی

سے کی جائے۔ آزادی کامل اور ہندوستان میں رپبلک کے قیام کا اعلان اس حالت میں کر دیا جائے۔ جب برطانیہ کی حکومت ترکوں کے خلاف فوجی کارروائیاں کرے۔

ہندو اور مسلمان قوانین کو توڑنے اور بغاوت کی تبلیغ کرنے میں ایک دوسرے پر، سیقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہزاروں آدمی خوشی خوشی جیل گئے۔ اور۔

لاٹھیوں کی مار بلا جوابی حملہ کیے برداشت کی دکھانے اپنی وکالت چھوڑ دی۔ پٹھروں نے لوگریاں ترک کر دیں۔ طلباء نے اسکولوں اور کالجوں کو خیر باد کہہ دیا۔ علی گڑھ کے ٹرسٹیوں پر دباؤ ڈالا گیا۔ کہ وہ حکومت کی امداد لینے سے انکار کر دیں ٹرسٹیوں کے انکار پر ایک سو لاکھ روپے کا لچ چھوڑ دیا۔ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پینادرکھی۔

گاندھی جی، آزاد، محمد علی، اور دوسرے لیڈروں نے ملک گیر دورہ کر کے حکومت کی ضد کی مذمت کی سرمایہ اکٹھا کیا۔ اور رضا کاران کی جماعت بنائی۔ یہاں زیادہ بھرپور اٹھا۔ اور جذبات کی اڑان بہت اونچی ہو گئی۔

اپنی امن کی پالیسی کے ماتحت گاندھی جی مئی 1921 میں وائسرائے لارڈ ریڈنگ

سے کئی مرتبہ ملے۔ مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ گورنمنٹ اپنے دماغ میں یہ سٹے کر چکی تھی۔ کہ تحریک کو کچل دیا جائے۔ محمد علی اور دوسرے لیڈران کے خلاف اس ریزولوشن کی بنیاد پر جو کراچی میں پاس ہوا تھا۔ اور جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا۔ کہ فوج میں بھرتی مندرجہ ذیل کے خلاف ہے۔ مقدمہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔

۱۴ ستمبر کو محمد علی، اور ان کے بھائی شوکت علی گرفتار کر لیے گئے۔ آزاد ترحیل میں تھے ہی۔ نومبر میں موتی لال اور جواہر لال کو چھ ماہ قید کی سزا ہوئی۔ دسمبر میں میں سی۔ آر۔ داس کا بھی یہی انجام ہوا۔

شہزادہ ولیز کی نومبر میں ہندوستان شریف آوری نے دریوانہ راہوں سے بس است کی مانند اشتعال انگیزی کا کام کیا۔ جہاں جہاں وہ گئے باتیکاٹ اور کالے تھنڈوں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ دسمبر ۱۹۲۱ اور جنوری ۱۹۲۲ کے درمیان عرصہ میں تیس ہزار آدمی گرفتار کیے گئے۔

جبر و تعدی نے آگ میں ایندھن کا کام کیا۔ ضبط کا لباس تنگ ہو گیا۔ تحریک عوام تک پہنچ گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں عوام جمع ہوئے۔ اور جمع عام کے غصہ میں بھرے ہوئے پر جوش مقررین کی تقریریں سنتے تھے۔ کثیر تعداد پر مشتمل ہجوم جلوس کی شکل میں گاؤں اور قصبات میں گشت کرتے تھے۔ اور بدیشی کیرروں کی ہولی کھیلی جاتی تھی۔ پولیس مداخلت، کرتی تھی۔ اور اس کے ظالمانہ رویہ کی وجہ سے بڑے ہوتے تھے۔ ایجنیشن جبر و تعدی اور اس کے بدلے میں مزید ایجنیشن کا ایک چکر قائم ہو گیا تھا۔

جذبات کی برانگیختگی میں بہت سے لیڈران بھی اپنا توازن کھو بیٹھے تھے۔ محمد علی نے اپنی، گرم جوشی کے دوران ایک ایسی بات کہہ دی جو کچھ ہندو لیڈروں کے کانوں کو کھٹا آواز معلوم ہوئی۔ مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے۔ یعنی ان کی جنگی مہموں اور فتوحات کے تذکرے۔ ہندوؤں کے کانوں کو اتنے شیریں نہیں معلوم ہوتے تھے۔ جتنے کہ مسلمانوں کے کانوں کو شروہا مند اور مالوی نے گاندھی جی کی توجہ قرآن کی حرب و ضرب کی آیات کی مسلسل تلاوت کی جانب دلائی۔

جاہل اور مذہبی مہموں مولائوں پر۔ جو کیرالہ کے مسلم کاشتکار تھے۔ ملاؤں کے پروپیگنڈا کا ایک بہت خطرناک اثر ہوا۔ دنیا کے اس حصہ میں جائداد کے جھگڑے غیر معمولی بات نہ تھے۔

اس پر اضافہ یہ ہوا کہ آزادی اور حکومت برطانیہ کے زیر و زبر ہو جانے کی امید نے اس پوری آبادی کے اندر جوش کی ایک لہر دوڑادی جس نے اگست 1921 میں بغاوت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ بغاوت زمینداروں کے خلاف تھی۔ اور گورنمنٹ کے بھی جو بڑا فوجی ان کے خلاف بھی گئیں۔ ان سے موپے لڑے ایک ریلوے اسٹیشن کو لوٹ لیا اور ارناڈ (Arnaad) تعلقہ میں خلافت کی حکومت قائم کر دی لوٹ، آتش زنی، قتل اور دوسرے ملازم کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ ہندوان فسادات کے ہدف بنے۔ بہت سے لوگوں کو ہندو مذہب ترک کرنے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان مجرمانہ واقعات کی سنگیوں کو افواہوں میں بہت بڑھا چڑھا دیا گیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں پوری قوم کو کیرالا کے ان حادثات کا ذمہ دار قرار دیا۔ کچھ مسلمانوں نے موپوں کے مذہب پر دہریہ کو جائز قرار دیا۔ چنانچہ ہندو مسلم اتحاد کی بنیادیں مل گئیں۔ اور ہندوؤں نے شدید تبدیلی مذہب، کی تحریک شریعت کی قیادت میں شروع کی اور ایک اور تحریک سنگھٹن (نظام) مالوی جی کی قیادت میں چلائی۔ مسلمان نے اس کا جواب تبلیغ (اشاعت اسلام) اور تنظیم (مسلمانوں کو منظم کرنے) کی تحریک چلا کر دیا۔

اس کے بعد اچانک 5 فروری 1922 کو ریکھپور جو یوپی کا ایک ضلع ہے۔ اس کے ایک گاؤں چوری چور میں ایک جلوس والوں اور پولیس میں تصادم ہو گیا۔ کانٹبلوں نے گولی چلانا شروع کیا۔ اور جب ان کا کارٹوس ختم ہو گیا۔ تو وہ پولیس کے دفتر (تھانہ) کو واپس گئے۔ مجمع نے عمارت کو آگ لگا دی اور بائیس کانٹبل زندہ جل گئے۔ گاندھی جی کے لیے یہ واقعہ اس انتہائی حد تک تکلیف دہ تھا کہ انہوں نے تحریک کو واپس لے لینے کا فیصلہ کر دیا۔ 11 فروری کو کانگریس کمیٹی سے مشورہ کرنے کے بعد لیکن بلاخلافت کمیٹی کی رائے لیے ہوئے علی سول نافرمانی کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا۔ گاندھی جی نے پانچ دن کا فاقہ کیا اور بنگ اندیا مورخہ 16 فروری میں درناک الفاظ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔

گاندھی جی کے اس عمل کے جو ان میں یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ گاندھی جی ستیہ اور اہنسا کو اتنا عزیز رکھتے تھے۔ جتنا کسی اور چیز کو عزیز نہیں رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ سوراخ سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک عدم تشدد (اہنسا) مطلق اور سب سے اعلیٰ بنی تھی۔

اس لیے ان کے دل کی اندرونی گہرائیوں کے مقتضات کو صدمہ پہونچا لے والی اور مجروح کرنے والی اس سے بڑک اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کہ جس تحریک کو انہوں نے شروع کیا تھا۔ وہ اتنی پست ہو جائے کہ اس میں تشدد آجائے۔ ان کے پاس کوئی متبادل اسکیم نہ تھی۔ اور اخلاقی توازن کا برقرار رہنا ضروری تھا۔ اس لیے ترک موالات کا چشمہ جو روز بروز وسیع اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس پر باندھ باندھ دی گئی۔

علاوہ اخلاقی جواز کے سول نافرمانی کے روک دینے کا ایک عملی پہلو بھی تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کانگریس کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ اور عوام نراخ اور انتشار کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ ضروری تھا کہ کانگریس کی قیادت کا ادعا کیا جائے۔ تاکہ آئندہ تحریک کو پھر سے زندہ کرنا ممکن رہ سکے۔ عوامی سطح پر تشدد کا انجام صرف یہ ہو سکتا تھا کہ ایک وسیع پیمانہ پر خونریزی ہو اور اس کے بعد جو اخلاقی پست ہمتی پیدا ہو گئی۔ وہ اس سے بھی بدتر ہو گئی جو 1857 کے غدر کے بعد پیدا ہوئی تھی۔

ترک موالات کی تحریک کا التوا قومی نظام کی فتح تھی۔ کیونکہ اس کے حکم کی اطاعت کی گئی لیکن جو نتیجے برآمد ہوئے وہ زیادہ تر قابل اطمینان نہ تھے۔ دراصل بعض تو مثبت طور پر نقصان دہ تھے۔

شکست اپنے ساتھ غصہ، فرقہ پروری، اور لیڈروں پر اعتماد کی کمی کو لاتی ہے۔ موتی لال نہرو اور سی۔ آر۔ داس غصہ میں تھے۔ اور وہ ایک پارٹی بنانے کی اسکیم گورنمنٹ سے لڑنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ان کی باہمی گفت و شنید کا نتیجہ یہ ہوا کہ سورا جیہ پارٹی قائم ہوئی جو کانگریس کے پرزے اڑا دیتی لیکن گاندھی جی کے صبر اور ان کی دانشمندی نے اسے بچا لیا۔

جواہر لال نے نوجوان طبقہ کی مایوسی اور غم کا اظہار کیا جو تحریک کی اخلاقی حیثیت کو پوری طرح نہیں محسوس کرتے تھے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ التوا ایک وحشتناک سپر انداز می ہے۔ جس نے ان تمام سیاسی فوائد کو جو حاصل ہوئے تھے۔ کھو دیا۔ انہوں نے لکھا۔

”ہم لوگ جو جیلوں میں ہیں۔ انہوں نے سخت تعجب اور اندوہ کے ساتھ سنا گاندھی جی نے ہماری جدوجہد کے جارحانہ پہلو کو روک دیا ہے۔ جب ہم لوگوں نے اپنی تحریک میں اس روکاؤٹ کے بارے میں سنا جو ایک ایسے زمانہ میں کئی گئی ہے۔ جب ہم اپنی پوزیشن کو،

مضبوط بنا رہے تھے۔ اور ہر محاذ پر آگے بڑھ رہے تھے۔ تو ہم لوگوں کو براۓفہ آیا، 59/ اس نے ترک موالات کے اصولوں کے جائز ہونے کے بارے میں شک پیدا کیا انہوں نے کہا کہ ”ہمارے لیے اور نہ کل کانگریس کے لیے عدم تشدد مذہب یا ایک ناقابل حرج اصول یا عقیدہ کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ اس کی نوعیت صرف ایک پالیسی کی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک طریقہ عمل ہے۔ جس سے بعض نتائج کی توقعات ہیں۔ اور نتائج پیدا ہوں انہی سے اس کی حیثیت کا فیصلہ کیا جائے گا۔“ 60/

اس پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ نقطہ نظر ان اصولوں کے بالکل متضاد لگتے۔ جن سے مسلم خلافتی حرکت میں آتے تھے۔ ایک نظام نے اندر جس نے تحریک جاری کی، تھی۔ ایسے متضاد آراء کا وجود لازمی طور پر پریشانیوں کا موجب ہو سکتا تھا۔

ہندو مسلم اتحاد کا عظیم محل جو گاندھی جی نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ وہ مجروح ہو گیا۔ 1911 سے ہندوستان کے مسلمانوں نے علی گڑھ مکتبہ فکر کے سیاست دانوں کی، جاری کی ہوئی پالیسی کی تردید شروع کر دی تھی۔ 1913 میں لوگوں نے ہندوستان کی منزل سلف گورنمنٹ تسلیم کر لی تھی۔ لیگ کی لندن کی شاخ نے یہ تجویز منظور کی (14 جولائی، 1914) کہ ہندوستان کی مختلف نسلوں میں باہمی خوش خیالی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی نشو و نما کا کام جس سے جدید قومی احساس پیدا ہو اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جائے۔ محمد علی نے اپنا یہ مضبوط عقیدہ ظاہر کیا کہ ”مسلمانوں کی ترقی اور بھلائی اس ملک کی ترقی اور بھلائی سے بندھی ہوئی ہے۔ جس میں ہم رہتے ہیں۔“

وزیر حسن جو ایک ممتاز لیگ لیڈر تھے۔ انہوں نے 11 اکتوبر 1913 کو انڈین ایسوسی ایشن لندن کے سامنے ایک انشائیہ پڑھا جس میں انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ:-

اگرچہ مجھے ایسا نظر آتا ہے۔ کہ علیحدہ علیحدہ مکتبہاں علیحدہ علیحدہ سیاسی جماعتوں کے لیے

59- Nehru Jawaharlal An Autobiography. P. 81.

60- Nehru Jawaharlal Towards Freedom, PP. 79-83.

61- The Comrade, September 8, 1913

نہانے سے نزار نہ کرتے ہوئے بھی۔ ہم پھر بھی ہندوستان میں ایک قوم کی تعمیر کی منزل کی جانب قدم بڑھا سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ہم رفتہ رفتہ دونوں قوموں کے اختلافات کو تخفیف اور اس کی اہمیت کو گھٹاتے رہیں۔ اور دونوں میں جو باتیں مشترک ہوں ان کو ترقی، دیں" 62

ان کا جو تصور ہندوستانی قوم کا تھا۔ اسے انہوں نے ان الفاظ میں ظاہر کیا۔
 "میں جب مستقبل پر نظر ڈالتا ہوں۔ تو مجھے ایک متحدہ ہندوستان کی شکل نظر آتی ہے۔ مگر یہ اتحاد افراد کا اتحاد نہیں بلکہ فرقوں کا اتحاد ہو گا ایک سیاسی وحدت و فاقی طریقوں پر۔ عقائد کا ایک وفاق۔ ایسے عقائد کا وفاق جو امریکہ یا جرمنی کی ریاستوں کے وفاق سے کم مضبوط نہ ہو گا۔ قوموں کا اتحاد ہو گا۔ یہ نہیں کہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ساتھ ہوں گے" بلکہ "ایک طرح کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ جو ان سے مختلف ہیں۔ سب اپنی بھی عزت کریں گے۔ اور دوسرے کی بھی عزت کریں گے" 63

مندرجہ بالا بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ بہت سے ممتاز اور آزاد خیال مسلمانوں کے بھی خیالات فرقہ اور قومیت کے فرق کے بارے میں کد درجہ بے ترتیب تھے۔
 آغا خاں نے ایک نئے قسم کے مسلمانوں کے عالم وجود میں آنے کی جانب توجہ اپنے ایک مضمون میں مبذول کی جو انہوں نے ادزبرگ ریویو (Edinburg Review) میں لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ۔

آج کے کسی ایک متوسط اور نچے طبقہ کے نمونہ کے مسلمان لو جو ان کو لیجئے تو آپ یہ دیکھیں گے۔ کہ اپنے خاندان کی روایات مذہبی تعلیم کے علاوہ اس کی تعلیم بالکل اسی راہ پر ہوئی ہے۔ جس پر ایک ہندو کی ہوئی ہے۔ ..... وہ لوگ جن کی ترتیب نئے نظام کے تحت ہوئی ہے۔ وہ آگے آ رہے ہیں۔ اور مختلف فرقوں کے سیاسی خیالات اور جذبات کو انہوں نے متاثر کیا ہے۔ اتحاد ہندوستان میں قومیت کے نشوونما کا ایک پیمانہ ہے 64

62- Ibid, November 8, 1913.

63- Ibid

64- Ibid, February, 1914.

جس طرح مسلمانوں کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ مسلمانوں کے رویہ میں ایک ترقی پسندانہ تبدیلی آئی گئی تقسیم بنگال کی تیئیس ایک درناک آزمائش تھی بلقان کی لڑائیوں سے جنہوں نے ترکوں پر سخت ذلت لادی مسلمانوں کی تلجیوں میں بڑا اضافہ ہوا۔ لیکن پہلی جنگ عظیم میں، ترکی کی شکست اور معاہدہ سیورین نے ان کی مایوسی اور ان کے غصہ کو آخری حد تک پہنچا دیا ان واقعات نے ہندو مسلم فرقوں کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا۔ 1915ء میں کانگریس اور لیگ کا اجلاس بمبئی میں ہوا اور مشترکہ طور پر باہمی مشورے ہوئے 1916ء میں میثاق لکھنؤ پر دستخط ہوئے۔ 1918ء سے کانگریس گاندھی جی کی رہنمائی کے تحت اور خلافت کمیٹی اسلام کے علمبرداروں۔ یعنی علماء کے تحت مل کر گورنمنٹ سے جنگ کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے شریک رہے۔

لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے یہ لڑائی روک دی گئی۔ علاوہ اور باتوں کے اس نے فرقوں کے باہمی تعلقات پر بہت بڑا اثر ڈالا۔ ہندو کے دماغ کو خلافتوں کے جھگڑانہ پروپیگنڈوں اور مولائوں کی زیادتیوں کی مبالغہ آمیز رپورٹوں نے بہت زیادہ پریشان کر دیا اور اب دونوں دودھاروں میں بہنے لگے۔ اور ہر ایک اپنے فرقہ کے لیے ایک علیحدہ فرقہ دارانہ راہ پر چلنے لگا۔ کچھ علماء گاندھی جی کی نیک نیتی پر بھی شبہ ظاہر کرنے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ ابھی خلافت کے سوال کا حل باقی تھا۔ کہ انہوں نے تحریک کو واپس لے لیا۔ اور ہمارا وقت پر ساتھ چھوڑ دیا۔ جواہر لال کا نامذہبی نقطہ نظر اور جمہوریت کا سیکورل تصور ان لوگوں کے اس عقیدے سے متصادم تھا۔ کہ مذہب اور سیاست ایک ہیں۔ اور مقدس احکام الہیہ میں انسانوں کی قائم کی ہوئی کسی قانون ساز مجلس کو ترمیم کا اختیار نہیں ہے۔ باہمی، افتراق کی کارروائیاں ترقی کرنا شروع ہوئیں۔ ان پر بہت زیادہ اضافہ اس وقت ہوا۔ جب گاندھی جی مارچ میں گرفتار کر لیے گئے ان پر مقدمہ چلا اور چھ سال کی قید کی انکسزا دی گئی۔

خلافت تحریک کے پتوار سے ہوا نکل گئی۔ جب ترکوں کے لوزان میں 1922-23ء دوران خاموشی کے ساتھ مقامات مقدسہ پر اقتدار کو ترک کر دیا اور پھر 3 مارچ 1924ء کو خلافت ہی کو توڑ دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں شدت سے مایوسی کے جذبات پیدا ہوئے لیکن وہ بے بس تھے۔ اس کے بعد پھر کبھی وطن کے باہر کے سوال پر اس درجہ کا جوش پیدا

نہیں ہوا جن آتشیں تجربات سے وہ گزرے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے دماغ پر انہی نشانات چھوڑے تھے۔ اس لیے خواہ وہ کانگریس کی تائید کرتے یا مخالفت پیش نظر م پر بھت ہو یا آزادی پر یہ اسی وحدت کی بات ہو یا تقسیم کی۔ ان سب میں ان کے سوچنے کا طریقہ جو پہلے تھا۔ اس سے بہت مختلف ہو گیا تھا۔ مغرب زدہ متوسط طبقہ کے رہنمایان اور روایتی مسلم علماء کے فاضل ترین حضرات۔ ہندوستان میں مسلم مسائل کی بنیادوں کے ایک ہونے پر متفق ہو رہے تھے۔

خلافت ایبٹیشن جس کا خاص ستون حکومت آل عثمان کو برقرار رکھنا تھا۔ ایک غیر معمولی قسم کی تحریک تھی۔ انیسویں صدی کے وسط تک مسلمانان ہند نے ترکی کے معاملات میں اپنی کوئی دلچسپی محسوس نہیں کی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی۔ کہ وہ سلاطین ترکی کو خلیفہ ہی تسلیم نہ کرتے تھے۔ اس کے انیسویں صدی کے آخری تیسری چوتھی میں حالات بدلتا شروع ہوئے اس وقت تک ہندوستان پر برطانیہ کی فتح منغل سلطنت کے آخری نشان کا معدوم ہو جانا 1857 کے عذر، برطانیہ کا مسلمانوں سے انتقام اور ان سے معاونت۔ ان سب معاملات کا مجموعی اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بے بسی اور مایوسی کے جذبات بہت ترقی کر گئے۔

ان ناسازگار حالات کے مسلمانوں پر دو قسم کے اثرات ہوئے۔ قدیم روایتی تعلیم کے فاضلان علم یعنی علماء۔ کار د عمل یہ تھا۔ کہ انہوں نے برطانیہ کے تسلط کے خلاف کھلم کھلا پر تشدد بغاوت کا رویہ اختیار کیا۔ جہاں تک بھی حالات موافق نظر آئے۔ مثلاً ولی اللہ نے سید احمد بریلوی کو جہاد پر آمادہ کیا۔ یا ہندوستان کے عوام الناس، اور ایشیا اور افریقہ کے باشندوں میں خفیہ طریقہ پر مخالف برطانیہ پروپیگنڈا کیا۔ دوسری جانب مغربی تعلیم حاصل کیے ہوئے مسلمانوں نے گورنمنٹ کے لطف و عنایت کو حاصل کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ تاکہ اپنی کھوئی ہوئی۔ پوزیشن اور اثرات کو پھر سے حاصل کر سکیں اور اس عرصہ کے لیے اپنے آپ کو برطانیہ کی اس پالیسی کا آلہ کار بن جانے دیا جو اس نے نیشنلسٹ تحریک کی روز افزوں ہردلعزیزی کو برباد کرنے کے لیے اختیار کر رکھی تھی۔

یہ بہت جلد اس دور سے طبقہ نے محسوس کیا۔ کہ یہ رویہ نہ صرف ذاتی وقار کے خلاف۔ بلکہ اس کے فوائد بھی محدود ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے۔ کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا طبقہ اپنے آقا۔ وفاداری کا اعلان کر کے نفع حاصل کرے لیکن مسلمانان ہند کا مجموعی مفاد یا انداز کرتا

ہے یا یکظم ان کی مخالفت کرتا ہے۔

1910 کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ علماء پر سید جمال الدین افغانی کی تعلیمات کا گہرا اثر ہوا تھا۔ جو اتحاد اسلام تحریک کے بانی تھے۔ اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان عالم کو خلفاء آل عثمان کی شخصیت کے گرد جمع کر دیں۔ ہندوستان کے مسلم عوام علماء کی قیادت میں برطانیہ پر اعتماد کھو چکے تھے۔ اور ایک متبادل نظام کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تعلیم یافتہ مسلمان جس نے ہندو اکثریت کو اپنا رقیب تصور کرتے ہوئے۔ برطانوی چھاتے کے نیچے پناہ لینے کی حکمت عملی پر عمل کیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پناہ دینے والا چھاتا ٹپک رہا ہے۔ اس لیے اس ڈوبتے ہوئے آدمی کی طرح جو تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ دونوں نے ایک ایسے معاملہ کو اپنایا۔ جو ان کو اس مایوسی سے نکال کر ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتا تھا۔

ترکی کا معاملہ اس جانب راہ دکھانے والا نظر آ رہا تھا۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ترکوں کے معاملات سے ہندوستانی مسلمانوں کو کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اور باوجود اس کے کہ ترکی کی خلافت کی قانونی حیثیت مشتبہ تھی۔ اور باوجود اس کے کہ عربوں نے آل عثمان کے اقتدار کو مسترد کر دیا تھا۔ اور باوجود اس کے کہ ترکی حکومت کے خلاف مصر میں بغاوت اُبھر آئی تھی۔ غصہ میں بچھے ہوئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانیہ سے اپنی نفرت ظاہر کرنے اور ایک جذباتی اتحاد اسلام کے لیے اپنے میلان مظاہرہ کرنے کے لیے یہ داعیہ پیدا ہوا۔ کہ پورے جوش و خروش سے انہوں نے اپنے کو خلافت کے ایجنیشن کے بل چل میں جھونک دیا۔

اس تحریک کا حیرت خیز پہلو یہ تھا۔ کہ یہ صرف مسلمانان ہند تک محدود نہ تھی۔ ایشیا اور افریقہ کے کسی مسلم ملک نے سلطان ترکی کو کوئی اخلاقی یا مادی مدد نہیں دی بلکہ اس کے برخلاف امیر افغانستان جنھوں نے اس سے قبل ہندوستانی مہاجرین کا داخلہ اپنے ملک میں روک دیا تھا۔ انہوں نے 23 نومبر 1921 کو انڈیا گورنمنٹ، سے ایک صلح نامہ پر دستخط کیے جس کے ذریعہ دونوں گورنمنٹوں کے درمیان اچھے تعلقات برپائیگی تاہم کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانان عالم کے ایک براداری ہونے کے تخیل پر یہ ایک ضرب کاری تھی۔ جو تخیل کہ مسلمانان ہند کو انتہائی عزیز تھا۔ عربوں کا رویہ بھی اسی قدر ہمت شکن تھا۔ کیونکہ وہ تو اعلانہ سلطان ترکی کے خلاف برطانیہ کی ہدایت پر بغاوت کا پرچم

لہرا دیا۔ علاوہ ان باتوں کے خود ہندوستان کے مسلمان ایک خیال کے نہ تھے۔
برطانوی فوج کے مسلمان سپاہی لڑائی کے پورے دوران میں ترکوں کے خلاف
لڑتے رہے۔ اور آغا خاں اور ان کے ہم خیال لوگ برطانیہ کی وفاداری کا دم بھرتے
رہے۔

خلافت کا مسئلہ کلینہ مقصدی تھا۔ اس کا کوئی تعلق دنیوی یا سیاسی معاملات سے
نہ تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے خلافت کی تائید مذہبی بنیادوں پر کی۔ یہ مسلمانوں کے لیے
بڑی تعریف کی بات ہے۔ کہ مذہب کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے
تیار تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے۔ کہ وہ سوچتے تھے۔ کہ ایک مضبوط،
اسلامی حکومت ان کی خود داری اور خود اعتمادی کے لیے ایک سہارا ثابت ہوگی،
ان میں یہ شعور زندہ رکھے گی۔ کہ وہ ایک مخالف دنیا میں اکیلے اور بلا کسی دوست کے
نہیں ہیں۔ یہ خیال بالکل غیر عملی تھا۔ کیونکہ گورنمنٹوں کی پالیسیاں اور مسلمان گورنمنٹوں کی
بھی پالیسیاں جیسا کہ تاریخ کثرت سے شہادت فراہم کرتی ہے۔ مذہبی عقائد کی بنیاد پر
نہیں چلائی جاتی ہیں۔

ہندوستان کے مسلمان اس سے بھی ناواقف تھے۔ کہ ترکی میں سیکولرزم اور مغربیت
کے خیالات کس حد تک پھیل چکے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی زمانہ میں جب ہندوستان میں خلافت
کے لیڈران بدترین نتائج کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ جہاد کے فتوے دے رہے
اور فوج کی ملازمت کو حرام قرار دے رہے تھے۔ ترکی کے قوم پسند مصطفیٰ کمال کی
قیادت میں ایسی کارروائیوں کے لیے قدم اٹھا رہے تھے۔ جس کا آخری انجام خلافت کا
عزل ہوا۔

سلطنت عثمانیہ کی سالمیت کا مسئلہ مشکل سے قابل حل تھا۔ سلطنت عثمانیہ
ایک کمزور پورا تھی۔ ایک زمانہ میں اس کے اقتدار کے اندر یورپ، شمالی افریقہ،
اور ایشیا کے وسط سے اس کے منتشر ہونے کا کام شروع ہوا۔ انیسویں صدی
کے وسط میں ترکی سلطنت کی جسامت بہت گھٹ گئی تھی۔ اور معظم باب عالی کو
فرمانی نام یہ دیدیا گیا تھا۔ کہ ”وہ مرد بیمار جو موت کے کنارے پر ہے“ اس کے عیسائی
صوبے باغی اور اس کی عرب رعایا غیر مطمئن تھی۔ ترکی گندے اصفیل کو صاف نہ کر

کے اور انجام یہ ہوا کہ وہ انتشار کی جانب بہنے پر مجبور ہوئے۔ لیبرٹین طاقتیں اس کو ختم کرنے اور آپس میں اس کو تقسیم کر لینے کی بات چیت کر رہیں تھیں۔

ترکوں کو برطانیہ اور روس کے خلاف جو غصہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ تابع تقدیر فیصلہ کیا کہ برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کے خلاف جنگ میں مدد سہی طاقتوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس فیصلے میں ایسے نتائج مضمر تھے۔ جن کی پیش بینی پہلے سے دشوار تھی۔ ہندوستان کے مسلمان فرقہ نے نہایت بہادر کی کے ساتھ ترکی کے موقف کی زبردست تائید اس غرض کے پیش نظر کی کہ جو راستہ ترکوں نے سمجھ بوجھ کر اختیار کیا تھا اس کے خراب نتائج سے اس کو بچایا جاسکے۔ یہ صحیح ہے۔ کہ برطانیہ کے وزیرین نے اس بات کے لیے اقرار صالح کے ساتھ وعدے کیے تھے۔ کہ ترکی قوم کے وطن کو جوں کا توں رکھا جائے گا۔ لیکن بے غیرتی کے ساتھ اس سے منحرف ہو گئے۔ لیکن ان ممالک پر ترکی کے اقتدار کے لیے جو ان کے وطن کے باہر تھے۔ کوئی ایسی دلیل نہ تھی۔ جس کو جواز کی بنیاد بنایا جاسکے یہ ایک افسوس ناک بات ہے۔ کہ خلافت والوں نے گورنمنٹ سے ان امور پر ممبرا دریا۔ جن کی مناسبت مشتبہ تھی۔ یہ امور ایسے تھے۔ جن کا اثر ہندو اور مسلمان باشندگان ہند پر اگر بالکل بے حقیقت نہیں تو کم سے کم سطحی تو ضرور ہی تھا۔ اس لیے کہ اگر ہندوستان آزاد بنی ہو گیا ہوتا تو یہ امر مشتبہ ہے۔ کہ وہ فاتح اتحادیوں پر کوئی زیادہ اثر ڈال سکتا اور غلامی کی حالت میں تو یہ بات خارج از بحث تھی۔

لیکن بحث اور دلیل کی کوئی وقعت نہیں رہ جاتی ہے اور یہ نتائج معافی بھی ہے جبکہ لوگ ایک ایسے انتہائی جوشیلے اور ناقابل اندازہ ہم میں لگے ہوئے ہوں جس کے بارے میں پیشین گوئی ناممکن ہے۔ جیسے کہ ایک بیرونی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد۔ گاندھی جی کا مسلم موقف سے کامل اتفاق اگرچہ اخلاقی اور انسانیات کی بنیاد پر جانتا تھا۔ لیکن علی اور سیاسی نقطہ نظر سے اس کی قدر و قیمت مشتبہ ہے۔ خلافت بحیثیت بین الاقوامی کے ضروری مضمر نتائج کا نہ تو مسلم لیڈران نے نہ خود گاندھی جی نے صاف صاف اندازہ کیا گاندھی جی کا یہ خیال کہ تحریک خلافت میں شریک کر کے وہ ہندو مسلم اتحاد کو مستقل طور پر حاصل کر لیں گے ایسا تھا کہ جس کے پورا ہونے کے امکانات نہیں کہہ سکتے۔ فرقہ وارانہ مخالفت کے اسباب بہت گہرائی میں تھے۔ ان کی جڑیں ہندوستان کی آبادی

کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی نظاموں کی بنیادوں تک جاتی تھیں۔ اور جب تک کہ کل نظام کو الٹ پلٹ نہ کر دیا جائے۔ ان کو دور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیکن اس کا یا پلٹ کو لانے میں ایک تیسری جماعت کا وجود خلل انداز تھا۔ جو سیاسی طاقت رکھتی تھی۔ اور اپنے اثرات کو اقتصادی اور سماجی ترقی اور فرقہ وارانہ اتحاد کو روکنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔

ایک عارضی مسئلہ سے گٹھ جانا۔ اور اسی کے ساتھ ایک مستقل اور عام مسئلہ سوراخ یا سلف گورنمنٹ کا مطالبہ کرنا ایک عجیب بات ہے۔ خلافت شورش کے معاملہ میں۔ کامیابی یا ناکامی ایک فوری معاملہ تھا۔ اور سوراخ کے حصول کے لیے خواہ کتنا ہی امید افزا حساب لگایا جائے وقت درکار تھا۔ اول الذکر کے فیصلہ نے مسئلہ کو فوراً ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سوراخ کے حصول نے بہت سے لامحدود مسائل کو حل کرنے کا دروازہ کھولا۔

اس میل کا رخ اس جانب تھا۔ کہ دونوں فرقوں کی کوششوں کی مختلف شعاعوں پر ایسا اثر ڈالا جائے کہ ان کے دونوں سرے یکساں خاصیت رکھیں۔ ایک بیرون ملک کے خلافت کے سوال میں بڑی شدت سے الجھا ہوا تھا۔ اور دوسرا تمام ہندوستان کی تقدیر بلا لحاظات عقیدہ پانسل بنانے میں مصروف تھا۔ خلافت والوں کے لیے خلافت کا مسئلہ اولین اہمیت رکھتا تھا۔ اور نیشنلسٹوں کے لیے آزادی کی جدوجہد کا یہ ایک معاون مسئلہ تھا۔

اول کے لیے لڑائی میں شکست ہو گئی لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی کیونکہ باوجود اس کے ناکام ہو گئی۔ تحریک نے اس بات کا مظاہرہ کر دیا کہ عوام کے اندر کیسی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں جن کو سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ اس نے ان خصائص کی نشوونما کے لیے ایک بیش بہا، تربیت مہیا کی جو آزادی حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے کس درجہ ضروری ہیں یعنی نظام، تادیب اور قربانی۔

دسواں باب

جدید پالیسی کی تلاش

۱۔ نئی ٹیم

منٹو کا دور حکمرانی ۱۹۱۵ میں ختم ہو گیا۔ ان کے جانشین کی تلاش ۱۹۵۵ کی ابتدا سے شروع ہو گئی تھی اگرچہ ان کی مدت ملازمت میں دو سال باقی تھے کیوں کہ مارلے بے چین ہو رہا تھا۔ شہنشاہ ^{معظم} نے وزیر اعظم کو کچنر کا نام پیش کیا۔ لیکن اس کو سٹھ اور مارلے دونوں کے خیال میں وہ وائسرائے کے عہدے کے لیے ناموزوں تھے جب تک کہ اختلافات موجود تھے کوئی فیصلہ ممکن نہ تھا۔ لیکن شہنشاہ ایڈورڈ کی مئی ۱۹۱۵ میں موت کے بعد کچنر جو اپنی تقرری کے لیے خود ثابت قدمی کے ساتھ کوشش کر رہا تھا ہر امکانی موقع سے محروم ہو گیا اور ہارڈنگ جو مستقل نائب وزیر اور دفتر وزیر خارجہ کا افسر اعلیٰ تھا منتخب ہو گیا۔ ان کو لارڈ کا خطاب عطا کر دیا گیا اور ان کا جہاز ۲ نومبر ۱۹۱۵ کو سمندر کی لہروں پر ہندستان کی جانب روانہ ہوا۔

قریب قریب اسی وقت جب ہارڈنگ روانہ ہوا وزیر ہند کے عہدے میں تبدیلی ہوئی۔ بالموورل (BALMORAL) یعنی اس کاٹی ٹوپی زیب سہ کرنے کے لیے درخواست نہ کیے جانے سے دلگیر ہو کر اور اس خیال کو اپنے دل میں جگہ دے کر کہ ان کی مناسب قدر و منزلت نہیں کی جا رہی ہے مارلے نے وزیر اعظم کو لکھا کہ وہ تھک چکے ہیں اور اب کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کو اس کو سٹھ نے اس طرز کا جواب نہیں دیا جس کی انہیں توقع تھی اور ایک وقفہ گزرنے کے بعد جس میں وہ یہ متوقع تھے کہ ان سے درخواست کی جائے گی انہوں نے اپنی اس خواہش کا اعادہ کیا کہ وہ رٹائر ہونا چاہتے ہیں ان کی خواہش ان ہی کے قول کے مطابق تسلیم کر لی گئی۔^۱

۱۔ Pope, Hennessy, J. Lord Crewe, P. 86

اس طرح نومبر ۱۹۱۵ کے پہلے ہفتہ میں کریلو (CREWE) نے جولا رڈ پر ٹوی سیل لوزریز خزانہ اور دارالامرا میں لبرل پارٹی کا لیڈر تھا اس عہدے کا چارج کیا جس پر وہ ۷ نومبر ۱۹۱۵ سے ۲۷ مئی ۱۹۱۵ تک فائزر رہا سوائے ۷ مارچ ۱۹۱۱ سے ۲۵ مارچ ۱۹۱۱ تک کے ایک مختصر وقفہ کے جب وہ بیمار تھا۔ اور مارے نے اس کی قائم مقامی کی دارالعوام میں مانیٹنگو (۱۹۱۴-۱۹۱۵) پارلیمانی انڈر سکرٹری کے عہدے پر رہے۔

یہ نئی ٹیم (یعنی کریلو، وزیر ہند اور ہارڈنگ، وائسرائے) اپنے پیش روؤ کی طباعی و ذہانت سے محو و مسم تھا۔

ہندوستان کے سیاست کی جو تصویر ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے خیال کے مطابق تھی وہ غلامانہ و فاداری اور دہشت خیز سازش کا ایک دھوپ چھاؤں کا مجموعہ تھی۔ برطانیہ کا رد عمل توازن قائم کرنے، مراعات سے راضی کرنے اور جبر و استبداد پر عمل کرنے کا ایک معجون مرکب تھا ان کے پیشروں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہندوستان میں ایک نئی روح بھونکی گئی ہے لیکن اس کی پوری اہمیت و وقعت کو سمجھنے سے وہ قطعی قاصر رہے تھے جب ہندوستان کو اپنی تین پہیوں والی پالیسی کو پانچ انگ آزمانے کے بعد وہ رٹائر ہوئے تو اس وقت حالت یہ تھی کہ خواہ ملک کی سطح بہ ظاہر پر سکون تھی لیکن کوئی چیز قابل توجہ ایسی نہیں کی گئی تھی جس سے ان اقتصادی، سماجی اور سیاسی مصائب میں کوئی کمی آئی ہو جن میں ملک مبتلا تھا۔ اس لیے بے چینی کی موجیں جو تہ کے نیچے رواں تھیں وہ برابر دفن و دفن سطح پر نمودار ہوتی رہتی تھیں۔

۱۹۰۵ سے ۱۹۰۹ تک ایجنٹیشن کا جو طوفان ہندوستان کے سماج کے سر پر بہتا رہا تھا اس نے ایک سیاسی دور انقلاب کا آغاز کر دیا تھا۔ طاقتوں کا ایک نیا اجتماع ابھر رہا تھا تعلیم یافتہ اور پیشہ ور لوگوں نے مل کر ایک جماعت بنائی تھی۔ مالکان صنعت و تجارت اپنے مفاد کے پیش نظر ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ یہ لوگ اس بات کے لیے مضطرب تھے کہ وہ برطانوی اجارہ دار صن اور ملوکیت پر ستانہ لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کو جو بیہوشی و بی تجارت اور اندرون ملک کے بازار کے معاملات میں جوڑ توڑ کرتے تھے اکھاڑ کر ان کی جگہ لے لیں۔ یہ لوگ سیاست میں سودیشی اور بائیکاٹ کی تحریکات سے متاثر تھے۔ رد ایاتی ثقافتی، اعتدیلی جو احیاء جدید کی مبلغ تھیں۔ یعنی ہندوؤں میں پٹرت اور مسلمانوں میں علماء۔ ان لوگوں نے آزادی کی تحریک میں دلچسپی لینا شروع کیا کیوں کہ اس کا مقصد قومی تعلیم کے ذریعہ سے ہندوستانی کلچر کا فروغ اور ہندوستان کی طرز زندگی اور سماج پر سے بیرونی غلبہ کو اکھاڑ پھینکنا تھا

آخر میں محنت کش طبقہ یعنی مزدور کسان اور کاریگر بھی اس تحریک میں کھینچ کر آنے لگے کیونکہ
اس نے یہ امید دلائی تھی کہ نوآبادیاتی اقتصادی لوٹ کھسوٹ کو یہ ختم کر دے گی۔

کریو (CREWE) اور ہارڈنگ (HORDING) کو اپنے پیشروں سے ایک مشکل اور پیچیدہ
مسئلہ وراثت میں ملا تھا۔ کمزور نے یہ کوشش کی تھی کہ شاہانہ پالیسیوں کی کارروائیوں میں ہندوستان
کو ایک آلہ کے طور پر استعمال کرے اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ چاہتے تھے کہ قومی جماعت کی نشوونما
گلا گھونٹ دیں کیوں کہ اس کے مطالبات کا گورنمنٹ کی خود مختار مشنری کی قرار واقعی کارروائیوں
سے تصادم تھا اسی لیے انھوں نے ایک ایسے صوبہ کو بنا کر جن پر مسلمانوں کی اکثریت کا غلبہ تھا۔ یہ
کوشش کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں باہمی رقابت خوب زور پکڑ جائے اور ان بنگالیوں کی جماعت کے
جو کانگریسی ذہنیت رکھتے تھے مد مقابل ایک ہم پلہ جماعت بن جائے اور اسی لیے انھوں نے قوم پرستوں
کے اصلاحات کے عزائم کو ناقابل قیاس قرار دے کر خارج از بحث قرار دے دیا۔

مار لے اور منٹو کمزور کی نسبت زیادہ غیر مکرر تھے یہ لوگ اس شاہانہ پالیسی سے تو مجموعی
طور پر اتفاق کرتے تھے لیکن اس کے حصول کے ذرائع میں اختلاف رکھتے ان لوگوں نے تین
منہ والے مسائل کے حل کے لیے تجویز کیا لیکن پلان صرف جزوی حد تک کامیاب رہا۔ اس کی
خاص کامیابی یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں میں فرقہ وارانہ جذبات کو شدید تر کر دیا تھا اور ان میں یہ
خیال بھم دیا کہ وہ ایک قوم ہیں بلکہ جو داسرے کی اکثریت کیونسل کا ایک ممبر تھا اس نے ہارڈنگ کے
یہ طور و اسرے چارج لینے ہی وقت 25 نومبر 1910 کو ایک خط لکھا جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں
کی نفرت کے وجود کی تصدیق کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں ”میرے پورے تجربہ میں کبھی بھی شمالی ہند کے
اندہر ہندو مسلم تفریق کے خیالات اتنے گہرے نہیں تھے جتنے کہ اب ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے
دونوں فرقوں کے لیے اب علیحدہ علیحدہ عدالتوں علیحدہ اسکولوں وغیرہ کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے
کیوں کہ ہندو کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مل گیا ہے ہم کو اس میں سے جزو واپس ملنا چاہیے“ 2
وحدت قومی کا تخیل کمزور ہو گیا اور اس کی جگہ ایک ایسے سماج کے تخیل نے لے لی جس میں
مختلف کچھ مختلف مائزموں اسی نے آگے چل کر دو قومی نظریے کا روپ اختیار کیا اور انجام یہ ہوا کہ
دو با اقتدار حکومتیں قائم ہوئیں۔

لیکن جس طرح اقلیت میں فرقہ وارانہ جذبات شدید سے شدید تر ہو گئے اسی طرح اکثریت میں تلخی اور مایوسی بڑھتی گئی اور اسی نے انتہا پسندی کو جنم دیا۔ جب اس کا علی الاعلان اظہار جبر یہ قوانین اور نظم و نسق کی مستبدانہ کارروائیوں سے روکا گیا تو بجائے اس کے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا یہ انڈیگراد ٹپلا گیا اور اپنے کو وسیع سازش اور دہشت پسندی کے رنگ میں ملک کے اندر اور انقلابی تحریکات کی مشکل میں ملک کے باہر اپنے کو ظاہر کیا۔ یہ دونوں ایک مشترک دشمن کے خلاف آپس میں ملے جلے تھے۔

گورنمنٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 بنا کر جو رعایت اپنی سمجھ میں دی تھی وہ اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ انتہا پسندوں نے تو فوراً اسے کلیتہً رد کر دیا۔ اور معتدلس جو شروع میں اسے موافق تھے آخر میں انھوں نے بھی اس کو ناقابل اطمینان قرار دیا۔ یہ ایکٹ بے چینی کو دور تو کیا کرنا اس نے باشندگان ملک اور حکومت کے درمیان کی خلیج کو وسیع تر کر دیا۔

جبر و استبداد کی پالیسی کے دو اثرات ہوئے۔ انتہا پسندوں کو سیاست کے میدان سے ہٹانے کا یہ انجام تو ہوا کہ بہ ظاہر عارضی طور پر خاموشی چھا گئی لیکن اس نے دہشت پسندانہ کارروائیوں کو اکا دیا کر یو اور ہارڈنگ کو کئی ایک مشکل مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان جن کی حمایت پر گورنمنٹ نے بھروسہ کیا تھا وہ بے اطمینانی ظاہر کرنے لگے۔ برطانیہ اور اس کے حلیف فرانس اور روس کی خارجہ حکمت نے ان کو غصہ دلایا تھا اور برطانیہ کے رقیب جرمنی کے مسلمانوں کے موافق اعلانات سے وہ خوش ہو گئے تھے۔ ترکی کے مانی اسلامک پروپیگنڈا نے ان کے جوش کو بھڑکا دیا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ برطانیہ کے بارے میں ہندوستان کے مسلمانوں کا رویہ بد لنے لگا۔

اس کے بعد مارے اور منٹو نے جو محل تعمیر کیا تھا اس میں شگافی نظر آنے لگے۔ کریو جو اس کو سمجھ کا معتمد نائب تھا وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کو راضی کرنے کے خیال سے مزید مراعات دینا ممکن نہیں ہے کیوں کہ برطانیہ کے تعلقات سلطان ترکی سے جو مسلمانوں کے مقدس خلیفہ تھے بہت خراب اور جو جنگ جرمنی طو کیت سے متوقع تھی اس میں ترکی کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ دشمن کے ساتھ مل کر لڑے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی خلاف مصلحت تھی کہ مسلمانوں کے جذبات کو بالکل مخالف بنادیا جائے اور خاص کر اس وجہ سے کہ یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کی فوج کے مسلم سپاہیوں کو ان کے ہم مذہبوں یعنی ترکی کے خلاف لڑانے کی ضرورت پڑے۔

دوسری جانب اکثریتی فرقہ مستقل مخالفت میں مبتلا تھا جو نامناسب بات تھی۔ بنگال کی تقسیم

نے ہندوؤں کو غصہ سے پاگل کر دیا۔ نیشنلسٹوں کے خلاف جو جبر و استبداد کی پالیسی اختیار کی گئی اور اسی کے ساتھ اقلیتی فرقہ کو جو رعایتیں دی گئیں ان دونوں نے آگ پر ایندھن ڈالنے کا کام دیا تھا جب تک کہ ان کی تالیف قلب کر کے ان کو ٹھنڈا نہ کیا جائے دہشت پسندوں کی تشدد آمیز کارروائیوں اور وحشیانہ جبر و استبداد کا گھن چکر ختم ہوتے نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن تنہا تقسیم وجہ شکایت نہ تھی دراصل اس نے گورنمنٹ کی جانب سے ہندوستان کی رائے عامہ کو نظر انداز کرنے کا بنیادی مسئلہ کو منظر عام پر لا کر نمایاں کر دیا تھا۔ اصل عقیدہ یہ تھا کہ آیا انڈیا گورنمنٹ ہندوستان کی۔ رائے عامہ پر کان دھرے گی یا نہیں۔

کریو اور ہارڈنگ پر یہ ذمہ داری آن پڑی تھی کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائیں جو ہندوؤں کے مشتعل جذبات کو ٹھنڈا کر سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سے مسلمان بھی مخالف نہ بن جائیں اور ذمہ داری منتقل کرنے کا جو مطالبہ نیشنلسٹوں نے بطور چیلنج پیش کیا ہے اس کا صحیح حل سامنے لائیں

II تقسیم پر نظر ثانی

فساد انگیز گھن چکر تقسیم بنگال سے شروع ہوا تھا لیکن مارے اور منٹو نے بار بار سوال کو از سر نو داکر نے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر بھی اگرچہ مارے نے برسر عام یہ اعلان کر دیا تھا کہ تقسیم ایک قطعی طے شدہ مسئلہ ہے لیکن اپنی یہ رائے بھی خفیہ نہیں رکھی تھی کہ کمزرنے جو قانون وضع کیا تھا اسے نہ وہ پسند کرتے ہیں۔ منٹو نے سو ریندر ناتھ بنرجی سے کہا تھا کہ ”اگر میرا ملک اس طرح تقسیم کر دیا جاتا جس طرح آپ کا صوبہ کیا گیا ہے تو میرے جذبات و احساسات ویسے ہی ہوتے جیسے آپ کے ہیں“ 3/

کریو نے بحث کو داکر نے کے لیے پیش قدمی کی۔ انھوں نے ہارڈنگ کو لکھا ”جب میں گزشتہ دو شنبہ 22 جنوری کو ملا اور ہم لوگوں نے مختلف امور پر بحث کی جن کے بارے میں آپ کو تار سے خبر ہے چکا ہوں تو ہم لوگوں نے بنگال کے سوال کو پھر سے ایسی تمہید کے ساتھ اٹھایا جس سے ممکن ہے کہ میں ان کو بالکل غلطی پر سمجھوں مگر اور تمام باتوں کے ماسوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا ہیہ کر چکے ہیں کہ کوئی ایسی بات کسی حد تک کریں جو اس طبقہ کی رائے کو مطمئن کر سکے جو تقسیم کو غلط

خیال کرتا ہے ۴/

کریو نے مشترقی صوبوں کی از سر نو تقسیم کی تجویز کو پیش کیا تاکہ جس نے بنگال کی تشکیل ہو اس کو بمبئی اور مدراس کی طرح گورنر کا صوبہ قرار دیا جائے اور اس کا دارالسلطنت بدل دیا جائے۔
ہارڈنگ نے کریو کو جواب دیتے ہوئے تقسیم کو منسوخ کرنے کی تجویز کو رد کر دیا ان کی دلیل یہ تھی کہ اب سوال میں کوئی واقعی عوامی دلچسپی یا جوش نہیں رہ گیا ہے اور معاملہ مردہ ہو چلا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی ہوگی جو اسے ہندوؤں کی فتح اور تمام ہندوستان میں اپنے اوپر ایک کاری ضرب خیال کریں گے۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہ تھے کہ کرن جو اصول عمل میں لے آتے اس کے پہلے کی حالت پر لوٹ جائیں۔ اور وہ نہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ بنگال کی حیثیت میں تبدیلی کی جائے اور آسام، بہار، اوڈیسہ اور کلکتہ کے انتظامات میں رد و بدل کیا جائے۔ انھوں نے کریو کو مشورہ دیا کہ وہ اس خیال کو ترک کر دیں اور آخر میں لکھا کہ ”جن پریشانیوں کا سر دست سامنا ہے میں ان کو برداشت کرنا اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ نئی پریشانیوں کو دعوت دوں جن کا ہم کو علم نہیں ہے“ 5/

انھوں نے شہنشاہ معظم کے پرائیویٹ سکرٹری کو اس بات کی نشان دہی کی کہ موجودہ پالیسی کو الٹ دینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندوستان میں یہ تصور عام ہو جائے گا کہ شور و غل سے دب کر مراعات دی گئی ہیں۔ اور اور ہندوستان کے وفادار طبقہ کو ضرب کاری لگے گی۔ 6/

لیکن مشکل سے چھ ماہ گزرے تھے کہ ہارڈنگ نے اپنی رائے بدل دی۔ انھوں نے لکھا کہ ”مجھے اب اس بات پر یقین دلایا گیا ہے کہ اگر دونوں بنگال میں امن و امان قائم ہونا ہے تو اس کے لیے سخت ضروری ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے وہ خیال رفع ہو سکے جو تمام بنگالیوں کے دماغوں میں قائم ہو چکا ہے کہ ایک کھلم کھلا نا انصافی بلا کسی وجہ معقول کے کی گئی ہے اگر کچھ نہ کیا گیا تو جن پریشانیوں سے ہم اب تنگ گزر رہے ہیں ان سے زیادہ پریشانیوں کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ میری کونسل کے ممبر سر جان جیکسن SIR JOHN JEXIN تھے جنھوں نے اپنے خط مورخہ ۱۷ جون ۱۹۱۱ میں جو مجھے لکھا تھا کہ ایک ممبر رٹم

4- Hardinge Papers, Crewe to Hardinge, 27 January 1911.

5- Ibid, Hardinge to Crewe, 22 February 1911.

6- Ibid, Hardinge to Sir. A. J. Bagge, 26 February, 1911.

بھیجا جس نے اپنی رائے کو ڈھال کر ایک واضح پالیسی پر استوار کر دیا 7/ وزیر ہند کو ایک مراسلہ میں انھوں نے دو تجاویز پر زور دے کر انھیں پیش کیا اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ قرار دیا تھا۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ کلکتہ کی جغرافیائی حالت کے پیش نظر ایک صوبہ کے دارالسلطنت اور کل ہندوستان کے دارالسلطنت کے ایک ہی جگہ ہونے کی نامناسبیت کے پیش نظر اور ایکٹ 1909 نے جو آئینی تبدیلیاں کی ہیں ان کے مطاببات کے نتائج کے طور پر یہ ضروری ہے کہ ہندوستان کا دارالسلطنت کلکتہ سے ہٹا کر کسی دوسرے مہم ندری مقام پر لکھا جائے جہاں لوگ آسانی سے پہنچ سکیں۔ اپنی گزشتہ تاریخی ردایات کے ماتحت دلی دارالسلطنت ہند ہونے کے لیے سب سے زیادہ موزوں مقام معلوم ہوتا ہے۔

لیکن دارالسلطنت کی تبدیلی میں کئی دوسرے مسائل ابھرتے تھے جو بعض فوری بھی تھے اور بعض آئندہ آنے والے تھے۔ فوری مسئلہ یہ تھا کہ جذبات کی اس تلخی کو دور کیا جائے جو تقسیم بنگال نے پیدا کی تھی کیوں کہ یہ ممکن تھا کہ دارالسلطنت بدل دینے سے یہ جذبات اور بھی برا بیگنیٹ ہو جائیں اور اگر 1905 کے نظم و نسق کے آئین میں ترمیم کی جائے تو نظم و نسق کی سہولتوں اور مالوں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہو گا۔ ہارڈنگ کی تجاویز حسب ذیل تھیں

(1) بنگال زبان بولنے والوں کی کمشنریوں کو از سر نو متحدہ کمرے کے ایک صوبہ گورنر ان کو نسل کے زیر انتظام بنایا جائے۔

(2) بہار، اوڑیسہ، اور چھوٹا ننگپور کو ملا کر لفٹنٹ گورنر کی ماتحتی میں ایک الگ صوبہ قرار دیا جائے (3) آسام کی چیف کمشنری کو پھر بحال کیا جائے۔

(4) دلی کو آئندہ کے لیے ہندوستان کا دارالسلطنت قرار دیا جائے۔

ان کو امید تھی کہ بنگال کی تشکیل جدید سے دو نتائج حاصل ہوں۔ سیاسی بے چینی دفع ہو جائے گی اور ہندو مسلم کشیدگی کا مداوا ہو گا دلی کو جدید دارالسلطنت بنانے سے جو سیاسی فوائد حاصل ہونگے ان کے اندازہ کرنے میں مبالغہ نامکن ہے۔

7 - Lord Hardinge, My Indian years, 1910-16, pp 36-40.

8 - Home Department Proceedings, Delhi, A. December 1911, Nos. 8-11

Governor General to Secretary of State for India 25th August, 1911.

اب تقسیم کامر حلہ راستہ سے ہٹ گیا تھا لیکن دوسرے اور زیادہ بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے باقی تھے کیونکہ یہ ایک ظاہر بات تھی کہ صرف بنگال کی وحدت کو برقرار کر دینے یا بھاری ہاتھوں سے سخت جبر و تشدد کے ضربات لگانے سے ہی تو خفیہ تشدد کی کارروائیوں پر موثر قابو نہیں پایا جاسکتا تھا۔ تحریک وسیع علاقوں میں پھیل گئی تھی اور اس نے دلوں میں جگہ بنالی تھی۔ یہ صرف قانون اور امن کا مسئلہ نہیں تھا اس کو سیاسی سطح پر بھی حل کرنے کی ضرورت تھی۔

III میثاق لکھنؤ

گورنمنٹ کا رویہ صرف حالات کے تجزیے سے سمجھ میں آسکتا ہے۔ جب 1909ء کے ایکٹ کا نفاذ ہوا تو مختلف سیاسی پارٹیوں نے اس پر مختلف رد عمل کیا اظہار کیا کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ ریفرم جیسے بھی ہوں ان پر کام کیا جائے اور دوسرے لوگوں نے اس کو قطعی رد کر دیا۔ 1907ء میں کانگریس کے اندر جو پھوٹ پڑ گئی تھی وہ اس تبدیلی کی نشان دہی کرتی تھی جو سیاست کے جسم میں رفتہ رفتہ داخل ہو رہی تھی تشدد اور غصہ جو خلاف تقسیم اچھٹیشن کا طرہ امتیاز رہا تھا ظاہر کرتا تھا کہ گداگری کے پرانے طریقہ میں اب کوشش باقی نہ تھی اور سیاسی تحریک جو جدید مکتبہ فکر وجود میں آیا اس کو ان طریقوں سے کوئی واسطہ نہ ہوگا مسلمانوں کے اندر بھی اسی طرح کے خیالات کی نشوونما ہوئی۔ لیکن اگر حکمرانوں کا یہ خیال تھا کہ مارے اور منٹو نے جس پالیسی کو اختیار کیا تھا وہ ان حالات کو واپس لے آئے گی جو 1905ء سے قبل تھے تو وہ افسوس ناک غلطی میں مبتلا تھے۔ مارے کے نظم و نسق کے اصول میں جو معتدل قسم کی آزادی کی جھلک تھی جس میں حقیقی طور میں ذمہ داری کو منتقل کرنے کا کوئی وجود نہ تھا اس نے معتدلیں کی آنکھوں کو صرف کچھ عرصہ کے لیے چکا چوندہ کر دیا مارے کے جادو کے تحت ان لوگوں نے انتہا پسندوں کو کانگریس سے نکال دیا اور آئندہ آٹھ سال تک یہ لوگ تنہا کانگریس پر اقتدار قائم کیے رہے۔

جب 17 دسمبر 1908ء کو مارے نے اصلاحات کا مسودہ قانون دارالامرا میں پیش کیا تو معتدلیں نے راش بہاری گھوش کو کھلے سوزندہ ناثو بھرتی فیروز شاہ وغیرہ کی قیادت میں جو اس سے قبل ہی مدراس کے کانگریس اجلاس میں جمع ہوئے تھے۔ اس بل کی مدد میں رجز خوانی کی اور اس کے مصنف کے لیے حمد و ثنا کے نعیرے لگائے 25 مئی 1909ء مسودہ قانون نے زمانہ حمل کی طویل مدت کو ختم کیا اور قانون بن گیا۔

لیکن جب مقتدیین نے اس کو اپنی اصلی شکل میں اور کے تحت بنے ہوئے ضوابط کو دیکھا تو ان کو اپنے خیالات پر از سر نو غور کرنا پڑا، مالوسی نے دسمبر 1909ء میں لاہور کے کانگریس سشن کی صدارت کرتے ہوئے اس کی محض سطحی تعریف کرتے ہوئے اسے گویا ناکارہ قرار دے دیا اور نہایت تلخی کے ساتھ ان واقعات کی مذمت کی جو مسلمانوں کی نمائندگی کے بارے میں تھے اور یہ اعتراض کیونکہ ان سے ہندوؤں کے ساتھ نا انصافی بالکل ظاہر ہے۔

ان اصلاحات پر جس حد تک وہ عمل درآمد کرتے گئے اسی حد تک وہ کم سے کم قابل اطمینان ثابت ہوتے گئے، مار لے اور منٹو نے ہندوستان کو ایک کھلونا کھیلنے کے لیے دیا تھا کوئی ایسی آواز نہیں دی تھی جو کسی عمل کے لیے استعمال کی جاسکتی۔

1909ء میں کانگریس نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ مذہب کی بنیاد پر جو جداگانہ انتخاب ایجاد کیا گیا ہے اس کی انتہائی مذمت کو ضبط تحریک میں لائے، اس نے اس پر اظہار افسوس کیا کہ مسلمانوں کو تعداد میں حد سے زیادہ اور اسی کے ساتھ انتہائی موثر نمائندگی دی گئی ہے جو انصاف پر مبنی ہے۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں خلاف عدل و انصاف، ناگوار اور ذلت خیز امتیاز انتخاب، حق رائے دہندگی اور اصول رائے دہندگی میں برتاؤ کیا ہے، اور تعلیم یافتہ طبقہ پر جو بے اطمینانی ظاہر کی گئی ہے۔ اس کی مذمت کی اس نے ان خرابیوں کی جانب بھی توجہ دلائی جو صوبائی کونسلوں کی تشکیل قانون کے سلسلہ میں کی گئی تھیں۔ دوسرے سال الہ آباد میں ان اعتراضات کا اعادہ کیا گیا، اگرچہ لہجہ معتدل تھا۔ کانگریس کے صدر وڈربرن (WEDDERBURN) نے کانگریس اور مسلم لیگ میں مصالحت کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔

1911ء میں کانگریس کا اجلاس کلکتہ میں ہوا جس کے صدر بشن نرائن دھر تھے۔ تقسیم بنگال کی تینخ کے اعلان پر کانگریس نے گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا، لیکن جداگانہ انتخاب پر جو ریزولوشن منظور ہوا تھا اسی کا پھر اعادہ کیا گیا۔

اس کے دوسرے سال کانگریس نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909ء پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ اور اس امر کی مذمت کی کہ جداگانہ فرقہ دارانہ انتخاب کے اصول کو اور وسیع کر کے اسے لوکل باڈیز پر بھی لاگو کر دیا گیا ہے۔

1912ء کے کانگریس کے اجلاس منعقدہ بانکی پور (پٹنہ) کا ایک خوشنما پہلو یہ تھا کہ مسلمان اس میں کثرت سے شریک ہوئے۔

1913 میں کانگریس نے اس امر پر اپنی پرجوش مدد و ستائش کا اظہار کیا کہ مسلم لیگ نے اپنے اغراض و مقاصد میں تبدیلی کر دی تھی اور لیگ کی اس تجویز کا فیصلہ مقدم کیا کہ قومی مفاد کے سوالات میں ایک متفقہ کارروائی کا طریق کار تلاش کیا جائے

دوسرے سال کانگریس کا اجلاس عالم گیر جنگ کے شروع ہونے کے بعد 4 اگست 1914 کو ہوا۔ اس اجلاس میں کانگریس نے تخت برطانیہ سے اپنی انتہائی عقیدت برطانیہ کے تعلقات سے ناقابل لغزش وفاداری اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہر حالت میں اور ہر قیمت پر مملکت برطانیہ کے ساتھ رہیں گے۔ کانگریس نے گورنمنٹ سے اپیل کی کہ باشندگان ہند کی جانب سے جس وفاداری کا اظہار ہوا ہے اس کے پیش نظر حکومت ایسے قوانین وضع کرے جو ہندوستان کو ایک وفاقی امپائر کے ایک عضو کی حیثیت سے تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہوں اور جس کی رو سے وہ ان حقوق سے جو اس ملک ہندوستان کو حاصل ہیں۔ آزادی کے ساتھ اور مکمل طور پر متمتع ہو سکے۔

اس سال کے کانگریس کے صدر بھوپندر ناتھ باسو نے کہا کہ ”دنیا اوپر کھینچنے والی رسیوں سے ہندی کی طرف قدم اٹھا رہی ہے..... قوموں کی یہ باہمی جنگ ازمنہ و سطر کے ان تمام غلبوں کو ختم کر دے گی جو ایک انسان کو بہت سے انسانوں پر اور ایک نسل کو دوسری نسل پر حاصل رہے ہیں۔ وسیع تر زندگی کا جو چشمہ بہہ رہا ہے اس کی لہروں کو کوئی پیچھے ڈھکیل نہیں سکتا..... مشرق کے ساکن پانی میں..... ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ اس کی ترقی یافتہ خود داری اور تعلیم یافتگی سے مطابقت کرے..... ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ برطانوی حکومت کے زیر سایہ ایک خود مختار گورنمنٹ ہو۔“ 12

سب سے بڑی رکاوٹ آئینی اصلاحات کے آگے بڑھنے میں فرقہ وارانہ اختلافات تھے کراچی کے کانگریس اجلاس منعقدہ 9/3 میں اس بات کی کوشش کا آغاز کیا گیا تھا کہ ہندوستان کی سیاسی منزل کے مسئلہ پر مسلم لیگ اور کانگریس متفق ہو جائیں 1915 میں بمبئی کے مقام پر جو اجلاس ہوا وہاں اس مقصد کے حصول میں کافی ترقی ہوئی۔

ستیندر پرستاسنہا، جنھوں نے اس سال کے اجلاس کی صدارت کی انھوں نے حاضرین جملہ سے کہا

”ہندستان جس قسم کی سلف گورنمنٹ چاہتا ہے وہ اس سے کم نہیں ہو سکتی جو صدر لنکن *Lincoln* نے کہا تھا” اس قسم کی گورنمنٹ جو عوام کی گورنمنٹ ہو عوام کے مفاد کے لیے ہو اور عوام کی طرف سے ہو۔ انھوں نے پر جوش الفاظ میں برطانوی حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ”اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح ماضی میں برطانیہ کا کارنامہ عظیم رہا ہے اسی طرح ان کو مستقبل میں بھی ایک پر شوکت کام یہ کرنا ہے کہ عوام کی خود مختار حکومت سیاسی کی جانب وہ ہمت افزائی اور رہنمائی کرے جس منزل پر ہندستان کو پہنچنا ہے وہ ابھی دور ہے۔ چاہیے کہ ہندستان کو ایک سچا دوست سمجھا جائے نہ کہ ایک ماتحت دار امانت میں برطانوی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بلاچک خود مختار حکومت زیر سایہ مملکت برطانیہ کی منزل پر اپنی منزل دیں اس طرح کا اعلان سب سے زیادہ نمایاں طریقہ ہندستان کی خدمت اور قربانیوں کے اعزاز کے بارے میں ہوگا“ / 13

ادھر اس دوران میں مسلمان اپنی پرانی قیادت اور حکمرانوں پر بھروسہ کرنے کی پالیسی کو ترک کر رہے تھے 1913ء میں وہ جناح اور محمد علی کی متحرک اور قوت آفریں اثر کے نیچے آئے اور وہ اپنے پرانے عقیدے سے دستبردار ہو گئے اور انھوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہندستان کی منزل مقصود ایک ایسی سلف گورنمنٹ کا قیام ہے جو اس کے حالات کے مطابق ہو لیگ نے یہ طے کیا کہ وہ کانگریس سے ہندستان کی آئندہ گورنمنٹ کی اسلیم بنانے کے معاملہ گفت و شنید کرے۔

اس کوشش میں اور دوسری قوتیں بھی شامل ہو گئیں۔ جنگ نے ایک جدید حرکت پیدا کر دی تھی۔ جس نے مشرق اور مغرب کو ہلا ڈالا تھا مسٹر انجی بسینٹ جنھوں نے اب تک اپنی توانائی مذہب کے معاملہ میں صرف کی تھی۔ اب سیاست کے میدان میں داخل ہو گئیں انھوں نے پہلے ہفتہ وار اخبار کا من و لیتمہ نام کا جنوری 1914ء میں جاری کیا اور چند ماہ بعد روزنامہ ”نیو انڈیا“ نکالا۔ اپنے مخصوص جوش و جذبہ کے ساتھ انھوں نے خود کو آزادی کی جدوجہد کے دھارے میں ڈال دیا۔

پہلے تو انھوں نے کانگریس کے دونوں گروہوں کو ایک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ اس کے بعد 1915ء میں انھوں نے ایک کتاب لکھ کر شائع کی جس کا نام *India a Nation* (ہندستان ایک قوم) تھا اور اس کے بعد پے درپے مضامین *How India wrought for freedom* (ہندستان کیس طرح ہندستان میں آزادی کے لیے پہچان ہے) کے عنوان سے لکھے۔ انھوں نے

ہوم رول لیگ کی بنیاد رکھی۔

اسی وقت تلک نے جو 1914 میں مائڈلے جیل سے رہا ہو گئے تھے پونا میں ہوم رول لیگ کو شروع کیا۔ تلک جو رد عمل کی صلاحیت رکھنے والے تعاون کے قائل تھے اور اپنی پینٹ جو سیاست میں ایک انتہا پسند کی حیثیت رکھتی تھیں۔ دونوں نے اپنی قوتوں کو اس لیے مجتمع کیا کہ ملک کو اس خواب غفلت سے بیدار کریں جس میں وہ گزشتہ وہ سالہ میں مبتلا ہو گیا تھا۔

1916ء میں مقتدین اور انتہا پسند اور ان کے علاوہ ہوم رول لیگ والے اور مسلم لیگی بھی سب کے سب آپس میں مل گئے اور اتفاق رائے سے اس معاہدہ کو مرتب کیا جو میثاق لکھنؤ کے نام سے موسوم ہے اس کی خاص تجاویز حسب ذیل تھیں۔

(1) صوبائی کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے مخصوص یا جداگانہ نشست رائے دہندگان حسب ذیل تناسب کے ساتھ۔

پنجاب 50% فیصدی۔ صوبہ مالک متحدہ 30% فیصدی۔ بنگال 40% فیصدی۔ بہار 25% فیصدی۔ صوبہ متوسط 15% فیصدی۔ مدراس 15% فیصدی۔ بمبئی 33% فیصدی۔
(2) امپیریل کونسل میں 50% ممبر ہوں گے جن میں 120 کو غیر سرکاری ہونا چاہیے اور منتخب شدہ مسلم ممبران کی تعداد ایک تہائی ہونی چاہیے۔

(3) کوئی مسودہ قانون یا کسی مسودہ قانون کی کوئی دفعہ یا کوئی ریزولوشن جو کوئی غیر سرکاری ممبر کی جانب سے پیش ہو اور جس میں کسی ایک یا کسی دوسرے فرقہ پر اثر پڑتا ہو اس پر کوئی کارروائی نہ ہوگی۔ اگر اس فرقہ کی تین چوتھائی تعداد اس مسودہ قانون یا اس کی کسی دفعہ یا ریزولوشن کی مخالفت ہو خواہ یہ معاملہ صوبائی کونسل کا ہو یا امپیریل کونسل کا۔

(4) دفاع، خارجہ اور سیاسی معاملات خواہ جنگ، صلح اور معاہدے، امپیریل کونسل کے حق اختیار سے باہر ہوں گے۔

کانگریس کی جانب سے تسلیم ہو جانے کی وجہ جداگانہ انتخاب اور فرقہ دارانہ تناسب دونوں ایسے اہم فیصلے ہو گئے تھے جنہوں نے باشندگان ملک کے معاملات اور گورنمنٹ کے پلان دونوں پر گہرا اثر ڈالا۔

میثاق لکھنؤ، سلف گورنمنٹ کے ریزولوشن کی بنیاد تھا متحدہ کانگریس نے ایک ادارہ ہو کر گورنمنٹ سے کہا کہ "یہ (کانگریس) یہ رائے رکھتی ہے کہ وقت آگیا ہے کہ ہر مجبئی شہنشاہ معظم از راہ

مہربانی ایک باضابطہ اعلان جاری کر دیں جس میں یہ صاف صاف اظہار کر دیا جائے کہ برطانیہ کی پالیسی کا منشا یہ ہے کہ ہندوستان کو ایک قدرتی تاریخ میں سلف گورنمنٹ عطا کر دی جائے گی۔ ۱۴/۱

انقلابی تحریک

پریس اور پبلک جلسوں کے خلاف سخت گیرانہ قوانین منٹو کے عہد میں پاس کیے گئے تھے اور ہارڈنگ کے زمانہ میں ان کو اور سخت کر دیا گیا۔ گورنمنٹ نہایت آزادی کے ساتھ روس کی تقلید میں تمشتبہ لوگوں کو ٹرکوں میں بجم کر سائیر یا روانہ کروا مارے کی پالیسی پر عمل کر رہی تھی۔ گورنمنٹ کو اس میں اس سے بھی مدد ملتی تھی کہ ۱۹۰۰ء - ۱۸۹۵ء اور ۵ - ۱۹۰۶ء کے قحط کے بعد معاشی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو جوش غضب تقسیم بنگال کے خلاف شورش نے پیدا کیا تھا وہ گھٹ گیا لیکن جو سکون نسبتاً نظر آ رہا تھا وہ محض سطحی تھا۔

ہواد راصل یہ تھا کہ تحریک نے اپنی نوعیت بدل دی تھی اور انڈر گراؤنڈ چلی گئی تھی۔ انقلابیوں نے تشدد آمیز کارروائیاں شروع کر دی تھیں جیسے کہ ہم چھینکنا اور ڈکیتی ڈالنا۔ ملک کے بعد انقلابی تحریک انگلستان، فرانس، ممالک متحدہ امریکہ، چین، منظم کی گئی اور جب جنگ شروع ہو گئی تو یہ سوزرینڈ برمنی، ترکی، اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں پھیل گئی۔ ۱۵

بنگال میں دہشت پسند تحریک 'مانک ٹولہ گارڈن کبیس' کے خاتمہ کے بعد جس کی سماعت علی پور جیل میں ہوئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ مقدمہ کی سماعت کے دوران میں دو نوجوان ملزموں نے جیل کے احاطہ میں سرکاری گواہ کو قتل کر دیا تھا جس کے لیے ان کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس گمراہ کالیڈر برہم رگھوش کو دوسرے ملزموں کے ساتھ جس دوام اور جلا وطنی کی سزا ہوئی تھی اور کئی لوگوں کو مختلف میعاد کے قید کی سزا دی گئی تھیں۔ عدالت نے یہ فیصلہ ۶ مئی ۱۹۰۹ء کو سنایا۔ ان نوجوانوں پر مقدمہ مات چلانے اور ان کو سزا دینے کا ذرا بھی اثر انقلابی تحریکات پر نہیں ہوا، قتل، ڈکیتی، اور بیلوے ٹرینوں کی توڑ پھوڑ بدستور جاری رہی جو اعداد و شمار رولٹ کمیٹی نے

14 - The Indian National Congress (Nelson) 2nd Edition 1917.
Part II, P. 180.

15 - Kar, J.C. Political Trouble in India, PP. 170-317.

بنگال کے بارے میں جمع کیے تھے ان کی رو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ۱۹۰۶ اور ۱۹۱۶ کے درمیان ساٹھ سے زیادہ واقعات قتل اور اقدام قتل کے، ۱۱۵ سے زائد ڈکیتی اور سر قہ بالجبرہ کے واقعات رونما ہوئے۔ دوسرے صوبوں میں پنجاب اور مہاراشٹر (جنوبی پریسڈنسی اور صوبہ متوسط) ان کارروائیوں میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ بہار، اوڑیسہ، اتردیش (صوبہ شمال و مغرب اور وسط) راجستھان، اور مدراس اس طرح سرگرم عمل نہ تھے لیکن ایک کثیر تعداد سازشوں کی تھی جن میں تشدد آمیز کارروائیاں ہوئیں اور فوج کو بغاوت پر اکسایا گیا۔ خاص کر پنجاب میں اور اس وقت بسب لڑائی شروع ہو گئی اور سکھ ممالک متحدہ امریکہ اور یورپ سے نسلی امتیازات کے تلخ جذبات کے ساتھ واپس آئے۔

بنگال میں اموشیلان سمٹی *Amushilan Samiti* نے اپنا کام جاری رکھنا تاکہ اس کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا لیکن اس نے اپنی شاخیں بنگال کے باہر پھیلا دیں اور اسی کے نمونہ کی سوسائٹیاں کثرت سے عالم وجود میں آگئیں۔ ابھی نوابھارت (*Abhinava - Bharat*) سے دنیا کے نامور رساؤں نے قائم کیا تھا اس نے مہاراشٹر میں اہم کارنامے انجام دیے۔

ان مہموں کے نشانہ زیادہ تر ہندوستانی تھے جن کو دہشت پسند ہندوستان کا دفاع باز دشمن سمجھتے تھے جیسے کہ پولیس کے آدمی، سرکاری وکلاء، سرکاری گواہ، پولیس کے خیر رساں منجہ وغیرہ، انگریزوں کو قتل کرنے کی سازشیں شاذ و نادر ہی کامیاب ہوتی تھیں۔ دسمبر ۱۹۰۷ء میں دو مرتبہ اس ٹرین کو اڑا دینے کی کوشش کی گئی جس میں بنگال کے لفٹنٹ گورنر سفر کر رہے تھے لیکن دونوں مرتبہ ناکامی کا سامنا ہوا۔

۳۵ اپریل ۱۹۰۸ء کو مسن اور مس کینڈی کی گاڑی میں منظر پور میں بم پھینکے جائے سے ہلاک ہو گئیں۔ ۷ نومبر ۱۹۰۸ء کو بنگال کے لفٹنٹ گورنر پر حملہ کیا گیا لیکن وہ سلامت بچ نکلے۔

نومبر ۱۹۰۹ء میں جب لارڈ منٹو احمد آباد تشریف لے گئے تو دو بم اس راستہ پر پائے گئے جس سے دائرہ اسے کی گاڑی گرنے والی تھی۔

ابھی نواب جیکسن کے قتل کی ذمہ دار تھی جو ناسک کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے اور جنھوں نے ۲۱ دسمبر ۱۹۰۹ء کو دنیا کے نامور رساؤں کے بھائی گنیش ساورکر کو مقدمہ چلانے کے لیے عدالت کے سپرد کیا تھا۔

مدراس میں آٹھے (*Ashe*)، ٹینیولی (*Tinnevely*) کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پر ۱۷ جون ۱۹۱۱ء کو گولی چلائی گئی۔

۲۳ دسمبر ۱۹۱۲ء کو جب لارڈ ہارڈنگ دہلی میں باضابطہ شاہانہ انداز میں داخل ہوئے

جواب ہندستان کا دارالسلطنت بن چکا تھا آلان کی ہاتھی پر جس پر وہ جلوس کے اندر سوار تھے چاندنی۔

چوک دلی میں بم پھینکا گیا وائسراے کو شدید ضربات آئے اور ایک فادم ہلاک ہو گیا۔
دہشت پسندوں کا عقیدہ تھا کہ ایک بیرہنی طاقت کی حکومت ہندستان کے مذہب اخلاق اور
کلچر کے لیے تباہ کن ہے اور مادر وطن کی روحانی اجیبا جدید کے لیے اس کا اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے
ان کا خیال تھا کہ جب تک برطانیہ کی حکمرانی باقی رہے گی ہندستان کے لوگ حکمرانوں سے مسلسل جنگ
میں مبتلا رہیں گے اور اس جنگ کے لیے ہر قسم کے ذرائع کا استعمال جائز ہے جن میں ریو الو رادر
بم کا استعمال بھی دشمنان آزادی کے خلاف خواہ انگریزوں یا ہندستانی شامل ہو۔

دہشت پسندوں کا اندازہ تھا کہ افراد کو قتل کر کے وہ گورنمنٹ کے ملازمین کو پست ہمت
اور نظم و نسق کو مفلوج کر دیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہو گا اس کے بارے میں ان کے خیالات
ناصافی تھے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ برطانوی حکومت کے زوال کے بعد ایک بااقتدار ریملک
قائم ہو جائے گی۔ فوری طور پر جو مہم ان کے سامنے تھی اس میں وہ اس درجہ پھنسے ہوئے تھے کہ
ان کے پاس مستقبل پر غور کرنے کے لیے نہ وقت تھا نہ اس جانب میلان ہی تھا۔

دہشت پسندوں اور ان کے کام کے بارے میں ریلوں میں وسیع اختلافات ہیں کچھ لوگوں نے
تو ان کو اس طبقہ میں شمار کیا ہے جس میں مزاج پھیلا نے والوں اور مجرموں کی گنتی ہوتی ہے اور
ان کو سماج اور ملک کا دشمن قرار دے کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہنس نہ س کر دیے جانے کے قابل
تھے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اپنے ذرائع کے کارآمد ہونے کے بارے
میں خواہ ان کے خیالات کتنے ہی غلط کیوں نہ رہے ہوں لیکن ان کے اندر بلند مقصد کا
جوش و جذبہ تھا۔ اور اپنے ملک کی آزادی کے حصول کی کوشش میں وہ اپنی جان اور سب
کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھے ان میں غیر معمولی ہمت و جرات کے مرد اور عورتیں
تھیں۔ چند میں جیت انگیز تنظیم کی صلاحیتیں تھیں اور فن اور وسائل ان میں جیت خیز طور پر۔
جمع تھے ان کے بدترین دشمنوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کو متحرک کرنے والا جذبہ جب
الوطنی اور بے غرض خدمت کا جذبہ تھا۔

اس تحریک کا جو براہ راست اثر عوامہ قابل لحاظ تصور نہیں کیا جاسکتا افراد کو خفیہ
سازشوں کے ذریعہ قتل کرنا بذات خود ایک فضول کام ہے اور اس کا یہ مقصد کہ اس سے
گورنمنٹ مفلوج ہو جائے گی غیر عملی ہے۔

لیکن بلند اونچے درجہ کی مہم بازیوں اور بہادری کے ساتھ حکومت کا مقابلہ کے ڈرامے کا نفسیاتی اثر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ واقعہ جو قتل، ڈکیتی، یاٹرین کوپٹری سے اتارنے کا پیش آتا تھا وہ عوام کے غلوپ میں جوش اور اشتعال کی ایک لہر دوڑا دیتا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان کارناموں کو پسند کرتے تھے اور کرنے والوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ وہ لوگ جن کو تشدد سے نفرت تھی وہ بھی اس عظیم طاقت سے جس کے خلاف ابھی تک کسی نے چوں نہیں کیا تھا بلا خوف اور تباہی سے لاپرواہ مقابلہ کرنے کو مجبورہ روزگار خیال کرتے تھے۔ اس قسم کے جذبات کا پھیلاؤ گورنمنٹ کے مستقبل کے لیے کوئی نشان نہ تھا۔ کیوں کے گورنمنٹ کی کل بنیاد اس کے وقار اور لوگوں کے خوف زدہ رہنے پر تھی۔ ہندستان میں دہشت پسند تحریک خفیہ سازشوں اور انفرادی اعمال تک محدود رہی لیکن ہندستان کے وہ انقلابی جو ملک کے باہر تھے وہ اگرچہ ان طریقوں کے مخالف نہ تھے لیکن انھوں نے محسوس کیا کہ اس راہ سے ہندستان کی آزادی حاصل نہیں کی جاسکتی ہے اس لیے انھوں نے ایک مسلم بغاوت کا پلان تیار کرنا شروع کیا جس میں جنگ جو سپاہی اور آتشیں اسلحے استعمال میں لائے جاسکیں۔

اول یعنی جنگوں سپاہی کے لیے یہ طے کیا گیا کہ ہندستانی فوجوں سے ملا جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ اپنی وفاداری اپنے برطانوی مالکوں سے بھیر کر ملک کے آزاد کے مقصد کی جانب منتقل کر دیں اور جہاں تک دوسرے (یعنی آتشیں اسلحہ) کا تعلق تھا۔ سامان حرب بچنے والوں سے خریداجائے جو مالک کہ برطانیہ کے مخالف تھے اور اگر ممکن ہو تو ہندستان کے اسلحہ خانوں پر حملہ کر کے بھی حاصل کیا جائے۔ اور مسلم بغاوت کے علم برداروں کو ملک کے باہر بھیجا جائے تاکہ وہ اپنے پلان کو کامیاب بنانے کے لیے تدبیر کریں۔

یہ لوگ یورپ کے انقلاب پسندوں اور آزادی کے لیے جنگ کرنے والوں کی تاریخ سے واقف تھے اور یہ جانتے تھے کہ میزنی (MAZZINI) نے اٹلی کے اندر تحریک انگلستان سے چلائی تھی۔ اسی طرح روس کے انقلابی متعدد یورپین ملک سے سرگرم عمل ہوئے تھے اور ان ملکوں میں انگلستان بھی شامل تھا۔ اشتراکیت کے مالی مارکس اور انگلس نے پناپر و سینگنڈا لندن سے پھیلا دیا تھا۔ درحقیقت انگلستان کو ان تمام لوگوں کی پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا جو بیرونی

یادیں ظالموں کے خلاف ہر سہ جنگ تھے ہندوستانی طالب علم اور تاجر جو یورپ میں مقیم تھے ان کا رابطہ ان باغیوں سے قائم ہوا جو اپنی گورنمنٹوں سے بغاوت کر رہے تھے ماقبل نسل کے ہندوستانی مثل دادا بھائی نوروجی، سورندر ناتھ بنرجی، آر بندو گھوش، کو ہندوستان کی آزادی کے متعلق جو جوش، انگ اور جوشہ حاصل ہوا تھا وہ بیرون ہند کے لوگوں کے رابطہ سے ہی حاصل ہوا تھا۔

لیکن سب سے پہلی منظم کوشش جو ٹریننگ، پروپیگنڈا، اور سیاسی عمل کے واسطے ایک مرکز قائم کرنے کے لیے کی گئی اس کی بنیاد شیا م جی کرشناور مانے ڈالی جنھوں میں کیمبرج میں تعلیم پائی تھی اور جن کو لندن میں بیرسٹری کی سند ملی تھی۔ انگلستان سے واپسی پر وہ مختلف ریاستوں میں ملازمت کرتے رہے، ویسی ریاستوں میں جو انگریز ریڈنٹ تھے ان کے کام کا جو تلخ تجربہ ہوا اس نے ان کے دماغ کو پھیر دیا اور وہ ہندوستان کو برطانیہ کی غلامی کے چنگل سے آزاد کرانے کا خواب دیکھنے لگے۔ وہ انگلستان 1897 میں واپس گئے اور وہاں 1905 میں ہوم رول سوسائٹی کو قائم کی اس کے ایک مرکز اور پروپیگنڈا کا لندن میں قائم کیا اور اس کا نام "انڈیا ہاؤس" رکھا یہاں سے بہت سے طالب علم ہندوستان کی دردناک حالت اور اس کو سہارے یا ختم کر دینے پر لکچر سننے کے لیے جمع ہوتے گئے ایک ماہ وار رسالہ "دی انڈین سوشیالوجسٹ" *The Indian Sociologist* بھی نکالا گیا اور طالب علموں کو فیلوشپ (یونیورسٹی) میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کے لیے رکنیت کے تمغے بھی دیے جاتے تھے۔

اس مرکز کی جانب بہت سے طالب علموں کی توجہ مبذول ہوئی جو مختلف یونیورسٹیوں میں تعلیم پاتے تھے ان میں دو بہت ممتاز تھے۔ صہ دیال اور دنا یک دامودر سادکر، ایک اور نوجوان جن کا تعلق مرکز سے تھا وہ مدن لال ڈھینگرا تھے۔

شیا م جی کرشناور مانا کی تعلیمات پر امن مقاومت پر زور دیتی تھیں۔ اس کے بعض اجزاء وہی ہیں جو بعد کو گاندھی جی کے پروگرام میں شامل ہوئے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ تشدد کو مسترد نہیں کرتے تھے۔

سادکر 1906 میں لندن پہنچے انھوں نے ملک کی پر جوش قیادت کے تحت اپنی سیاسی زندگی شروع کی تھی اور انھوں نے اور ان کے بھائی کنیش نے ایک سوشلسٹ قائم کی تھی جو آگے چل کر "انوشیلان سمیتی" کے نمونہ پر "ابھیمنیو بھارت سوسائٹی" میں تبدیل ہو گئی۔

لندن کے انڈیا ہاؤس میں دنیا کے سارے کمرے ایک جذبات افروز رہنما کی شکل اختیار کر لی۔
 درحقیقت اس نے کمرشناورما کے پیس چلے جانے کے بعد اس کا چارجر لے لیا ہاؤس کا
 دائرہ عمل یہ تھا کہ پمفلٹ شائع کرتے تھے جن میں روس کے انقلابیوں کے طریقوں کی وضاحت
 کی جاتی تھی ۱۸۵۶ء کی بغاوت کی سالانہ تقریب بناتے تھے اور قتل اور بم کے استعمال کی پالیسی
 کی اشاعت کرتے تھے۔ سارے کمرے نے جو کتاب ۱۸۵۶ء کی جنگ آزادی ہند پر لکھی تھی اس کے
 باب میٹنگوں میں پڑھ کر سنا تے تھے۔ مدن لال ڈھینگا نے کمرزن ویلی (CARZZN WYLLIE)
 جو انڈیا آفس کا پولیٹیکل اے، ڈی ایس تھا گولی چلائی۔ ان کو تید بامشقت کی سسر ہوئی اور وہ
 جنرل انڈمان میں ۱۹۲۱ء تک قید رکھے گئے۔ تب انھیں اس شرط پر رہنمائی دی گئی کہ واپس جانے کی
 اجازت ملی کہ وہ سیاسی تحریکات سے الگ تھلک رہیں یہ پابندی ۱۹۳۶ء میں منسوخ ہوئی۔
 ہر دیال جو پنجاب یونیورسٹی میں سب سے زیادہ ذہین اور طبع طالب علموں میں تھا اس
 نے ۱۹۰۵ء میں حکومت کا وظیفہ حاصل کیا اور انگلستان چلا گیا افسر ڈیوٹی میں داخلہ لے
 لیا اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد وہ شیم جی کمرشناورما کے زیر اثر آ گیا اگرچہ وہ غیر معمولی۔
 ذہانت اور دماغی قابلیت سے بہرہ ور تھا لیکن وہ انتہائی جذباتی، راہبانہ طرز زندگی کی جانب مائل
 بہت فحش اور بے حد سخت تھا ان کے نزدیک زندگی کے کسی اصول کو ماننے کا تقاضہ تھا کہ
 فوراً بلا وقت اپنے عمل اور کردار میں اس کو نمایاں کیا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ اس نتیجہ پر
 پہنچا کہ ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت منافی اخلاق اور مذموم ہے اس نے گورنمنٹ سے
 ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انھوں نے اپنے وظیفہ سے استعفیٰ دے
 دیا اور ۱۹۰۷ء میں ہندوستان واپس آ گیا۔

اس دوران میں برٹش گورنمنٹ نے انڈیا ہاؤس کی کارروائیوں کی خبر پا کر اس کو کچلنے کے
 لیے اقدامات شروع کر دیے۔ شیم جی کمرشناورما تو انگلستان سے جا ہی چکے تھے اور میڈم کاما
 اور ایس۔ ایس۔ رانا کے ساتھ اپنی تحریکات کام کر پیس میں قائم کر دیا تھا۔ ہندوستان کے
 دہشت پسندوں نے ان سے رابطہ قائم کیا۔ انھوں نے اپنے ہمراہ ان کو پیس اس غرض سے
 بھیجا کہ وہ دھماکہ خیز آلات حربہ تیار کرنے کا فن سیکھیں اور آلات حربہ حاصل کریں
 اور چوری سے ہندوستان لائیں۔

ہر دیال جو اپنی کارروائیوں کی وجہ سے گورنمنٹ کی نگاہ میں خطرناک تصور کیے جانے

لگے تھے ان کو نشورہ دیا گیا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ وہ پہلے فرانس گئے اور وہاں چہند۔ مینیئر نے کے بعد ممالک متحدہ امریکہ چلے گئے راستہ میں وہ (MARTINGUE) (مارٹنگ) پر ٹھہرے اور اس کے امریکہ کے مغربی ساحل پر انٹرے وہاں انھوں نے ہندستانی مہاجرین اور بالخصوص سکھوں کو بہت مضطرب پایا۔ رنگ کے اختلاف کی وجہ سے تعصبات محنت طلب کاموں میں رقابت کی وجہ سے حسد رسم و رواج اور طرز رہائش میں فرق ان۔ سب نے مل جل کر ذلت خیز اور مخالفانہ حالات کو پیدا کر دیا تھا۔ حکومت برطانیہ جس کی وہ رعایا تھے ان کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی اور نہ ان کوئی مدد دیتی تھی۔ ان لوگوں نے سوسائٹیاں تو بنالی تھیں لیکن ان کی قیادت کمزور تھی۔

ان حالات میں ہر دیال ان کے درمیان پہنچا اس نے ہندو (ہندستانی) ایسوسی ایشن میں نیے سرے سے جان ڈال دی اور اس کا نام غدر (بغاوت) رکھا۔ اس نے 'یوگنتر آشرم' قائم کیا سہ ماہیہ اکٹھا کیا اور ایک زوردار ایجیٹیشن شروع کیا ایک اخبار نکالا جس کا نام بھی 'غدر' رکھا اور اس کی اشاعت نہ صرف امریکہ میں ہوتی تھی۔ بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جہاں جہاں ہندستانی تھے اور خود ہندستان میں بھی۔

غدر پارٹی یکم نومبر 1913ء کو عالم وجود میں آئی۔ یہ شدت سے مخالف برطانیہ تھی یہ ان تمام ملکوں کی حمایت کرتی تھی جو برطانیہ کے مخالف تھے اور امریکہ کے باشندوں سے اپیل کی کہ وہ آزادی اور مساوات کے نام پر ان ہندستانیوں کی حمایت کریں جو برطانوی حکومت کا جو اپنے کندھے سے اتار پھینکنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سوسائٹی امریکہ کے کچھ باشندوں کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ لیکن انگریز غصہ میں آگئے تھے اور ہر اسان تھے اور خاص کر اس وجہ سے کہ سوسائٹی جرمنی کے موافق خیالات ظاہر کرتی تھی حتیٰ کہ دسمبر 1913ء میں جرمن قنصل کو اپنے جلسہ میں بھی مدعو کیا اور ان کو ڈانس پر بٹھایا۔

برطانیہ کے نمائندہ کی شکایت پر ہر دیال کو 24 مارچ 1914ء کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف 'قانون تارکین وطن' (Immigration Law) کے ماتحت کارروائی شروع ہوئی۔ وہ حفاظتی انتظامات کو بچاند کر امریکہ سے نکل آیا۔ اور سوئٹزرلینڈ ملک کے شہر جنیوا پہنچا۔

کافی تعداد میں ہندستانی وہاں اکٹھا ہو گئے۔ ان میں شیاما بائی کرشنا اور ماہورندر چٹو پادھیہ (مسٹر سرجینی نائیڈو کے بھائی) نازک ناتھو داس، چمپک رمن پلے چندر ایچ پکھرورتی برکت

برکت اللہ اور دوسرے لوگ تھے۔

جب لڑائی شروع ہو گئی تو ہر دیال نے اپنی حرکات و سکنات کو جرمنی کی جانب منتقل کر دیا اور جرمنی کی گورنمنٹ سے ہندستان کی آزادی کے حصول کے سلسلہ میں مدد مانگی۔ جرمنی کی وزارت خارجہ کے دفتر نے مملکت برطانیہ کو ڈرانے کے جوش میں روپیہ اور دیگر سہولتیں دے کر جن میں آلات حرب بھی شامل تھے ان کی ہمت افزائی کی۔ ہندستان کے انقلابیوں نے بران میں ایک آزاد ہندستان کمیٹی (Indian Independence Committee) قائم کی۔ کمیٹی نے ایک اسکیم کا پلان بنایا جس کا مقصد ممالک متحدہ امریکہ، ہندستان مشرق قریب اور دوسرے ملکوں میں پروپیگنڈہ کرنا، فوجوں کی اور ہندستانیوں کی علاج کی گاڑیوں کا یورپ میں بندوبست کرنا اور یہ سب اس لیے کہ برطانیہ سے جنگ کی جا سکے۔ . . . اسی طرح یہ بھی اسکیم میں تھا کہ ہندستانی فوجوں میں بغاوت کے جذبے کو اکسایا جائے۔ دھماکہ خیز آلات کے استعمال کی کامل الفن ٹریننگ دی جائے۔ ہندستانی سپاہی جو قید کر لیے گئے تھے ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ برطانیہ سے وفاداری کو غلی الاعلان مسترد کر دیں۔ آلات حرب کسی طرح ہندستان پہنچائے جائیں اور وہ سب کچھ کیا جائے جو برطانیہ کے زوال کے لیے مفید ہو۔

۱۹۱۵ء میں ہر دیال قسطنطنیہ گیا جہاں وہ انور پاشا سے ملا یہ وہ زمانہ تھا جب ہندستان کے مسلمان محمود الحسن دیوبندی کی قیادت میں جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کی حمایت ہندستان کو آزاد کرانے کے لیے حاصل کرنے میں ہمہ تن مشغول تھے متعدد پنجابی مسلم نوجوان پھپ کر شمال و مغرب سرحد پر اس غرض سے پہنچ گئے کہ قبائلیوں میں کام کریں علیہ اللہ سندی کابل روانہ کر دیے گئے جہاں انھوں نے امیر کابل کو حامی بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ محمود الحسن اور حسین احمد مدنی عرب گئے اور وہاں ترکی افسران غالب اور انور پاشا سے ملے۔ رشیہ رومال پر لکھے ہوئے خطوط ہندستان کے اندر اور ہندستان کے باہر تقسیم کیے گئے برمن سے مہندر پرتاپ اور برکت اللہ کچھ جرمن افسروں کے ساتھ کابل آئے۔ ان لوگوں نے ایک جلا وطن گورنمنٹ آف انڈیا بنائی۔ جس کا راجہ مہندر پرتاپ کو صدر، برکت اللہ کو وزیر اعظم اور دوسرے ہندستانیوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز قرار دیا۔

بین انقلابیوں نے کابل اور مکہ میں جو پلان تیار کیا تھا وہ ناکام ثابت ہوا۔ عہدیدار کو کابل چھوڑنا پڑا اور محمود الحسن اور ان کے ساتھی برطانیہ کے حوالے کر دیے گئے اور برطانیہ

نے ان کو مدت جنگ تک مالٹا میں قید رکھا۔ جو تباہی جرمن افواج پر نازل ہوئی اس نے۔
انقلابیوں کو منتشر کر دیا۔ یہ دیاں نے جرمنی کو چھوڑا اور سویڈن چلا گیا۔

جرمنوں نے ممالک متحدہ امریکہ سے، ہولوو، شنگھائی، بیوپار، سنگاپور اور جزائر انڈمان کے
راستہ سے اوڈریسہ کے بندرگاہوں راتے منگل، بالاسور اور ہانیا تک کثیر مقدار میں آلات حرب
ہندستان بھجھنے کی بھاری کوشش کی۔ برطانوی بحریہ کی مستعدی اور جرمنوں کی نااہلی کے باعث
یہ کامیابی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے بعد بیرون ملک کی مداخلت کے لیے حالات کلینتاً فنا ہو چکے
تھے اور اگرچہ غدر پارٹی چند اور سالوں تک زندہ رہی لیکن آخر کار یہ ختم ہو گئی۔

انقلابیوں کی کارروائیوں کا ایک شاخسانہ کاماگاٹا مارو (CAMAGATA MARU) کیس
تھا۔ اس کے واقعات یہ تھے کہ کچھ سکھ ہندستان سے ایک جاپانی جہاز موسوم بہ کاماگاٹا مارو
(KANAGATA MARU) سے اس لیے سفر کر رہے تھے کہ کناڈا کے مغربی حصہ میں برٹش کو
کولمبیا جا کر اتریں کناڈا کے حکام نے ان کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں دی اور جہاز
کو واپس ہوتا پڑا۔ جہاز کلکتہ کے قریب "ج.ج.ج" کے مقام پر 29 ستمبر 1914 کو نگر انداز ہوا۔
ان لوگوں کو ایک اسپیشل ٹرین سے روانہ کرنے کے انتظامات کیے گئے جن سے ان
آرمیوں کے دل میں شبہات پیدا ہوئے۔ ان میں بہت سے لوگوں نے ٹرین میں داخل ہوتے
سے انکار کر دیا اور کلکتہ کی جانب چل دیے۔ پولیس نے ان کو روکنا چاہا لیکن ان لوگوں نے
انکار کر دیا۔ فوج اور مزید پولیس طلب کی گئی اور سکھوں نے سمجھا کہ ان کے خلاف طاقت
استعمال کی جائے گی۔ ان کے لیڈر بابا گوردت سنگھ کے پاس یورپین پولیس کا ایک سارجنٹ
ان پر دباؤ ڈالتے کے لیے ان کے پاس پہنچا۔ کل آدمی اپنے لیڈر کے پاس جمع ہو گئے اس
کے بعد گویاں چلنا شروع ہوئیں۔ رات آگئی لیکن دوسرے دن صبح تک بقیہ سکھ گرفتار
کیے جا چکے تھے اور ٹرین سے پنجاب روانہ کر دیے گئے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو گورنمنٹ
کے اس شک پر مبنی تھا کہ یہ پارٹی ایک انتہائی خطرناک انقلابی تحریک کامرکزی حصہ ہے
دوسری جانب سکھوں میں اس برتاؤ سے غم و غصہ پیدا ہو گیا تھا جو ان کے ساتھ کناڈا اور
ہندستان کے حکام بالانے کیا تھا اور انھوں نے اس سے مشتعل ہو کر تشدد کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔

ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو انقلابی تحریکات چل رہی تھیں ان سے گورنمنٹ قدرتی طور پر پریشان ہو گئی تھی اس لیے غیر وفادارانہ اور باغیانہ کارروائیوں کی نگرانی اور ان کی رپورٹ کے لیے مخصوص انتظامات کیے گئے اور اس کے لیے بھی انتظامات کیے گئے کہ تفتیش کر کے سازشوں کا پتہ لگایا جائے اور گورنمنٹ کی مخالفت کی جانب منطابہات کو پوری طاقت سے کچل دیا جائے شروع میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس وقت سے جو حادثات ہوئے ان پر غور کرنے اور ان کے دور کرنے کے لیے علاج تلاش کرنے کے لیے غور و فکر کا آغاز ہوا۔

ریجنلڈ کریڈاک (REGINALD CRADDOCK) جو وائس رے کی انگریزی کو نسل کا ہوم ممبر تھا۔ اس نے 27 اپریل 1913 کو ایک مبسوط نوٹ لکھا جس میں اس نے اس بات کی شرح کی کہ تحریک بنگال سے کیوں چلی اور وہاں اس نے اتنی زبردست دستگیریوں حاصل کر لی 16/ انھوں نے اس جانب اشارہ کیا کہ دہشت پسند زیادہ تر بنگالیوں کی اونچی ذات بھدر لاک کے طبقہ کے تھے۔ انھوں نے سوال کیا کہ بھدر لاک کون تھے۔ اور خود ہی جواب دیا کہ بھدر لاک کل کے کل یا جزء بھی شہر کے رہنے والے نہ تھے جیسا کہ دوسرے صوبوں میں ہیں یہ اگر بنگال کے دیہی علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور بعض علاقوں میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ بذات خود ایک فرقہ بن گئے ہیں۔ یہ لوگ زمینداروں اور کاشتکاروں کے درمیان بچو لیے کا کام کرتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جنھوں نے ان اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم پائی ہے جو اندون ملک فصبات اور شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔

بچو لیے بندوبست استمراری کے انوکھے نظام کی پیداوار ہیں۔ یہ لوگ کاشتکاروں سے لگان وصول کرتے تھے اور اپنے بچوں یا ایجنٹوں کے ایک گروہ درجہ بدرجہ کے ذریعہ زمیندار کو بچھ دیتے تھے سر درجہ والا اپنا حصہ وصول کرتا تھا اور سیڑھی کے ہر پائپر کم ہوتے ہوتے جو رقم زمیندار کو ملتی تھی وہ بہت کم ہو جاتی تھی۔ ان کے خاندان سے مختلف پیشوں کیلئے لوگ بھرتی ہوتے تھے یعنی دکانی، ٹیچر، ان صحافی، لگان وصولی کے امین اور کلرک۔ ان کی معاشی حالت معمولی تھی بہت تو ایسے تھے جن کی گزر مشکل سنے ہوتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں کا طبقہ ایک کھلا ہوا میدان تھا جہاں سے سیاسی شورش کے لیے کارکن بھرتی

کیے جاسکتے تھے۔ کریڈٹ اک کے الفاظ میں ”یہاں اس لیے وہ کچا مال تھا جس پر بے اطمینانی اور باغیانہ تعلیم کو پھولنے پھیلنے کا پورا موقع ملا۔“

کریڈٹ اک کے تجزیہ کے مطابق اصل اسباب جو بے اطمینانی اور نافرمانی کا باعث ہوئے وہ دو تھے (۱) نظم و نسق کی نااہلیت (۲) معاشی تکالیف۔

جہاں تک پہلے کا سوال تھا۔ ان کی رائے میں گاؤں کا نظم سب سے زیادہ کمزور تھا۔ کوئی ایسا سرکاری افسر گاؤں میں نہیں تھا جس کا تعلق زمین سے ہو جیسا کہ دوسرے صوبوں میں تھا اور گورنمنٹ کا صرف ایک محکمہ تھا اور وہ پولیس کا محکمہ تھا۔ بقیہ تمام محکموں کو ضلع اور تحصیل کے مرکزی مقاموں پر جمع کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ زمینداری کے نظام نے مالکان آراضی کا ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا تھا جن کا اور کوئی کام سوائے اس کے نہ تھا۔ کہ اپنے پھولیوں کے کثیر التعداد طبقہ سے جن کو بہت کم معاوضہ ملتا تھا لگان وصول کریں۔ ان کا بل زمینداروں پر جن کے پاس کوئی کام ہی نہ تھا۔ ان گاؤں کے اندر جن کے وہ مالک تھے امن و قانون قائم رکھنے کی نہ کوئی ذمہ داری تھی اور نہ کسی قسم کا اختیار تھا۔

جہاں تک کہ دوسرے سبب کا تعلق ہے انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ”معاشی بد حالی جو ان کے حصہ میں آئی وہی اس بغاوت اور شورش پھیلانے کے جذبہ کی ذمہ دار ہے“ اس بے اطمینانی میں زمینداروں کے مظالم، وکلاء اور پولس کے مظالم اور مہاجنوں کے مظالم نے جن کی پشت پر عدالت کے فیصلے تھے بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ ان تمام اثرات میں سے ہر ایک حکومت کے فیاضانہ اثرات سے کہیں زیادہ طاقت ور ہو گیا تھا جس کا منفی پہلو صرف پولیس کے مظالم سے نمایاں ہوتا ہے۔

کریو کو ایک مراسلہ میں جو انقلابی کارروائیوں کے متعلق تھا بارڈنگ نے ۹ مارچ ۱۹۱۵ کو لکھا ”بنگال کی صورت حال بلاشبہ خراب ہے اور روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اب کال کے حالات کان سے جو پنجاب کے اندر درپیش ہیں مقابلہ کرنے کے بعد مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نظر نہیں آتا ہے کہ ہماری دیسی افواج کی وفاداری میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں محض ان کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایکٹ کے طرز پر ایک آرڈیننس مملکت کی دفاع کے لیے پاس کر دیا جائے ۱۷

پنجاب کے بارے میں لاجپت رائے کی شہادت یہ ہے کہ ”ماضی کے واقعات کی روشنی میں مطالعہ کرنے کے بعد یعنی یہ دیکھنے کے بعد گزشتہ دس سالوں کے اندر پنجاب کے شمالی مغربی حصوں میں کیا ہوتا رہا ہے اور ۱۹۵۷، ۱۹۱۵، ۱۹۱۳ اور ۱۹۱۶ میں کیا ہوا اور ان کا پنجاب کی اس وفاداری سے مقابلہ کرنے کے بعد جو سترویں اور اسیویں سالوں میں تھے کوئی بھی جو اس صوبہ سے اچھی طرح واقف ہے سوائے اس کے اور کسی نتیجہ پر پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پنجاب جو برطانیہ کی ہندوستانی افواج کی بھرتی کا میدان تھا اب بے اطمینانی کے جذبہ سے کھول رہا ہے اور جو کچھ پنجاب کے لیے صحیح ہے وہ کم و بیش ہندوستان کے دوسرے حصوں کے لیے بھی صحیح ہے“ ۱۸

گورنمنٹ آف انڈیا اور بنگال گورنمنٹ دونوں نے یہ تہیہ کیا کہ حکومت کے خلاف کارروائیوں کو کچل دیا جائے۔ قانون جو وضع کیے گئے اور زیادہ سخت تھے۔ قانون ضابطہ فوج داری میں ترمیم کر دی گئی چارج پرتال کے اور حفاظتی کارروائیاں وسیع پیمانہ پر جاری کر دی گئیں۔ اس سے بھی زیادہ سخت کارروائیاں سوچی جا رہی تھیں اور ریگولیشن ۱۵۱۵ کا آزادی سے استعمال کیا گیا۔ اس انقلابی تحریک کو دبانے کے لیے صرف بنگال میں ۱۵۱۵ کے ریگولیشن کے تحت سو آدمی سہ کاری قید بنائے گئے اور سات سو آدمی قانون دفاع ہند کے تحت نظر بند کیے گئے یہ اعداد و شمار ۱۹۱۶ کے شروع کے مہینوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنگال کے گورنر کو یہ یقین تھا کہ ”اس بات کا ہر طرح یقین ہے کہ ان اعداد و شمار میں اور اضافہ ہو“ ۲۰

کریڈاک نے جو واضح تجربہ کیا تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سہ کاری حکام کے ادپے

18 - Joshi V.C. (Ed) Lala Lajpat Rai, Writings and Speeches, Vol. I. PP. 227-228.

19 - Home Department Political Proceedings No 3. of 1914. Governor General in Council 10th Secretary of State, 26 March, 1914.

20 - Chambalani Papers (Microfilm Copy National Archives), Ronaldsray to Chambalani, 27th June, 1917.

سے اونٹنہ طبقہ میں ایسے لوگ موجود تھے جن کے اندر اتنی کافی دیدہ وری تھی کہ وہ تسلیم کریں کہ مسئلہ صرف امن اور قانون کا نہ تھا۔ بیماری اور زیادہ گہرائی میں تھی اور ایک سیاسی حل ہی اس کا علاج تھا۔ ان گوں میں اتنی ہوشیاری تھی کہ انھوں نے تنہا میں پھپھے ہوئے ناسور کا پتہ لگایا تھا جو عوام کے اعضاء رئیسہ کو کھارہا تھا اور ان کو اخلاقی خطرات سے سامنا کرانے والا تھا۔ علاج دریافت کرنے میں انھوں نے انارٹی پن کا ثبوت دیا بلا اندر کی پھپھی ہوئی بیماری پر حملہ کے وہ خوف مرض کی ظاہری علامتوں کا علاج کرنا چاہتے تھے۔

ہوم رول کی شورش

مقدمین کی لیت و لعل پر مبنی تدابیر اور زمین کو دہلا دینے والا انقلابیوں کا طرز عمل ان دونوں کے فوائد تھے۔ اول تو ملکیت پسندی کی اخلاقی بنیادوں کو کاٹ رہی تھی اور دوسرے برطانوی کی طاقت کے ناقابل تسخیر ہونے کا جو داہمہ پھیلا ہوا تھا اس کو تھس نہس کر رہا تھا لیکن بہر حال ۱۹۱۶ء میں قومی تحریک کا جو اوجھاٹا بہت نیچے اتر گیا تھا۔ اب پبلک مقدر سیاسی رہنماؤں پر اپنا اعتماد کھو چکی تھی اور انتہا پسند لیڈان چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ تو ملک کی طرح جیل میں سڑ رہے تھے اور چند دوسرے لوگ مثل پین چندر پال اور لاجپت رائے خود خواستہ جلا وطنی اختیار کیے ہوئے تھے اور اپنے انگلستان اور امریکہ کے اندر کے دور دراز کے مرکزوں سے لڑائی جاری رکھے ہوئے تھے انتہا پسندوں کا کام بیکار نہیں گیا تھا۔ مخالف تقسیم بنگال شورش کے زمانہ میں ہندوستانی عوام اور بالخصوص نوجوانوں کے جذبات اور جوش ہیں بڑا تلامم آگیا تھا اور ان لوگوں کا نقطہ نظر بدل گیا تھا۔ اب وہ گداگری کی جگہ جنگ جوئی پر آمادہ تھے اس نسل نے اپنے لیڈروں کی بیدار کرنے والی تقریروں کو سنا تھا۔ بندے ماترم، اور کیسری، میں برطانوی راج کی مذمت کو پڑھا تھا۔ جلوسوں میں اور پہرہ دینے میں عملی حصہ لیا تھا اور پولیس کے بے رحمانہ حملوں اور قید و بند کی سختیوں کو خوشی خوشی برداشت کیا تھا اور اس طرح یہ دکھلا دیا تھا کہ قوم کے مقصد میں وہ تکلیف اٹھانے اور قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں علاوہ ان میں سیاست کے پرانے مراکز جیسے بنگال، پنجاب اور مہاراشٹر اور نیپے علاقے مثل یو۔ پی، بہار، اوڈیسہ، مدراس، گجرات، بلوچستان، نوجوانوں کو میدان میں جھونک رہے تھے۔ اور یہ نوجوان عمل کے پیا سے

تھے۔ وہ ایسے مضبوط دل لیڈروں کو چاہتے تھے جو ان کی میدان جنگ میں قیادت کر سکیں
مرزا اینی بیسنٹ جو 1914 میں سیاست کے اندر داخل ہوئیں اور تلک جو اسی سال کے وسط
میں جیل سے رہا ہوئے تھے ان کی دعاؤں اور تمنائوں کے جواب تھے۔

مرزا اینی بیسنٹ جو اب ستر سٹھ (67) سال کی ہو گئی تھیں ایک غیر معمولی خاتون تھیں ان
کی جو شادی 1887 میں ہوئی تھی اس کے ٹوٹ جانے کے بعد انھوں نے اپنی تمام ہولناکی
توانائیوں کو انتہا پسندانہ مقاصد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ آزادی اور
سچے خیالات انسانوں میں پیدا کیے جائیں۔ اور دنیا کو اس دنیا سے جو ان کے سامنے تھی۔
زیادہ آزاد اور بہتر بنایا جائے۔ اور انھوں نے کہا کہ ان تمنائوں نے ان کے اندر ایک ایسی
طاقت کو جگا دیا ہے جس سے انکار ناممکن ہے آزاد خیالی کی اشاعت میں انھوں نے
بریڈ لا کا ساتھ دیا اور ان کے اخبار نیشنل ریفارمرس میں کام کیا 1884 میں انھوں نے
مختلط اشتراکیت (FABIAN) سوسائٹی میں دلچسپی لینا شروع کیا اور ایسے دیو سیکر لوگوں
جیسے۔ سڈنی دب۔ جی۔ بی۔ شا۔ اور گریہم ویلاس کے ساتھ اشتراکی اقتصادیات کو پھیلانے
میں سخت محنت کی۔ 1886 میں انھوں نے اپنے مطالعہ میں روحانیات کو بھی شامل کر لیا
میڈم بلیوٹسکی *Edam Blawatsky* کی کتاب *Secret Doctrine* خفیہ اصول اُپر
کے بعدہ تھیانسی (یہ عقیدہ یا اصول کہ ہر شخص بلا واسطہ خدا کی معرفت، روحانی وجد اور
وجدان سے حاصل کر سکتا ہے) کی معتقد ہو گئیں اور اس سوسائٹی کی ممبر 1889 میں ہوئیں
اور 1893 میں روحانی پیغام کی اشاعت کے لیے ہندوستان آئیں اس وقت کے بعد وہ
برابر ہندوستان میں رہیں۔ اور ہندو مذہب کی تعلیم اور اس کے اجیاء جدید میں لکچروں
کے ذریعہ اسکول ٹاچر کے، اور مذہبی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کر کے بڑا حصہ لیا۔
جیسا کہ راج گوپال آچاریہ نے کہا ہے ”انھوں نے ہندوستان کی نوجوان نسل، ہندوستان
کے کلچر اور مذہب کی عظمت پر قطعیت کے ساتھ یقین پیدا کرنے میں مدد کی“

1914 تک سر بیسنٹ نے اپنی تمام توانائی مذہبی تعلیم، اور سماجی اصلاح پر صرف کی
تھی اب اسے سیاسی میدان میں منتقل کر دیا جیسا کہ انھوں نے خود اقرار کیا ہے۔ ”جبر و استبداد
کی روز افزوں ترقی، آزادی کو کم کرنے کی کارروائی، طلباء کے ساتھ بدسلوکی، اور انقلاب کے خطر
نے ان کو میدان میں آنے پر مجبور کیا۔“ 21

نے ایک اخبار کامن ویلتھ، ۱۹۱۴ میں جاری کیا اور روزنامہ نیو انڈیا۔ اگست ۱۹۱۴ میں فنڈ ۱۱ جن کا مقصد "ہندستان میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں ان کے آگے بڑھانے پر زور دینا اور یہ لالیہ کرنا تھا کہ رفتہ رفتہ ہندستان کا لوکیت برطانیہ میں ایک مقام بن جائے" ۲۲ /

اس - ہندستان میں لکچر دے چکی تھیں جن کا موضوع "انگلستان کی ضرورت ہندستان کا مناسب موقع ہے۔" ہندستان کی وفاداری کی قیمت ہندستان کی آزادی ہے۔" وغیرہ وغیرہ تھے۔ اپنے اخبارات میں انھوں نے ہندستان کے لیے سلف گورنمنٹ کے مضمون کی بدلائل وضاحت کی اور یہ اعلان کیا کہ سوراجیہ حاصل کرنے کے لیے وہ تحریک چلائیں گی۔ انھوں نے کہا "مملکت برطانیہ کی قسمت ہندستان کی قسمت پر منحصر ہے اور اس لیے یہ ایک بدیہی عقلمندی اور ہوشیاری کی بات ہے کہ ہندستان کو ہوم رول دے کر اسے مطمئن کر دیا جائے" ۲۳ /

چونکہ کانگریس ایک بے ہمت جماعت بن گئی تھی، انھوں نے اس میں جوش بھرنے کی - کوشش کی ان کی سمجھ میں آیا کہ انتہا پسندوں کے کانگریس میں واپس آئے بغیر یہ بات ممکن نہیں ہے دسمبر ۱۹۱۴ میں انھوں نے تلک سے گفت و شنید شروع کی تاکہ ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ پھر کانگریس واپس آجائیں تلک کانگریس میں آنے کے بہت خواہشمند تھے لیکن انھوں نے اسے واضح کر دیا تھا کہ مقتدین نے جو طریقہ حکومت سے میل جول اور گورنمنٹ پر ہلکے پھلکے اعتراضات کا اختیار کر رکھا ہے وہ اس کے بدلہ میں حکومت کی صاف صاف اور کھلم کھلا مخالفت کا طریقہ دستوری حدود کے اندر رکھیں گے گویا دوسرے الفاظ میں رکاوٹ ڈالنے کا وہ طریقہ جو آئرلینڈ نے اختیار کیا تھا۔

۱۹۱۵ میں گوکھلے اور فیروز شاہ مہتہ کی موت نے تلک کے کانگریس میں داخل ہونے

21- New India, 4th April, 1917. P. 2.

22 - Home Department, Political Proceedings (Confidential) September 1916, Nos 652-55.

23 - Annie Besant Builder of India, pp. 75-76.

میں سہولت پیدا کی۔ انھوں نے نہ صرف ہوم رول کے مقصد کی حمایت کی بلکہ اس تحریک کا جھنڈا خود اپنے وطن کے صوبہ میں اپنی ذمہ داری پر بلند کیا اور مقصد کے لیے اپنے پیروں کو مجتمع کیا۔ کلکتہ میں کانگریس اور مسلم لیگ کے ایک مشترکہ جلسہ میں اینی بیسنٹ نے کامیابی کے ساتھ اپنا اثر استعمال کر کے دونوں جماعتوں میں فرقہ وارانہ نمائندگی پر صلح کرادی۔ یہ مشترکہ فیصلہ اس میثاق کا پیش رو تھا جس پر لکھنؤ میں دستخط ہوئے جو اس سلف گورنمنٹ کے اس ریزولوشن کی بنیاد تھا جو کانگریس نے ۱۹۱۶ء میں پاس کیا۔ اور جس نے مانٹینگو پر اصلاحات کا دباؤ ڈالا۔

ہوم رول لیگ کا مقصد یہ تھا کہ ہندستان کو نوآبادیات کے طرز کی حکومت دی جائے اس مقصد کو اختیار کمر لینے سے مسٹر بیسنٹ کے ہاتھ بہت مضبوط ہو گئے اور انھوں نے ایک طوفانی مہم ہوم رول لیگ کے مقصد کے جلد حاصل ہونے کے لیے شروع کر دیا وہ لیگ کی صدر، اور آرٹھیل (ARUNDALE) تنظیم کے سکریٹری سی، پی راماسوامی آئیر منجملہ اور لوگوں کے جنرل سکریٹری، اور بی پی وادیانچی مقرر ہوئے۔ تمام ہندستان میں اس کی دوسو شاخیں قائم ہو گئیں۔ لیگ انڈیا میں ہوم رول لیگ کا ایک صفحہ مقرر تھا۔ اسی میں وہ شاخوں کو ہدایت دیتی تھیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ممبران پر لازم تھا کہ درجات تعلیمی قائم کر کے سیاسی مضامین پر تقریریں کریں، لائبریریاں قائم کریں جہاں پبلک کو سیاسی پریچر پڑھنے کو ملے، سیاسی امور متنازعہ پر پمفلٹ تیار کیے جائیں اور ان کی اشاعت کی جائے۔ لیگ کے ممبران کا یہ بھی کام تھا کہ اپنے اپنے حلقوں میں سوشل ورک کریں،۔۔۔ میونسپلٹی کی کارروائیوں میں حصہ لیں۔ پبلک جلسوں کی تنظیم کریں اور لکچروں کا انتظام کریں تاکہ ہوم رول لیگ کے مقاصد برابر پبلک کی نگاہوں کے سامنے رہیں۔ تقریباً ۲۶ پمفلٹ تو انگریزی زبان میں شائع کیے اور کچھ مقامی دیسی زبان میں۔ ان میں گورنمنٹ آف انڈیا کے نظم و نسق پر کڑی نکتہ چینی کی تھی اور سلف گورنمنٹ کا مطالبہ ہوتا تھا۔ مسٹر بیسنٹ نے خود تمام ملک میں طوفانی دورہ کیا اور کلکتہ، لکھنؤ، الہ آباد اور دوسرے چھوٹے اور بڑے شہروں میں لکچر دیا، وہ گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی، ان مہار فی ملکی کی پالیسی، ان کے ملازمتوں میں بھرتی کے طریقوں، ان کے صنعت اور تعلیم کو نظر انداز کر دینے اور ان کی مال گزاری کی پالیسی ان سب پر کڑی نکتہ چینی کرتی تھیں۔ اپنے ہفتہ وار رسالہ کا من و بلیتھ، اور خاص کر

اپنے روزنامہ اخبار 'نیوا انڈیا' میں وہ کالم پر کالم ہندستان کے سوراہ کے مطالبہ کو مبنی برحق ثابت کرنے کے لیے لکھتی تھیں۔

سوڈیشی تحریک کو پھر سے زندہ کرنے اور قومی بنیادوں پر تعلیم گاہیں کھولنے کا نظام قایم کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔

ریجنلڈ کریڈاک نے لکھا ہے "اس وقت جو حالت ہے وہ ایک انتہائی شواہش کی ہے۔ مقتدر لیڈران کو ان حلقوں کی کوئی حمایت حاصل نہیں ہے جو کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں اور یہ لوگ تلک اور پینٹ کے پیروں کے نشان پر چل رہے۔ ہوم رول پر زور دیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بے شمار بے عنوانیوں اور تکالیف جن کا شکار ہندستان ان کے دفعیہ کا اور کوئی علاج سوائے ہوم رول کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا دستوری شورش کے پردے ہیں ان لوگوں کے دماغوں میں جو اخبارات پڑھتے ہیں حکومت برطانیہ کے خلاف مذہب بھرا جا رہا ہے ان کارروائیوں نے گورنمنٹ کو ہراساں کر دیا اور 16 جون 1917 کو مسٹر پینٹ اور ان کے دو متبعین کو پینٹ لینڈ (PENTLAND) گورنر مدراس نے اپنے حکم سے نظر بند کر دیا۔ اس حکم کے خلاف غصہ میں بھرا ہوا شورو غوغا اٹھا۔ یہ غصہ عالم گیر تھا اور صوبہ کے تمام لیڈران بے مکتبیہ فکر کے مثل موتی لال نہرو تیج بہادر سپر وائی، آر، داس، سی، پی۔ راماسوامی آتیر، ایم۔ اے جناح بھولا بھائی ڈیسائی، ایم، آر۔ تیکر اور دوسرے گورنمنٹ کو ذلیل کرنے کے لیے ہوم رول لیگ میں شریک ہو گئے۔

ہوم رول کی وکالت . . . نے بہت سے لوگوں کی حمایت جیت لی۔ بہاراجہ بیکانیر نے "راجگان کی اپنے بھائی ہندستانوں کے مقصد کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا" ²⁵ آغا خاں نے تحفہ طریقیہ پر حکومت برطانویہ کو مشورہ دیا کہ ہندستان کو اس کی اس عظیم خدمات کا جو اس نے جنگ میں انجام دی ہیں معاوضہ دیا جائے / 26 جناح نے مسٹر پینٹ کی نظر بندی کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ ہوم رول لیگ کی۔

24- Quoted by Kanji Dwarka Das, India's fight for freedom. P.35.

25- Panikar. K.M.H.U. The Maharaja of Bikaner, a biography. P.174.

26- Kanji Dwarka Das, op-cit. P.36.

شاخ بھٹی کے صدر کی حیثیت سے انھوں نے کہا کہ ”یہ ہوم رول یا سلف گورنمنٹ کی اس اسکیم کو نظر بند کرنے کے مترادف ہے جو انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ نے باہمی اتفاق سے منظور کیا ہے“ 27 /

گاندھی جی نے پرائیویٹ طور پر جیمس فورڈ کو لکھا ”میری ناچیز رائے میں یہ نظر بندیاں فاش غلطیاں ہیں“ 28 /

ڈاکٹر سپرو نے مسٹر بینٹ کو پر جوش خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ”1915ء میں انھوں نے ہندوستان کے لیے ہوم رول کا خیال اپنے دماغ میں پیدا کیا جب ملک میں عام بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اصلاحات اور کونسلوں کی توسیع کی باتیں کر رہے تھے اور سواج کے لیے حلف اٹھاتے تھے لیکن ہمارے خیالات مبہم تھے اور ابراہم آؤد۔ ان کی صاف دماغ سے سوچنے کے انداز نے ہمارے مبہم اور غیر متعین شکل دے دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے لیے ہوم رول ایک منظم تحریک بن گئی“ 29 /

جب مانٹنگو نے 20 اگست 1917ء کو پارلیمنٹ میں اپنا اعلان کیا تو اگر پہلے نظر بندی کے کوئی معنی رہے بھی ہوں تو اس وقت وہ بالکل ختم ہو گئے۔ مسٹر بینٹ 17 ستمبر 1917ء کو رہاکردی گئیں۔ ان کی ہر دلعزیزی بام عروج کے آخری منزل تک پہنچ گئی تھی جو آئندہ کانگریس کا اجلاس مملکت میں ہونے والا تھا وہ اس کی صدر تقریباً اتفاق رائے سے چینی گئیں۔ جو خطبہ انھوں نے دیا اس میں اپنے اعتقاد کو ان الفاظ میں ظاہر کیا۔

”یہ دیکھنا کہ ہندوستان آزاد ہو گیا۔ یہ دیکھنا کہ وہ دنیا کی قوموں میں اپنا سر اونچا اٹھائے ہوئے یہ دیکھنا کہ اس کے لڑکے اور لڑکیاں ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھے اور دیکھی جا رہی ہیں، یہ دیکھنا کہ وہ اپنے عظیم ماضی کا اپنے کو حقیقی وارث ثابت کر رہا ہے اور اس کام میں مشغول ہے کہ اس سے عظیم تر مستقبل کی تعمیر کرے۔ کیا یہ سب کام ایسے نہیں ہے جن کے لیے محنت کی جائے اور ان کے لیے قربانیاں دی جائیں اور کیا یہ

27- Hector Balitho, Jenah, PP, 67-68.

28- Kanji Dwarka Das op-cit. P. 46.

29- Ibid, P. 50.

ایسے مقصد نہیں ہیں جن کے لیے جیا جائے اور مر جائے 30/9

اپنی تقریر کی عدیم المثال بلند نظری، اپنی تنظیم کی حیرت خیز صلاحیتوں، اور اپنی اثر انداز شخصیت کی عجیب و غریب طاقت سے وہ اس میں کامیاب ہو گئیں کہ انھوں نے سلف گورنمنٹ کو ہندوستان کی سیاست کا مرکز اور فوری مقصد بنا دیا۔ ان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کو اپنے کام میں ایک ایسے شخص کا تعاون حاصل ہوا جو ان ہی کے برابر طاقتور اور عزم راسخ رکھنے والا تھا۔ یعنی تلک۔

مانڈلے سے رہا ہونے کے بعد تلک نے فوراً اپنا پلان تیار کرنا شروع کر دیا کہ قومی تحریک کو پھر زندہ کرنے کے لیے کیا عمل اختیار کیا جائے۔ وہ لوگ جنھوں نے آج تک کانگریس میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ ان کی آواز پر لبیک کہتے اور ان کی قیادت کے پیچھے چلنے کے لیے تیار تھے۔

بمبئی پرائونشیل کانفرنس کا جو اجلاس پونہ میں 8 مئی 1915 کو ہوا اس کے۔ حاضرین کی تعداد اور اس کی کارروائیوں میں جوش و خروش، نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مہاراشٹر کے لوگوں کی محبت پر ان کا کتنا عظیم غلبہ تھا۔ کانفرنس میں انھوں نے زور شور کے ساتھ ڈیلیگیٹ صاحبان کو پکارا کہ وہ سوراخ یا ہوم رول کو فوراً دے جانے کا مطالبہ کریں۔ تلک نے یہ محسوس کیا کہ ان کی جدوجہد کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کانگریس کو وہ اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اس قومی ادارے میں داخل ہونے کے لیے بمبئی کے 1915 کے اجلاس میں دروازہ کھولا جا چکا تھا۔ تلک نے فوراً اپنے اوپر ایک فرض ساعہ کر کے اپنے ان اتہاپسند ساتھیوں کو جو شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ یہ یقین دلانے کی کوشش شروع کی کہ پرانے تعصبات کو دامن سے جھاڑ دیا جائے اور کانگریس میں شرکت کی جائے بلگام کے مقام پر 1916 میں پرائونشیل کانفرنس کے اجلاس میں یہ معاملہ طے ہو گیا اور تلک کا مشورہ مان لیا۔

اس کے بعد وہ ان طاقتوں کو مجتمع کرنے میں لگ گئے جو صورت کی باہمی پھوٹ کے

بعد منتشر ہو گئی تھیں۔ بلگام کانفرنس کے بعد ہی ایک نئی سیاسی جماعت ہوم رول کے نام سے قائم کر دی گئی تھیں۔ ایک طوفانی دورہ اس کی اشاعت و تشہیر کے لیے کیا ان دونوں لیگوں یعنی ایک تھلک کی دوسری اپنی بیسٹ کی۔ نے اپنا کام یکجائی سے کرنا شروع کیا اور زور دار پروپیگنڈا چلایا۔ مسٹر بیسٹ پونہ آئیں اور انھوں نے ایک جلسہ میں تقریر کی جس کی صدارت تھلک نے کی۔

تھلک کی کارروائیوں کو دیکھ کر حکومت کے ابرو پر بل آ گئے اور اس نے تھلک سے چالیس ہزار روپیہ کی ضمانت نیک چلنی کی طلب کی۔ تھلک نے بانیکورٹ میں اپیل کیا۔ اور ضمانت کا حکم منسوخ ہو گیا اس کے بعد قانون دفاع ہند *Defence of India Act* میں احکام جاری کر کے ان کا پنجاب اور دلی صوبہ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ لیکن جتنا زیادہ گورنمنٹ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی گئی۔ اتنا ہی زیادہ ابنا ملک میں ان کی ہر دلعزیزی ترقی کر دی گئی اور ۱۹۱۶ میں وہ اپنے ملک کے دیوتا بن چکے تھے۔

انتہا پسندوں کے کانگریس میں داخل ہونے پر جو پابندی لگائی گئی تھی اسے کانگریس نے دسمبر ۱۹۱۵ میں اٹھا لیا تھا۔ ۱۹۱۶ کے سشن میں تھلک نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ ایک اسپیشل ٹرین سے ۳۰۰ ڈیلیگیٹ کو بمبئی سے لکھنؤ کانگریس میں شریک ہونے کے لیے لے گئے۔ اس تمام سفر میں ہر اسٹیشن پر اس پارٹی کا پر جوش استقبال کیا گیا لکھنؤ کے اسٹیشن پر ہزاروں آدمی اس عظیم رجم کی زیارت کے لیے جمع ہوئے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی کتنی مدح و ستائش ان کے دلوں میں ہے۔ کانگریس نے پر جوش اصرار کے تحسین سے ان کا خیر مقدم کیا۔

انھوں نے ڈیلیگیٹوں پر اپنا عظیم اثر اس لیے استعمال کیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ میں جو معاندہ ہوا تھا اسے وہ تسلیم کر لیں۔ جب ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ حد سے زیادہ مسلمانوں کے آگے جھک گئے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا کہ ”مجھے یقین ہے کہ تمام ہندوستان کے ہندوؤں کے جذبات کی نمائندگی کر رہا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم حد سے زیادہ۔ جھک ہی نہیں سکتے تھے اگر سلف گورنمنٹ صرف مسلمانوں کو یا ہندوستان کے کسی دوسرے

فقرہ کو عطا کر دی جائے تو میں اس کی کچھ پرواہ نہ کروں گا۔ تب لٹرائی ان لوگوں اور ہندوستان کے دوسرے طبقوں کے درمیان ہوگی نہ کہ یہ مثلث لٹرائی جو اس وقت لٹری جا رہی ہے۔

تلک کی زوردار وکالت اور نیشنلسٹ ڈیلیگیٹ صاحبان کی ان کی مسلم قیادت کے بغیر بہ امر مشتبہ ہے کہ آیا میثاق لکھنؤ منظور ہو جاتا۔ یہ ایک عظیم ذاتی فتح تھی کہ انھوں نے کانگریس کو اس بات پر راضی کر دیا کہ اس نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب اور سنٹرل اور پراونشل کونسلوں میں اور مسلمانوں کی تعداد کے تناسب کو منظور کر لیا۔

متحدہ کانگریس اور مسلم لیگ نے تجاوین اس امر کی پاس کیں کہ وقت آگیا ہے کہ شہنشاہ معظم ازراہ مراحم خسر وانہ ایک باضابطہ اعلان جاری کریں جس میں اس کا اشتہار عام کر دیا جائے کہ برطانیہ کی پالیسی کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہندوستان کو سلف گورنمنٹ عطا کی جائے۔

VI. سیاسی پیش قدمی پر سرکاری رویہ

۱۹۰۷ میں سورت کے پھوٹ کے بعد کانگریس پر مقدسین چھائے ہوئے تھے۔ اور نیشنلسٹ یا بائیں بازو کے لوگ جنھیں انتہا پسند بھی کہا جاتا تھا اقلیت میں تھے۔ جس پارٹی کی قیادت کی باگ فیروز شاہ مہتہ، گوکھلے، اور بنرجی کے ہاتھوں میں تھی وہ اب بھی یہ امید باندھے ہوئے تھے کہ وہ اپنے مقاصد کو اقوام برطانیہ کی فیاضی اور انصاف پسندی سے حاصل کر لیں گے۔ حالانکہ یہ روز بروز زیادہ نازک اور پر صدمہ ہوتی جا رہی تھی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسی چیلنج کے جواب میں بارڈنگ کامر اسلہ مورخہ ۲۵ اگست ۱۹۱۱ دسمبر ۱۹۱۱ میں شائع کیا گیا۔ اس نے ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں پر جوش بحث کو جنم دیا۔ جس عبارت نے یہ شور و غوغا بپا کر لیا اس کا متن حسب ذیل تھا۔

وقت گزرنے پر ہندوستانیوں کے جائز مطالبات اس بارے میں کہ ملک کی گورنمنٹ میں ان کو موجودہ سے زیادہ حصہ دیا جائے منظور کرنا ہوگا لیکن اس وقت سوال یہ ہوگا کہ طاقت کو کیسے تفویض کیا جائے کہ جس سے گورنر جنرل کی کونسل کے اقتدار اعلیٰ کو قرب نہ لگے۔ اس مشکل کا واحد حل یہ معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ صوبوں کو سلف گورنمنٹ کی اس سے زیادہ مفاد ر دی جاتی رہے تاکہ ہندوستان میں متعدد تنظیم و نسق کے ادارے

قائم ہو جائیں جو تمام صوبائی معاملات میں خود مختار ہوں لیکن ان سب کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا ہو جس کے وہ ماتحت ہوں" / 32

ہندستان کے مغربیوں نے اس بیان کو صوبائی خود مختاری کا وعدہ قرار دیا اور اس کی تکمیل کے لیے دباؤ ڈالنے لگے۔

لیکن اور زیادہ ترقی یافتہ پارٹی یعنی انتہا پسند لوگ حکمرانوں کے نیک ارادوں پر سے اعتماد کھینچ چکے تھے ان کے لیڈران پر شک و شبہ کی نظر ڈالی جاتی تھی۔ اور استبدادی قوانین ان پر لگائے جاتے تھے لیکن انتہا پسند نہ تو خوف زدہ ہوئے اور نہ ہیلانے پھیلانے کی گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ بی۔سی پال نے سوراج کی ایک اسکیم تیار کر کے شائع کر دی تھی کہ اس سے کم پر ہندستان راضی یا مطمئن نہ ہوگا۔ لاجپت رائے نے۔ ہندستان کے مطالبات کی ان انفاظ میں شرح کی۔

"ہم سیاسی طاقت اس لیے چاہتے ہیں تاکہ عوام کی ذہنی اور سیاسی سطح کو اونچا اٹھا سکیں ہماری منزل مقصود حقیقی آزادی، مساوات اور سب کے لیے یکساں مواقع ہیں۔ ہم اس بات کی آزادی چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح چاہیں قانون سازی کریں اور اپنے مایات کا خود فیصلہ کریں یہ ہے ہمارا حقیقی مقصد۔ جس کے لیے ہم قوم رول کا مطالبہ کرتے ہیں" / 33

اس درمیان میں مسلم لیگ میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ ۱۹۱۳ میں اس نے اپنا مقصد ہندستان میں ذمہ دار حکومت قائم کرنا قرار دیا تھا اور کانگریس سے تعاون کرنے کے لیے آمادہ تھا۔

لیکن فروری ۱۹۱۲ میں کرن اور لیڈی ڈاون نے خط سے کی گھنٹی کو بجایا۔

32 - Home Department Proceedings, Delhi, A, December 1911, 1898

-11. from the Governor General in Council to the Secretary of State for India, 25 August, 1911.

33 - Joshi, V.C. (ed) Lala Lajpat Rai, Writings & Speeches, Vol. I

1888 - 1919, P. 345.

گورنمنٹ پر الزام عائد کیا کہ وہ ہندوستان میں کسی قسم کا وفاقی ہوم رول نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 34/

کریو نے لبرل گورنمنٹ کی پالیسی بنائی اور ایوان کو یقین دلایا کہ اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔

لیکن ابھی مشکل سے ایک ہفتہ گزرا ہو گا کہ مانٹیگو نائب وزیر ہند نے اپنے کیمبرج کے حلقہ انتخاب کو 28 فروری کو خطاب کرتے ہوئے کہا "وہ بیاں (یعنی ہارڈنگ کا) اس منزل اور اس مقصد کی نشاندہی کرتا ہے۔ جس کی جانب اور جس کے لیے ہم نے قدم اٹھانے کا ارادہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلا کسی پالیسی کا اعلان کیے ہم بس بے مقصد بے چلے جائیں۔ ایک نئی نسل ابھری ہے۔ اور ایک نیا مکتبہ فکر، ہماری تعلیم اور جدید یورپین علم کے اکتساب سے عالم وجود میں آیا ہے۔ اور ہم سے سوال ہو رہا ہے کہ "تم لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو" 36/

بونرلا (BONAR LAW) نے 2 اپریل کو دارالعوام کی توجہ اس جانب مبذول کی کہ کریو نے جو بیان دارالامرا میں دیا ہے اور مانٹیگو نے کیمبرج میں جو تقریر کی ہے۔ ان دونوں میں تضاد ہے۔ انچکیپ (INCHCAPE) نے ہز مجسٹی کی گورنمنٹ کی رائے کیا ہے۔ اس پر بیان کا مطالبہ کیا۔ کریو نے برطانیہ کی جو پالیسی ہندوستان میں ہے اس کی شرح کی۔ جہاں تک ہندوستان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہندوستان کو نوآبادیات کے نمونہ کی سلف گورنمنٹ دی جائے انھوں نے رد کر کہا "ہیں صاف صاف اور قطعیت کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تاریخ کے اسباق میں جہاں تک ان کا علم ہے یا دنیا کے موجودہ حالات میں جیسا کہ وہ میرے فہم و ادراک میں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس طرح کے خواب نہ مانہ بعید میں بھی پورا ہونے کو ممکن قرار دے" 37/

34 - House of Lord, Debates, 5th Series, Vol. 12, February 1912, Col - 143-46.

35 - Ibid; Cols - 155-6.

36 - Maniata, F.S. Speeches on Indian question, PP. 358-59.

37 - House of Lord's Debates, 5th Series, Vol. 12, 29 July 1912, Cols 74-45.

مارنے سے زیادہ رکھائی کے ساتھ ان کے لہرل جانشین نے تو آبادیات طرز کی خود مختار حکومت کو ایک ایسی دنیا قرار دے کر رد کر دیا۔ جو اتنی دور ہے جتنا بحر عظیم۔ اوقیانوس یا زمین اور تحت الشری کا درمیانی حصہ۔

ہندستان میں اس مراسلہ پر دائسہ رائے کے انگریزی ٹومبر ان نے بحث کی۔ کمریڈ اک ہوم ممبر نے ایک طویل نوٹ لکھا جس میں انھوں نے اپنا یہ خیال مضبوطی سے ظاہر کیا کہ ہندستان ایک قوم نہیں ہے اور نہ وہ آئندہ کسی ایسے زمانہ میں جو ان کے تصور میں آسکتا ہو قوم بن سکتا ہے۔ کیوں کہ ایک قومی حکومت کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے لوگوں میں دو شرائط پوری کرنے کی صلاحیت ہو۔

(۱) نسلی اور مذہبی منافرت کلیتہً مٹ گئی ہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب مختلف نسلیں آپس میں گتھ کر ایک ہو گئی ہوں۔ ذات کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ اور باشندگان ملک کی کثیر تعداد اپنا مذہب بدل چکی ہو تا کہ سب کا ایک مذہب ہو جائے۔

(۲) اور یا تو کسی ایک مذہب یا عظیم ویسی ریاستوں میں سے کسی ایک ریاست کا ملک کے تمام بقیہ پر زبردست تسلط ہو۔

چونکہ ان میں سے کسی بھی شرط کا صوبوں تک پورا ہونا ممکنات سے نہیں معلوم ہوتا اس لیے سلف گورنمنٹ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ 39/

صوبوں میں سلف گورنمنٹ کا چونکہ یہ مطلب تھا کہ صوبہ کا نظم و نسق ہندستانوں کے ہاتھ میں ہو اس لیے اسی کے برابر وہ بھی ایک جواب تھا۔ اور ایک ایسا خیال نہ تھا جس پر عمل درآمد ہو سکے۔ اس لیے کہ اگر خود مختاری دے دی گئی تو دو میں سے ایک اس کا نتیجہ ہوگا۔ یعنی یا تو سنٹرل گورنمنٹ اپنی فوقیت و برتری کو برقرار رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے یا دست بردار ہو جائے۔

---

38 - Home Department Political (Deposit) Proceedings, September 1912. Subject: Consideration arising from the interpretation of Paragraph 3 of the Government of India Despatch dated August 25, 1911, Minute of R. Craddock, dated 6 July, 1912.

کرئڈ اک نے جو حل پیش کیا تھا اس میں سلف گورنمنٹ کو انھوں نے رد کر دیا تھا لیکن وہ ایک اچھی گورنمنٹ قائم کرنے کے حق میں تھے یعنی "صحت عامہ، دولت، اور ذہانت میں ترقی ہو اور ہندوستانیوں کی صلاحیت اور قابلیت کی قدر کی جائے" ہر سچے محب وطن کو انھوں نے مشورہ دیا کہ "برطانوی رہنماؤں کے زیر قیادت جو منظم کوچ منزل کی جانب ہو رہا ہے اسے تسلیم کریں" اور سلف گورنمنٹ کے بارے میں سب کچھ بھول جائیں۔ اگر انگلستان کے جمہوری نظام کو ارتقائی منزلوں سے گنرا کر قائم کرنے میں آٹھ سو سال لگ گئے تو ہندستان کیوں عجلت کرتا ہے کہ اسی منزل کی جانب سفر وہ اس سے کم ميعاد میں طے کر لے۔ انھوں نے بڑے راسخ انداز میں اپنا یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ ہندستان کے سیاسی سفر کی نہ کوئی منزل ہے اور نہ ان کے لیے کوئی موعودہ ملک ہے جہاں وہ پہنچ جائیں۔

کرئڈ اک کا میمورنڈم ہندستانی افسران کے ذہن و مزاج کو آشکارا کرتا ہے ہارڈ نے کرئڈ اک کے مراسلہ پر یہ نوٹ لکھا کہ "انھوں نے اپنے مراسلہ میں سر جان جنکنس (JENKINS) کے میمورنڈم مورخہ 24 جون 1911 سے چند حوالے گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی کی وضاحت کے لیے درج کر دیے ہیں ان کے مطابق پالیسی کا منشا یہ تھا کہ۔

(۱) اصول لامرکزیت

(۲) نظم و نسق میں ہندستانی جواب تک ملازم ہیں ان کی تعداد میں اضافہ

(۳) ہندستان میں برطانوی راج کی مداومت

انھوں نے صاف صاف لکھا کہ برطانوی نوآبادیات کے طرز کی سلف گورنمنٹ کا "نظریہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔" 39/

علی امام جو ان دنوں ہر کسان کی آگنی یکپوٹو کونسل کے لاممبر تھے انھوں نے ہارڈنگ کے بیان کی معمولی ادھر ادھر کی باتیں کر کے نائید کی۔ انھوں نے شان و شوکت دکھانے کے انداز میں یہ خیال ظاہر کیا کہ ہندستان کا مستقبل ارتقا کا ایک مسئلہ ہے نہ کہ ایک گہرے خانہ جہاں کوئی پودا باغبان کی مرضی کے مطابق تربردشتی جلد پرچان چڑھا دیا جاتا ہے یا گہری کم کر کے اسکی نشوونما دیر میں ہوتی ہے 40/

امرت بازار پر پتہ رکھا نے غم گین لہجہ میں لکھا کہ کریو نے خود مختاریت کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے لیکن سو ریندر ناتھ بنرجی مایوس نہیں ہوئے انھوں نے باصرہ کہا کہ "لارڈ ٹیکالے نے پہلے ہی اس کی پیشین گوئی کر دی تھی لارڈ ٹیکالے کی یہی آرزو تھی الفنسٹن اور مترو نے اسی کو ہندستان میں برطانوی راج کا مقصد بتلایا تھا، معتد لین کے سبب میں امید ہمیشہ بچھڑتی رہی

VIII جنگ عظیم اور اس کے اثرات

جنگ عظیم جو اگست 1914 میں شروع ہوئی اس نے ہندستان کی قومی تحریک کے لیے ایک مہمیز کا کام کیا اس نے اس کی رفتار تیز کر دی اور اس کے مقصد کو واضح الفاظ میں متعین کر دیا لڑائی یورپ میں طاقتوں کے درمیان اقتصادی رقابتوں اور نوآبادیات کی توسیع کے سلسلہ میں ہوئی تھی۔ جرمنی نے جس تیزی سے صنعتی ترقی کی تھی اور اس کی دبی طاقت جس طرح بڑھتی جا رہی تھی ان دونوں سے انگلستان کی بحری اور سیاسی بالادستی کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ ان دو گروہوں کی باہمی رقابت کا نتیجہ عظیم آویرش ہو گا۔

برطانیہ حد سے زیادہ جرمن افواج کی شکست کا آرزو مند تھا۔ اور اس کے لیے کل مملکت برطانیہ کے وسائل و ذرائع کو دشمن کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ قدرتنا اس کی یہ خواہش تھی کہ ہندستان جنگ کی جدوجہد میں جہاں تک ممکن ہے زیادہ سے زیادہ حصہ لے۔ ہندستان ضرور ایسا کر سکتا تھا مگر اس کے لیے شرائط یہ تھیں کہ ایک طرف باشندگان ملک پر برطانیہ کی حمایت کریں اور دوسری طرف مخالف برطانیہ کا رد وائیاں کرنے سے ہاتھ روکیں اور اس طرح حکومت کو پریشانیوں سے نجات دیں تاکہ وہ تمام قابل افراد اور مادی وسائل کو جنگ جاری رکھنے میں استعمال کر سکے۔

برطانوی حکمرانوں کو سخت استعجاب کے ساتھ پہلا مقصد کافی حد تک حاصل ہوا۔ تمام ہندستان پر وفاداری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ 1914 میں کانگریس نے اپنے مدبر اس کے اجلاس میں یہ ریزولوشن منظور کیا کہ "ہم مجبوری کی گورنمنٹ اور شاہنشاہ معظم اور باشندگان انگلستان کی خدمت میں کانگریس تخت برطانیہ کے ساتھ عظیم جال نشاری، برطانیہ سے رابطہ رکھنے میں بلاغوش وفاداری، اور مملکت برطانیہ کا تمام خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ہر قیمت پر

ساتھ دینے کے عظیم راسخ کا اظہار کرتی ہے۔ 41
 تلک جو انتہا پرستوں کے ایک عظیم لیڈر تھے اور جن کو گورنمنٹ برطانوی راج کا
 سخت دشمن سمجھتی تھی۔ انھوں نے اعلان کیا "ایسے نازک موقع پر ہندستان کا خواہ چھوٹا
 ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، یہ فرض ہے کہ وہ حتی الامکان جہاں تک اس کی طاقت ہو بھر
 کی گورنمنٹ کی مدد کرے" 42

گاندھی جی فوج کے خود ساختہ بھرتی کرنے کے ایجنٹ بن گئے۔

مسلمان اس برتاؤ سے بد دل تھے جو مغربی طاقتوں نے بالعموم اور انگلستان نے
 بالخصوص ترک کی کے ساتھ برتنا تھا لیکن مسلم افواج بڑے جوش و خروش سے ترکوں کے خلاف
 گیلی پولی اور مقدونیہ میں لڑیں اور اس بات کا مظاہرہ کر دیا کہ مذہبی رہنماؤں یعنی مولویوں
 اور ملاؤں کا ان کے دماغوں پر کتنا اثر تھا۔

سوسائٹی کا دوسرا طبقہ یعنی راجگان تعلقداران، تجار اور غیر سیاسی حلقے وفاداری
 کا رجزگانے میں سیاسی لیڈروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے یہ صحیح ہے
 کہ مختلف فرقوں، مختلف مفاد رکھنے والوں اور طبقوں میں اس کے متحرک کرنے والے
 جذبات کے اسباب مختلف تھے۔ کچھ تو حکمرانوں یا سرکاری لوگوں کے ساتھ روایاتی۔
 عقیدت مندی و احترام کی وجہ سے اور کچھ فرقہ وارانہ انعامات اور کچھ قومی مفاد
 حاصل کرنے کے لیے اس راہ پر آئے تھے۔ یہ موافق برطانیہ وضع بہت سے۔
 طبقوں سے لڑائی لڑنے میں مددگار تھی۔

اس نے گورنمنٹ میں برطانوی اور ہندستانی دونوں قسم کی فوجوں سے محرم کر دینے
 اور ان کو بیرون ملک محاذ پر بھیج دینے کے لیے اطمینان پیدا کر دیا۔ اس نے ہندستان سے
 عظیم مقدار میں آدمی، روپیہ اور مادی سامان بھیننے کی کوشش میں مدد کی۔ اس نے

41- The Indian National Congress (2nd Edition, Nateson Co)
 Part II, P. 165.

42- Tahmankar, D.V., op-cit, P. 210.

جرمنی کا جو پلان انقلابی تحریکات میں مدد دینے کا تھا اس کی ناکامی کی گارنٹی دے دی۔
 ہندستان نے ایک کثیر تعداد میں فوج لڑائی کے اعلان کے فوراً بعد فرانس بھیجی
 تاکہ جرمنوں کے آگے بڑھنے کو اس وقت تک روکے رکھے جب تک برطانوی فوجیں اور
 نوآبادیات کی فوجیں تربیت پا کر اور اسلحوں سے لیس ہو کر پہنچ نہ جائیں۔ اور مقابلے کو اپنے
 ہاتھ میں نہ لے لیں بعد ازاں ہندستان، مشرقی افریقہ، مصر، فلسطین اور مقدونیہ سے
 بری و بحری سفر سے جنگ میں شمولیت کے لیے افواج مرتب کر کے روانہ کی گئیں۔
 منجملہ 2,00,000 ہندوستانیوں کو زمانہ جنگ میں فوج کے اندر بھرتی کیا گیا۔ اور
 تقریباً اسی تعداد میں ہندستانی افواج کو فوجی آلات سے مسلح کر کے سمندر پار بھیجا گیا ان
 میں دس فیصد قتل ہو گئے/ 43

جس طرح لڑائی آگے چلتی رہی اسی طرح اتحادی افواج منعیہ مشرق وسطیٰ کے
 لیے چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں گولہ، بارود، کپڑے اور غذائی سامان کا ہندستان مرکز
 بنتا گیا۔

ہندستان نے جنگ میں مدد دینے کی جو عظیم کوشش کی۔ اس نے اقوام برطانیہ
 اور برطانوی مدبرین کو سخت تعجب میں ڈال دیا۔ وزیراعظم اسکوٹھ نے تسلیم کیا کہ قومی
 اولوکیٹ پسندانہ حب الوطنی کے جن متاثر کرنے والے جذبات کا مظاہرہ جنگ کی وجہ
 سے ہوا۔ ان میں سے کسی نے بھی اقوام برطانیہ کی حیات پر اتنا اثر نہیں ڈالا جتنا کہ
 راجگان اور باشندگان ہندستان نے ان کی ضرورت کی پکار پر جو عظیم الشان
 لیک کہ تھا/ 44

چارلس رابرٹ نائب وزیر ہند نے 26 نومبر 1914 کو دارالعوام میں تقریر کرتے ہوئے
 اس کو اس طرح بیان کیا ”یہ نمایاں اور تاریخی واقعہ یعنی مملکت برطانیہ کی اس عالم گیر

43 - For Indian's war effort see India in 1917-18. PP-5-20,
 and the Presidential Speech of Pandit Madan Mohan Malviya, 1918, Congr-
 ess Presidential Address Notes on 1934, Second Series PP. 380-81.
 44 - Parliamentary Debates, House of Commons, 5th Series, Vol 66 Col 955.

جنگ میں پوری قوت سے ہندستان کی شرکت 45/

بعد کو انھوں نے اس کا اضافہ کیا "لیکن یہ واضح ہے کہ ہندستان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مملکت کا ایک تابع نہیں ہے بلکہ اس کا ایک شریک دار ہے۔ اور اس کی شرکت ہمارے ساتھ معنوی طور پر اور میدان جنگ میں ایسی ہی ہے کہ جن کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا نقطہ نگاہ بدل جائے۔ جب آئندہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے مسائل پر غور

کریں 46/

انھوں نے یہ امید ظاہر کی کہ "اس زمانہ کی مشترکہ کوششوں کا یہ انجام ہوگا کہ ہندستان کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ آزاد مملکت میں ایک مقام رکھتا ہے اور وہ مقام اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے جو اس کی جنگجو نسلوں اور ان کے بچوں کی حب الوطنی کے لائق ہو 47/

جس طرح ہندستان کے حوصلے بلند ہوئے انگلستان کے فیاضانہ مزاج کا دھارا گھٹ گیا اور ہندستان کے متعلق سوچنے کے پرانے انداز نے پھر اپنا اقتدار حاصل کر لیا۔

ایک خطرناک بات یہ پیدا ہوئی کہ ملوکیت (EMPIRE) کا ایک نیا تصور عالم وجود میں آیا جس کی رو سے سفید فام نوآبادیاں نہ صرف اپنے معاملات میں مکمل آزادی حاصل کیے رہیں گی بلکہ ملوکیت کے دوسرے حصوں کی حکمرانی میں بھی حصہ دار ہوں گی اس طرح ہندستان۔ نوآبادیات کے تابع ہو جائے گا۔

ہندستانی خود یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کا ملک ملوکیت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کے سپاہی انگریز فوجیوں کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑ رہے ہیں۔ برطانوی حربی طاقت کے ناقابل تسخیر ہونے اور سفید فام اقوام کی برتری کا وہ اہم پارہ پارہ ہو گیا تھا۔ نسلوں کی برابری اور ایک آزاد ملوکیت میں برابر کی شرکت، کے خیالات دماغوں میں اس حساب سے پرورش پانے لگے کہ یہی عملی سوالات حل طلب ہیں۔ ایسے راسخ مفکرین جیسے بھوپندر ناتھ بھاسوا اور سنہا نے بھی اس امر کی وکالت

45 - Ibid, Vol. 68, Col 1357.

46 - Ibid.

47 - Ibid, Col 1358.

شروع کر دی کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ ہندوستان کی ترقیات کی منزل سلف گورنمنٹ
بے ریسٹریکشن اور تلک نے ہوم رول کے مطالبہ سے ہندوستان کو بھر دیا۔ برطانوی مدبرین
اب ہندوستان کے مسئلہ پر ٹال مٹول نہ کر سکتے تھے

IX 7 اگست کا اعلان

آسٹن چیمبرلین (Austin Chamberlain) جو بحیثیت وزیر ہند کمریو کا جانشین ہوا۔
وہ بس ضرورت کا شعور رکھتا تھا۔ اس نے ہارڈنگ سے جو ہندوستان میں 1910 سے تھے۔
درخواست کی کہ وہ اس ریفارم پر اس کے پاس میمورنڈم بھیجیں جس کا اس کی رائے میں۔
بنگ کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا میں نافذ کرنا ضروری تھا میمورنڈم اکتوبر 1915 میں بھیج
دیا گیا۔ میمورنڈم گویا ان کی رحمتی تقریر تھی جو امپیریل کونسل میں انھوں نے 24 مارچ 1915 کو کی
اس نے کہا "میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس بات کی حمایت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان
کا قومی مفاد سلف گورنمنٹ ہے۔ یہ ایک قطعی جائزہ تھا ہے اور تمام مقتدل مزاج انسانوں
کی پر جوش ہمدردی کا مستحق ہے" 48

چیمبرلین نے برطانیہ کی مجلس وزارت (کابینہ) کو سوچھا دیا کہ "جو طاقتور اور روز
بروز ترقی پزیر مطالبہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہندوستانیوں کو ملک کے نظم و نسق میں اور
زیادہ حصہ دیا جائے۔ اس کا جواب دینے کے لیے عملی قدم اٹھانا ضروری ہے لیکن "جن۔
تبدیلیوں کا ارادہ کیا جائے ان کے متعلق یہ نہ ظاہر کیا جائے کہ ہندوستان کو جنگی خدمات میں
بطور انعام دیا جا رہا ہے بلکہ یہ کہ ان کو اس لیے عطا کیا جا رہا ہے کہ "عام وجوہ کی بنا پر ہم
لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ مزید آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے" 49

چیمس فورڈ (CHELMSFORD) جس نے 4 اپریل 1916 کو ہارڈنگ سے چارج لیا۔

48 - Budget Session of the Imperial Legislative Council, see
Speeches of Lord Hardinge (Ganesh & Co) P. 551.

49 - Chamberlain Papers, Minute of War Cabinet, No 23 3/172.
of June 1917. an Indian Reforms.

اپنے تین پیش روں کمرزن، منٹو، اور بارڈنگ۔ سے بالکل مختلف مزاج کا تھا۔ وہ کمرزن ہی کی طرح ملوکیت پرستانہ خیالات رکھتا تھا۔ لیکن اس میں کمرزن جیسی قابلیت کی کمی تھی۔ اس کے اندر نہ تو منٹو جیسی ہوشیاری اور چابک دستی تھی اور نہ بارڈنگ کی طرح خوش خلقی باوقار طرز عمل اور ہمدردی رکھتا تھا۔ مانتھگو نے اس کے بارے میں لکھا: ”وہ دراصل ایک اچھا آدمی ہے۔

نہایت نفیس، لیکن سہمہر، تنہائی پسند اور کم آمیز“ 50

چیمس فورڈ کی دماغی صلاحیت کے بارے میں انھوں نے بد دل ہو کر کہا ”اس قسم کے آدمیوں کا واسرے بنانا بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ اپنے مسائل پر غلط رخ سے نظر ڈالتے ہیں، یہ لوگ بس وہ کام کرتے ہیں جو ان کے سپہر دیا جائے۔ وہ فالوں کے سیلاب میں تیرتے ہیں۔ سوچنے میں یہ صرف اپنے ریگولیشنوں پر نگاہ رکھتے ہیں..... سیاسی شعور کا۔ ان میں کلیتہً فقدان ہے“ 51

چیمس فورڈ نے گویا جو اباً ایک مراسلہ چیمبر لین کو 24 نومبر 1916 کو بھیجا جس میں انھوں نے اپنی رائے ایسے امر پر ظاہر کر کے اس کی تشریح کی جسے انھوں نے موجودہ وقت کا سب سے بڑا اہم مسئلہ اسے بتایا جو اس وقت ملوکیت برطانیہ کی سب سے بڑے نازک وقت میں ہندوستان نے جو عظیم حصہ لیا ہے اس سے پیدا ہوتا ہے اور یہ مسئلہ کے جو خدشات بلا کسی ہچکچاہٹ کے خلوص کے ساتھ ہندوستان نے انجام دیا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ جس وفاداری کا اظہار کیا ہے ان سب کا صلہ دیا جائے اور یہ اس کا جائز حق ہے جو اسے ملے“ 52

ہندوستان کے حالات کی تفصیل دینے کے بعد مراسلہ میں گورنمنٹ آف انڈیا کی تجاویز و درج کی گئی تھیں۔ ہندوستان کے مقاصد کی منزل کو حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا تھا۔

”ملک کے نظم و نسق میں ان کو (یعنی ہندوستانیوں کو) مسلسل روز افزوں درجہ

50 - Waley, S.D. Edwin Montagu, a Memoir, P. 144.

51 - Ibid.

52 - Home Department, Political A, Proceedings, December 1916.

No 17. Letter dated November 24, 1916.

بدرجہ اضافہ کی راہ سے ہمارے ساتھ شریک کیا جائے۔

وائسراے نے اس کی شرح اپنے ایک خط میں حسب ذیل طرز میں کی جو 20 جولائی 1916 کو تمام گورنروں اور چیف کمشنروں کو جاری کیا گیا تھا۔ / 53

وہ منزل جو ہماری نظروں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ برٹش انڈیا کو مملکت برطانیہ کے اٹوٹ حصہ کی حیثیت کی سلف گورنمنٹ عطا کر دی جائے۔ لیکن اس منزل کی جانب بڑھنے کی شرح ترقی کا انحصار تعلیم میں ترقی اور وسیع پیمانہ پر اس کے رواج، نسلی اور مذہبی اختلافات کے ملاپ ہو جانے اور سیاسی تجربات حاصل کرنے پر لازمی طور سے ہوگا۔

اور پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے انھوں نے آگے بڑھنے کی حسب ذیل راہیں بتلائیں۔

(1) ایسے احکامات کا اجرا جن سے موجودہ شکایتیں دور ہوں۔

(2) شہری اور دیہاتی حلقوں میں منزل کی جانب آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا جائے۔

(3) نظم و نسق کے اعلیٰ عہدوں پر ہندوستانیوں کو اور زیادہ ملازمتیں دی جائیں۔

(4) عام سیاسی نشوونما۔ / 54

آخری مد کے لیے تین ممکن راستے آگے بڑھنے کے لیے درج کیے گئے۔

(i) موجودہ حلقہ بائے انتخاب کی جدید تشکیل اور رائے دہندگی کو اور زیادہ وسیع کرنا۔

(ii) منتخب شدہ ممبران کے تناسب میں اضافہ یا یہ کہ کونسل میں منتخب شدہ ممبران کی اکثریت ہو۔

(iii) کونسلوں کے دستوری اختیارات میں توسیع۔

گورنمنٹ آف انڈیا نے احتیاطاً یہ بھی واضح کر دیا کہ ”ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم کونسلوں کی اس طرح نشوونما کریں کہ وہ بہ ظاہر مثل پارلیمنٹ کے بن جائیں۔ اور نہ تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ان کو براہ راست مالی یا انتظامی امور پر غلبہ کسی طرح بھی

دے دیں۔ / 55

جہاں تک کہ جداگانہ انتخاب کے متنازعہ فیہ مسئلہ کا سوال تھا۔ مراسلہ میں اختلاف

53 - Ibid.

54 - Ibid.

55 - Ibid.

ہیں انھوں نے کہا کہ وہ پیش بندی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر معقول مراعات نہ دی گئیں تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور مشورہ دیا کہ ہندوستان میں برطانوی پالیسی کا اعلان مخصوص دفتار اور باضابطہ رسمی سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔

انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ”ہم سے وہ لوگ بھی جو برطانوی حکمت کے بہترین مفادات کے بدلہ خواہاں ہیں وہ بھی اس الزام کا جواب دینے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ حکومت برطانیہ کسی قسم کے سیاسی مراعات اس وقت تک نہیں دیتی جب تک کہ شورش اپنے آخری نقطہ پر نہیں پہنچ جاتی ہے اور پبلک اپنے مطالبات پر شور و غل مچا کر حکومت کے ہاتھوں کو مجبور نہیں کر دیتی ہے۔ اور جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اس کے لیے یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ طوعاً و کرہاً دیا گیا ہے نہ کہ ایک فیاضانہ اور ہمدردانہ جذبہ کے تحت“ 61

لیکن بہر حال قبل اس کے کہ چیمبرلین ان تجاویز پر جو بڑے ذمہ دارانہ ذرائع سے آئی تھیں کوئی مخصوص عمل کرنا اس کا عہدہ لڑائی کے معاملات کی بھینٹ چڑھ گیا برطانوی افواج کو ”میسو پوٹامیہ“ میں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ دریائے فرات کی جانب جو پیش قدمی برطانوی افواج نے کی تھی۔ اسے ترکوں نے آکے بڑھنے سے روک دیا۔ اور برطانیہ کی تو جس قطل الامارقی میں گھر گئیں۔ اور ان کو جو کمک بھیجی گئی وہ ناکام ہو گئی یہ طے کرنے کے لیے کہ ان ناکامیوں کا کون ذمہ دار ہے۔ ایک تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا گیا اس کی رپورٹ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوئی۔ 2 جولائی کو مانیٹگو نے بڑے سخت الفاظ میں حکومت ہند کو ملامت کرنا شروع کیا انھوں نے کہا کہ ”حکومت ہند حد سے زیادہ چولی، حد سے زیادہ آہنی، حد سے زیادہ ناقابل لچک، اور حد سے زیادہ دقیانوسی ہے۔ اس لیے وہ ان ماڈرن غرافس کے لیے جو ہمارے پیش نظر ہیں قطعی کارآمد نہیں ہے“ 62

مانیٹگو نے آگے چل کر کہا کہ ”اس جنگ کی تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جہاں تک لوکیت

61 - Ibid, Ganga Singh, Maharaja of Bikaner, 15 May, 1917.

62 - Parliamentary Debates, House of Commons 5th Series, Vol.

دوسرے بھی ایسے لوگ تھے جو چیمبر لین کی رائے سے اتفاق کرتے تھے شمالی مغربی صوبہ (اتر پردیش) کے نفیٹنٹ گورنر مسٹن، جنہوں نے لکھنؤ کے مقام پر دسمبر ۱۹۱۶ میں انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کی باہمی مشاورت میں حصہ لیا تھا۔ ۷ فروری ۱۹۱۷ کو وائسرائے کو ایک نوٹ لکھ کر بھیجا جس میں انہوں نے خیال ظاہر کیا۔

”قوم کے لیے ایک نہایت اہم موقع ہے۔ ہماری قومی حمیت کے احساس میں زبردست جوش پیدا ہو گا اور ہمارے قومی جذبات بڑی حد تک مظاہر ہو جائیں گے اگر ایک شاہی اعلان شائع کر کے یہ مشتبہ کر دیا جائے کہ ہماری پالیسی کی آخری منزل مملکت برطانیہ کے اندر ہندوستان کے لیے سلف گورنمنٹ کا حصول ہے“ 59

اور پھر اس کے بعد مسٹن نے دستوری اصلاحات پر 21 مارچ ۱۹۱۷ کو لکھا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان میں ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ آخر کار یہاں سلف گورنمنٹ قائم ہو“ 60

مسٹن ایک ایسے گروہ کا ممبر تھا جو اپنے گول مینز کہتا تھا۔ اس نے ۱۹۱۶ میں ایک بیان شائع کیا جس کا عنوان تھا ”ہندوستان کی سیاست میں دستوری ترقی کے لیے سچاؤ“ اس نے یہ تجویز کیا کہ کس طرح نظم و نسق کے ایک محدود دائرے میں طاقت کو منتقل کیا جاسکتا ہے۔ بلا کمزری میں گورنمنٹ کے سانچہ میں کسی قسم کا خلل ڈالے ہوئے یہ ”دو عملی حکمت کا وہ مشہور پلان تھا جسے بعد کو مانیٹو چیمبر فورڈ اصلاحات میں جگہ دی گئی۔ ایک دوسری جانب سے بھی اس کو تائید حاصل ہوئی۔ مارچ ۱۹۱۷ میں امپیریل واکونسل (شہنشاہی جنگی کونسل) اور امپیریل واریکیٹیٹ (شاہانہ جنگی وزارت) کے اجلاس لندن میں ہوئے۔ ان میں ہندوستان کی نمائندگی وزیر ہند چیمبر لین، چیمس مسٹن، ایس۔ پی۔ سنہا۔ اور مہاراجہ بیکانیر نے کی۔

ہندوستانی ممبروں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہندوستان کے معاملہ کی وکالت برطانوی حاضرین کے سامنے کی۔ بیکانیر نے ۱۵ مئی ۱۹۱۷ کو ایک نوٹ تحریر کیا جس۔

برطانیہ سے وفاداری کا تعلق ہے۔ آپ اقوام ہند پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس وفاداری سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ کو اس محبت سے نفع حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو ہندوستانی اپنے وطن سے رکھتے ہیں اور جو ان کا مذہب بن چکا ہے اور اس لیے لازم ہوگا کہ آپ ان کو زیادہ بلند مواقع اپنی قسمت کے فیصلے کا اس طور پر دیں کہ خود نظم و نسق پر اقتدار کی ان کی طاقت روز بہ روز بڑھتی جائے۔" / 3،

ہندستان کا مستقبل ان کی نگاہ میں اس طور پر تھا کہ "میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندستان میں بڑی بڑی خود مختار ریاستیں اور صوبہ ہندستان میں قائم ہو گئے ہیں جو اندرونی طور پر منظم ہیں اور جن کا سلسلہ ربط بڑی بڑی فرمانروائیوں سے ہیں یعنی ملک ایک ہوم رول کا ملک نہ ہو بلکہ متعدد خود مختار صوبوں اور ریاستوں کا ملک ہو جن کا مرکزی حکومت کے ماتحت ایک رفاق ہو" 64/

چیمبر لین پر جو حملہ ہوا تھا وہ کامیاب رہا۔ چیمبر لین نے استعفا دے دیا۔ لائڈ چارج
نے فوراً یہ عہدہ مائیکلو کو پیش کیا اور انھوں نے اس پیش کش کو منظور کر لیا۔ جو خط
انھوں نے وزیر اعظم کو لکھا اس میں انھوں نے اپنی پالیسی کو دہراتے ہوئے کہا تھا کہ
یہ دو اصولوں پر مبنی ہوگی۔

۱۱ فوراً اس بات کی کھوج کی جائے کہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا کیا نظام ملے گا
میں اور کیا ہندوستان میں ہونا چاہیے تاکہ نظم و نسق میں زیادہ لچک اور زیادہ اہلیت
پیدا ہو۔

(2) ایک بیان شائع کیا جائے جس میں یہ اعلان کیا جائے کہ ہندوستان میں شہنشاہیت کا مقصد ایسے خود مختار صوبوں کا قیام ہے جو ایک دوسرے سے باہمی مربوط ہو کر ایک عظیم مرکزی ریاست کے زیر سایہ وفاق کی شکل میں ہوں اور اسی کے ساتھ اس پالیسی کا کچھ جزو عملی طور پر دے کر اس کا آغاز کیا جائے/ 65

63- Ibid, Cols 2209 -10.

64- Ibid.

65- Waley, S.D. *op cit.* P-131.

مانٹنگو نے اپنے عہدے کا چارج 2 جولائی ۱۹۱۶ کو لیا۔ ان کے سامنے فوری مسئلہ ان اہم سوالات پر فیصلہ لینے کا تھا جن پر چیمبرلین نے بحث کا آغاز کیا تھا۔ ان کے سامنے سرکاری ملازمین کے بیانات تھے۔ ہارڈنگ اور چیمبرلین فورڈ دونوں نے وزیر ہند کو اپنی رائے بھیجی تھی۔ سرکاری ملازمین نے بھی اپنی رائیں ظاہر کی تھیں۔ کچھ کی رائے یہ تھی کہ آخر مقصد کو صاف صاف ظاہر کر دیا جائے اور وہ زینے بھی متعین کر دیئے جائیں جن پر چل کر منزل تک رسائی ہوگی اور دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مستقبل کے متعلق کسی پیشین گوئی کو خطرناک تصور کرتے تھے "ہندستان کی رائے عامہ کا تقریباً اتفاق رائے سے یہ مطالبہ تھا کہ اچھی خاصی واقعی سیاسی طاقت یا ہوم رول منتقل کر دی جائے ہندستان جن سیاسی حالات کا مظہر تھا اور جو سیاسی حالات دنیا پیش کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ جنگ نے جن پر ہر وقت اونچ نیچ ہونے والے اور ہر دم بدلنے والے واقعات پیدا کیے تھے وہ سب واضح طور پر ان کے سامنے تھے۔

ان کے سامنے انتخاب کا دائرہ بہت سخت تھا ہندستان نے جو متبادل تجویز دی تھی کہ فوراً سلف گورنمنٹ عطا کر دی جائے اسے برطانیہ کے تمام مدیروں اور عوامی رہنماؤں نے مسترد کر دیا تھا کچھ لوگ تو ان میں ایسے ضرور تھے جو اس بات کے لیے تیار تھے کہ آگے بڑھنے کا وقت آگیا ہے لیکن دوسرے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہندستان ہوم رول کے قابل نہیں ہے اور نہ تو کسی زمانہ تک سلف گورنمنٹ کا اہل ہو سکتا ہے جس کا اندازہ کم کے اس کی پیشین گوئی کی جا سکے۔ لیکن دونوں طرح کے خیال کے لوگوں میں اختلاف بہت معمولی تھا۔ اختلاف صرف "کبھی نہیں" اور "روز قیامت" کا تھا۔

اس لیے سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا یہ مناسب ہوگا کہ ثانوی اہمیت رکھنے والے چند حقیر قسم کے اختیارات منتقل کر کے اور گورنمنٹ آف انڈیا کے غلبہ و طاقت کو بہ دستور محفوظ رکھتے ہوئے تجربہ اور جانچ کے طور پر دے دیئے جائیں اور دس سال بعد اس کا جائزہ لیا جائے کہ آگے کیا قدم اٹھایا جائے۔

یا گورنمنٹ کی غیر ذمہ دارانہ حیثیت کو تا معلوم مدت تک بدستور قائم رکھا جائے اور پارلیمانی طرز کی حکومت کی فضول امید سامنے نہ لائی جائے بلکہ صرف یہ کیا جائے کہ تجربہ سے جو بعض نہایت اہم قسم کی خامیاں اور بے ضابطگیاں دریافت ہوئی ہیں ان

کو دور کر دیا جائے کو نسل میں منتخب شدہ ممبران کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے اور ملازمت کی اونچی جگہوں پر زیادہ ہندوستانیوں کو مقرر کیا جائے۔

مانیٹگو اپنی رائے بنا چکے تھے انھوں نے یہ سمجھ کر کہ وہ ہندوستان کے قوم پرستوں کے مطالبہ کے سامنے خواہ وہ مقتدل ہوں یا انتہا پسند نہیں جھک رہے ہیں۔ پہلی تجویز پر عمل کرنے کا طے شدہ ارادہ کر لیا تھا ان کو ایک اعلانیہ کی اشاعت کرنا تھا اور اس کے لیے برطانوی وزارت کی باضابطہ رضامندی کی ضرورت تھی اس میں مشکل یہ تھی کہ ان کے مددوج ہمہ واسکوئٹہ وزارت سے علیحدہ ہو گئے تھے اور لائڈ چارچ کارنخ نامناسب تھا اور برطانوی کابینہ کے ایک ممبر کمرزن، نہ تو ذاتی طور پر ان سے دوستی رکھتا تھا اور نہ ہندوستان کی تمناؤں سے ہمدردی۔ لیکن چیمبرلین کی پیش قیمت تائید اور اصل الاصول چیزوں کو ترک کیے بغیر تفصیلات میں بعض معاملات کو چھوڑ دینے پر رضا مندی دے کر آخر کار مانیٹگو نے اپنا مدعا حاصل کر لیا۔ ہندوستان کے معاملات کا جلد فیصلہ کرنے کے لیے چیمبرلین فورڈ کے پیہم اصرار کا اثر کمرزن اور بالفور پر پڑا۔

14 اگست ۱۹۱۶ کو آخر کار برطانوی وزارت نے اس مسئلہ پر غور و فکر کیا اور ان الفاظ اور جملوں کو منظور کیا جسے مانیٹگو کو استعمال کرنا تھا۔ "سلف گورنمنٹ" کے لفظ پر کچھ مباحثہ ہوا۔ کیوں کہ کمرزن اس لفظ کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کی جگہ پر "ذمہ دار حکومت" کا لفظ استعمال کیا گیا۔

20 اگست ۱۹۱۶ کو وہ اعلان ہوا جس کا بے چینی سے انتظار تھا۔

"ہر مجلس کی گورنمنٹ کی پالیسی جس سے گورنمنٹ آف انڈیا پوری طرح متفق ہے یہ ہے کہ نظم و نسق کی ہر شاخ میں ہندوستان کو روز افزوں حصہ لینے پر عمل کیا جائے اور رفتہ رفتہ خود مختار اداروں کے مقصد کے پیش نظر نشوونما کی جائے آخر کار ہندوستان میں اندرون مملکت برطانیہ اس کے ایک اٹوٹ جزو کی حیثیت سے رفتہ رفتہ مختلف مدارج طے کرتے ہوئے ایک ذمہ دار حکومت قائم کی جائے۔"

X مانیٹگو چیف فورڈ ریفارم

اصل پوائنٹ تو حاصل کیا جا چکا تھا اب دوسرا کام یہ تھا کہ ایک ایسا فارمولا۔

دریافت کیا جائے جس سے ایک ایسی گورنمنٹ قائم ہو جس کی باگ ڈور تو ایک بیرونی طاقت کے ہاتھ میں ہو لیکن جزو وہ ہندستان کے عوام کے سامنے بھی ذمہ دار ہو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ ایک غیر ذمہ دار اور بے لگام انتظامیہ کو خود مختار اداروں سے جوڑ دیا۔

اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ فارمولے میں ایک مد نفو یض شدہ اختیارات کی بھی ہونا چاہیے۔ خواہ وہ کسی طرح محدود ہو اس غرض کے لیے وہ ہندستان آیا اس کی اصل غرض یہ تھی کہ شک و شبہ میں مبتلا اہل علم انگریزوں اور سرکاری و غیر سرکاری انگریزوں کو خوشامد در آمد کر کے اور سمجھا بوجھا کر راضی کرے۔ اس کا یہ بھی منشا تھا کہ اس قسم کا عمل ہندستان کے قوم پرستوں سے بھی کمرے جن کو وہ غیر ذمہ دار خیال پرست سمجھتا تھا۔

جیسا کہ ان کی ڈائری سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کام میں دل و جان سے لگ گئے ناقابل بیان طویل محنت، بلا وقفہ مسلسل انٹرویو، طویل بحثیں، تقریباً ایک تھکا دینے والا تجربہ تھا، لیکن قابل مدح صبر و ضبط سے اس نے یہ سب برداشت خوشی خوشی کیا۔ اگرچہ کبھی کبھی آزر دہ دلی بھی درمیان میں اگر مداخلت کر جاتی تھی۔ رپورٹ مانیگوا چیمپفرڈ کے نام سے قابل ستائش عجلت کے ساتھ پیش ہوئی۔ لیکن یہ زیادہ تر مانیگوا کا کارنامہ تھی جہاں تک چیمپفرڈ کا تعلق ہے مانیگوا کا احساس یہ تھا کہ ”در اصل میں اپنے اندر۔ اس شخص سے مایوس ہو جانے کے جذبات پاتا ہوں۔ وہ اپنی زندگی کے عظیم ترین مسائل سے دوچار ہے..... میں نے اس کے پاس بار بار نئی تجویزات بھیجی ہیں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان دس دنوں میں ان کے متعلق کسی قسم کا خیال اس کے اندر نہیں پیدا ہوا..... مجھ کو تنہا ہی آگے چلنا ہے“ / 66

وہ اس نتیجہ پر پہنچا ”جنگ کے ایک نازک دور میں میں نے ہندستان کو چھ ماہ

تک خاموش رکھا ہے“ / 67

24 اپریل 1915 کو رپورٹ مکمل ہو گئی اور اس طرح ایک دوسرا کار عظیم انجام

66 - Ibid. p. 152.

67 - Ibid.

کو پہنچا دوسرا قدم یہ تھا کہ وزارت برطانیہ کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اس رپورٹ کی ذمہ داری قبول کرے۔ یہاں پھر وہی دشواری کمزرن کے سامنے تھی۔ جن سے برطانیہ سخت جان پارٹی کے لوگوں نے کمزرن پر اثر ڈالا تھا۔ کہ وہ رپورٹ کے بنیادی اصول اور اس کی تفصیلات پر ہر قسم کے اعتراضات کریں۔ کمزرن کا خود یہ یقین تھا کہ ہندوستان کے بارے میں ان کی ذمہ داری عظیم تھی۔ کیوں کہ دارالامراہیں کوئی اسکیم اس وقت تک منظور نہیں ہو سکتی تھی جب تک ان کی نائید اسے حاصل نہ رہے اور وہ اس اسکیم کی دفعات کو اتنا انقلاب انگیز سمجھتا تھا کہ اس کی رائے میں اس سے مملکت برطانیہ کے وجود ہی کے شق ہو جانے کا خطرہ تھا۔

آخر کار مانیٹگو نے وزارت برطانیہ کی رضامندی اس رپورٹ کی اشاعت کے لیے حاصل کر لی جس پر 8 جولائی 1918 کو عمل درآمد بھی ہو گیا۔ ہندوستان کا رد عمل مخالفانہ تھا ملک نے اس رپورٹ پر اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ ”یہ کل کی کل ناقابل قبول ہے“ مسٹر بینٹ نے اس کی مذمت کی۔ ”اس اسکیم کا پیش کرنا برطانیہ کے شایان شان نہیں ہے اور نہ اس کا قبول کرنا ہندوستان کے شایان شان ہوگا۔“

کانگریس کا ایک خاص سشن بمبئی میں منعقد ہو کر 27 اگست 1918 کو شرموع ہوا اس کے چیرمین حسن امام تھے۔ 848، 3 ڈیلیگیٹ جو وہاں جمع ہوئے تھے وہ سب جہاں تک ریفارم کی اس اسکیم کا تعلق ہے ایک خیال نہ تھے کیوں کہ برطانیہ کی نیت پر سب لوگ عام طور پر شبہ کرتے تھے گول مین والا گروہ جو کمزرن دار اکرم رہا تھا اس نے ان کے شبہات میں اضافہ کر دیا تھا۔ مانیٹگو کی بالکل کھلم کھلا کوشش مقتدین مثل سورندر ناتھ بنرجی، ستیل واد، چندورکر، رحمت اللہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور یہ سوچا کہ وہ گورنمنٹ کی امداد سے ریفارم کی اسکیم کی موافقت میں پروپیگنڈہ کریں۔ اور اسی قسم کے دوسرے معاملات نے قوم پرستوں کے شکوک میں اضافہ کر دیا۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کانگریس نے رپورٹ کے چند اجزاء کو یہ مانتے ہوئے کہ وہ ترقی پسندانہ ہیں بیڑے کرایا کہ اسکیم بالکل ”یاس انگیز اور ناقابل اطمینان ہے“

اسی وقت مسلم لیگ کا بھی اجلاس ہوا جس کے صدر راجہ محمود آباد تھے اور اس نے بھی ایک تجویز تقریباً اسی طرز کی منظور کی جیسی کانگریس نے منظور کی تھی۔

دسمبر 1918ء میں کانگریس کا جو اجلاس دلی میں ہوا اس نے خاص سشن کے منظور شدہ ریزولوشن کی توثیق کر دی اور حسب ذیل دفعہ کا اضافہ کیا۔

”اس کانگریس کی یہ رائے ہے کہ جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے مکمل ذمہ دارانہ حکومت کے اختیارات فوراً ان کو دے دیے جائیں۔ اور دستوری نظام کے مفادات سے برٹش انڈیا کا کوئی حصہ محروم نہ رکھا جائے“

اس اضافہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مقتدیین نے اب یہ رویہ اختیار کیا تھا کہ وہ لوگ کانگریس سے الگ ہو گئے تھے اور حکومت سے کٹھ جوڑ کر لیا تھا کانگریس نے اس کا بھی مطالبہ کیا کہ ایک قریبی تاریخ میں مکمل ذمہ دار حکومت ہندوستان میں قائم کر دی جائے جس کی حیثیت نوآبادیات کے مساوی ہو۔

مسٹر بینٹ اور ٹلک کے ہوم رول لیگ نے انگلستان و فود سمیجے کی کوشش کی تاکہ قوم پرستوں کے نقطہ نگاہ کو سمجھایا جائے اور اس پروپیگنڈہ کی کاٹ کی جائے جو ریفرم کے مخالفین کر رہے تھے کیوں کہ اس کے نتیجے پر جلد پارلیمنٹ میں مباحثہ ہونے والا تھا مقتدیین ’بہرجی کی قیادت میں کانگریس سے الگ ہو گئے۔ کیوں کہ وہ لوگ انتہا پسندوں سے اصولی اختلاف رکھتے تھے۔ بہرجی نے امپیریل لیجلیٹو کونسل میں ایک تجویز پیش کی جس میں انھوں نے یہ تسلیم کیا کہ اصلاحات ایک ایمان دارانہ کوشش کا نتیجہ اور ہندوستان میں ذمہ دار حکومت کے قیام کی جانب بتدریج چلنے کے لیے ایک اگلا قدم ہے۔ انھوں نے ایک جلسہ بھی بمبئی میں یکم نومبر 1918ء کو بہرجی کی صدارت میں کیا۔ اس جلسہ میں ان لوگوں نے اصلاحات کا خیر مقدم کیا۔ اور یہ رائے ظاہر کی کہ یہ حقیقی اور وزنی قدم ذمہ دار حکومت کے قیام کی جانب ہیں لیکن ان میں کچھ ترمیمات کی بھی سفارش کی۔

مانٹیگو کی ریفرم اسکیم کئی کمیٹیوں کی جانچ اور جائزہ سے گزری۔ ایک کمیٹی نے رائے دہندگی کے مسئلہ پر غور کیا، ایک دوسری کمیٹی نے مرکز اور صوبوں کے عمل دخل کی تقسیم پر نگاہ دوڑائی۔ اور اس پر بھی سوچ بچار کیا کہ صوبوں میں کون سے مددات محفوظ اور کون سے انتقال شدہ قرار دیے جائیں ایک تیسری کمیٹی نے انڈیا آفس کی تشکیل جدید کا جائزہ لیا۔

جب جولائی 1919ء میں بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو ان تمام کمیٹیوں کی رپورٹیں،

گورنمنٹ آف انڈیا کی رائے اور دوسری جنگوں سے جو سو جھاؤ آئے تھے ان سب کے ساتھ پارلیمنٹ میں رکھی گئیں تو پارلیمنٹ نے بل اور رپورٹوں کو دونوں ایوانوں کی ایک مشترکہ سیلیکٹ کمیٹی (منتخب کمیٹی) کے سپرد کر دیا۔ سیلیکٹ کمیٹی کی رپورٹ پر دونوں رپورٹوں میں مباحثہ ہوا اور آخر کار 23 دسمبر 1919 کو یہ قانون کی کتاب کا ایک باب بن گئی اور اس کا عنوان گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 رکھا گیا۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ایکٹ میں سلف گورنمنٹ کے الفاظ کو بڑی کوشش سے بچایا گیا تھا۔ مانٹگو کے بل (مسودہ قانون) پر پارلیمنٹ کی بحثوں میں مقررین نے بار بار ہندوستان کی آئندہ سیاسی حیثیت کے لیے نوآبادیات کے طرز کی حکومت کے الفاظ استعمال کیے۔ ہدایات کا جو مسودہ *Instrument of Instructions* بعد گورنر جنرل کے نام جاری کیا گیا اس میں تبدیلیج ذمہ دار حکومت کے قیام کو یوں بیان کیا تھا "یہ کہ برٹش انڈیا نوآبادیات میں اپنی وہ جگہ حاصل کرے جس کی وہ مستحق ہے"۔ 1917 میں دہندستان یو بیکانیر اور سنہا۔ کی امپیریل دارکونسل اور امپیریل دارکابینہ میں شرکت کے لیے تقرری بھی اسی حیثیت کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ ہندوستان کو امپیریل کالونیز میں دوسری خود مختار نوآبادیہ حکومت کی مساویانہ حیثیت سے شریک کیا گیا۔

البتہ اس کے بعد کے دنوں میں ہندوستان کی جو حیثیت جنگ کے دباؤ سے تسلیم کر لی گئی تھی اسے مسترد کر دیا گیا۔ لیکن خواہ انگلستان اسی طرح اس وعدے سے منحرف ہوا جس طرح مافضی میں پیمان شکنی کرتا رہا ہے۔ ہندوستان اپنے اس مقصد سے سرمو ہٹنے والا نہ تھا کہ اس کا مستقبل بطور مقصد سلف گورنمنٹ میں ہے۔ اندرون مملکت برطانیہ اگر ممکن ہو۔ یا بیرون حکومت برطانیہ اگر ضروری ہو۔

ایکٹ نے صرف چند جزوی قسم کی ترمیمیں دستور ہند کی سیٹھری کے اوپری دہنیوں میں کیں۔ یعنی ہندوستان کے بارے میں پارلیمنٹ کے اختیارات اور فرانس اور کونسل میں وزیر ہند کی حیثیت۔ وزیر ہند کی تنخواہ کو ہندوستان کے بجائے برطانیہ کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ جہاں تک حکومت ہند کا تعلق تھا کئی ترمیمات کی گئیں۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی کا دستور بدل دیا جائے ایک ایوان کے دو ایوان قایم کیے گئے۔ ایک ایوان زیریں جس کا نام لیجسلیٹو اسمبلی رکھا گیا اور ایک ایوان بالا کونسل آف ایٹ

کے نام سے عالم وجود میں آیا۔

دونوں ایوانوں کے ممبران کی تعداد، اور سرکاری و غیر سرکاری کی تعداد، اور اسی طرح منتخب شدہ اور نامزد شدہ ممبران کی تعداد، ان سب کا فیصلہ ریگولیشن سے کیا گیا۔ اسمبلی میں 103 منتخب شدہ اور 42 نامزد شدہ ممبران کی تعداد تھی۔ مرکزی حکومت بدستور مستبدانہ رہی۔

اسمبلی کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ تمام تجاویز پر بحث کرے جن میں مالیاتی تجاویز بھی شامل تھیں لیکن اسی کے ساتھ گورنر جنرل کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جہاں تک مالیات کا تعلق ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اگر ضروری سمجھیں تو اسمبلی کے ووٹ کو نظر انداز کر سکتے تھے۔ دوسرے معاملات میں ان کو اختیار تھا کہ یا تو اپنی منظوری معروض التوا میں رکھیں یا اسمبلی کو مزید غور و فکر کے لیے واپس کر دیں۔ جہاں تک کہ ان مدت کا تعلق تھا جو صوبوں کو منتقل کر دیے گئے تھے ان کے سلسلہ میں لوکل گورنمنٹوں پر نگرانی کرنے ہدایت دینے، اور کنٹرول کرنے کا بہاں تک سوال تھا وہ گورنر جنرل ان کو نسل کے حیطہ اختیار میں دیے گئے تھے۔ لیکن یہ اختیارات صرف ان خاص اغراض کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے جن کا ذکر رولز میں کر دیا گیا تھا۔

سوائس کے کہ دو ایوان عطا کر دیے گئے تھے اور کچھ اس کی جسامت بڑھا دی گئی تھی اور اس کی بناوٹ میں تبدیلی آگئی تھی کوئی اہم سیاسی تبدیلی نہیں لائی گئی تھی۔ لیکن جہاں تک صوبوں کی حکومتوں کا سوال ہے ایک نیا اصول ایجاد کیا گیا تھا اور لاٹو صوبوں کی گورنمنٹوں کو زیادہ اندرونی آزادی دے دی گئی تھی۔ دوسرے جو مدت کہ صوبوں کو منتقل کیے گئے تھے ان کو ان موضوعات سے صاف صاف الگ کر دیا گیا تھا جو مرکز کے تابع تھے اور صوبوں کی گورنمنٹوں کو تفویض شدہ موضوعات دو حصوں میں منقسم تھے ”محفوظ“ اور ”منتقل شدہ“

صوبائی کونسلوں میں تین قسم کے ممبران تھے۔ گورنر کی اگزیکیوٹیو کونسل کے سابق سرکاری ممبران، منتخب شدہ ممبران، اور نامزد شدہ ممبران، ان تینوں کی تعداد ریگولیشن سے طے ہوتی تھی لیکن یہ ضروری تھا کہ 20 فیصدی سے زائد سرکاری ممبران نہ ہوں اور کم سے کم ستر فیصدی ایسے ممبران ہوں جو انتخاب کے ذریعہ چن کر آ دیں۔ انتخاب

کنندگان کے لیے ضروری شرائط، ان ممبران کی تعداد جو فرقہ وارانہ انتخابی حلقوں سے آویں گے اور اسی قسم کے دیگر متعلقہ امور کو بھی ضوابط کے ذریعے طے کرنا تھا۔

صوبوں کی قانون ساز اسمبلیوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ ان علاقوں کے لیے جو کسی صوبہ کی حد میں آتے تھے، قیام امن و امان اور اچھی حکومت کے لیے قوانین وضع کریں۔ لیکن ان کی قانون سازی اور مالیات کے متعلق اختیارات محدود تھے مثلاً رقوم کے بارے میں جو مطالبات محفوظ مدات ہوں، اور بعض دوسرے جو مدات خرچ ہوں جیسے کہ ہائی کورٹ جج کی تنخواہ یا ان ملازمینوں کی تنخواہیں جن کی تقرری وزیر ہند کے ہاتھ میں تھی۔ ان سب کے بارے میں ہوں ان کو روک رکھنے کا اختیار قانون ساز اسمبلی کو نہیں تھا۔ بقیہ تمام دوسرے معاملات میں گورنر کو یہ امتیازی حق دیا گیا تھا کہ وہ یہ تصدیق کر دے کہ ان سے صوبہ کے تحفظ یا امن و امان میں خلل پڑے گا اور اس طرح ان پر غور و بحث روک دے۔ گورنر کو یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ کوئی قانون جو قانون ساز اسمبلی منظور کرے اس پر اپنی منظوری دینے سے انکار کر دے۔ یا گورنر جنرل کے غور کرنے کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لے۔

جہاں تک محفوظ مدات کا سوال تھا۔ اگر کسی بل پر گورنر یہ تصدیق کر دے کہ وہ ضروری ہے تو وہ بل منظور شدہ مقصود ہوگی۔ خواہ قانون ساز اسمبلی اس پر غور و بحث کرے یا نہ کرے۔

صوبہ کے نظم و نسق کے لیے ایک انگریزی ٹیوٹو (انتظامی) کونسل بنائی گئی تھی یہ دو حصوں پر مشتمل تھی۔ محفوظ مدات کے ممبران اور منتقل شدہ مدات کے وزیر ممبران کو گورنر نامزد کرتا تھا اور یہ لوگ اسی کے سامنے ذمہ دار تھے۔ وزیر کو گورنر ان ممبران سے منتخب کرتا تھا جو کونسل میں چن کر آتے تھے اور کونسل ہی کے سامنے ذمہ دار تھے منتقل شدہ مضامین گورنر و زرا کے مشوروں سے ہدایت حاصل کرتا تھا۔

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے واقعات کا نچوڑ یہ تھا کہ سوائے ایمر جنسی کے اوقات کے جس کا اعلان کرنے کا مجاز گورنر تھا قانون ساز اسمبلیوں کو بہت سے صوبائی موضوعات پر کنٹرول دے دیا گیا تھا اور ان قانون ساز اسمبلیوں میں عوام کے منتخب شدہ ممبران کی اکثریت تھی۔ منتقل شدہ مدات کی فہرست میں دو قسم کے موضوعات

تھے۔ (۱) سماجی بہبود (۲) اقتصادی نشوونما۔ اول میں تعلیم، صفائی صحت عامہ، لوکل سلف گورنمنٹ، شامل تھے۔ دوسرے میں زراعت، صنعتی ترقی، کوآپریٹو سوسائٹیاں، جنگلات، و بانی پیداوار مثل مچھلی وغیرہ اور دیگر۔ گورنمنٹ کا اصل اصول کام۔ یعنی امن وامان یا پولیس، حکام فوج داری کا محکمہ، عدلیہ، مالیات، آمدنی و خرچ پر کنٹرول۔ دوسرے کی بہبود اور ترقی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے تھے لیکن وہ وزراء کے دائرہ عمل سے باہر رکھے گئے تھے۔

اقتصادی ترقی و نشوونما کے موضوعات اگرچہ منتقل شدہ مدات میں تھے لیکن ان معاملات سے ان کو الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ جو ترقی یا نشوونما کے لیے پیشگی شرائط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً سرمایے کی سپلائی، محاصل کرنا، اور رسل و رسائل وغیرہ چونکہ آمدنی محدود اور بے لچک تھی اس لیے فلاح و بہبود عامہ کے موضوعات میں آگے بڑھنے کے امکانات نہ تھے۔

واضعان دستور کا منشا یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے سیاست دانوں کے لیے ایک تربیت گاہ بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ اور ہندوستانیوں کی اہلیت آزمانا مقصود تھا کہ دیکھیں وہ لوگ ان پارلیمانی کاروبار میں اس تربیت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ منشا نہیں تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود ان کے سپرد کر دی جائے۔

سیاسی جماعتوں کا رد عمل

قدرتاً سیاسی جماعتوں کا رد عمل مایوسی اور بے اطمینانی کا تھا لیکن یہ لوگ حکمرانوں سے بگاڑ کر کے ان سے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ کانگریس نے ۱۹۱۵ (اگست) میں مرکنر میں کچھ اختیارات کے منتقل کرنے اور صوبہ کو کل اختیارات سوائے لا اور آرڈر کے منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ دسمبر ۱۹۱۵ میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کو نوآبادیاتی طرز کی ساف گورنمنٹ عطا کی جائے۔ لیکن امرت سر کے اجلاس میں جو دسمبر ۱۹۱۹ میں منعقد ہوا اس سال کے تمام ہولناک واقعات کے باوجود کانگریس نے شہنشاہ معظم کی وفاداری اور کامیابی کے ساتھ جنگ کے ختم ہو جانے پر مبارک باد کا ایک ریزولوشن منظور کیا۔ اگر اس کے ساتھ یہ تجویز بھی دوہرائی گئی کہ ہندوستان کو مملکت برطانیہ کا ایک الٹ

حصہ قرار دے کر اسے ذمہ دار حکومت مرحمت فرمائی جائے۔ یہ بھی طے ہوا کہ اصلاحات پر عمل درآمد کیا جائے۔

مقتدین جو مانٹیکو چیمبرس فورڈ رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد اس غرض سے کانگریس سے الگ ہو گئے تھے تاکہ دائیں اور بائیں کے انتہا پسندوں کے مقابلہ میں مانٹیکو کے ہاتھ کو مضبوط کریں۔ انھوں نے ایک نئی پارٹی بنالی۔ انھوں نے اصلاحات کا خیر مقدم کیا۔ اصلاحات کی صدق دلی سے تائید کا اعلان کیا۔ اور ان کے متعلق یہ رائے ظاہر کی کہ یہ (اصلاحات) ذمہ دار حکومت کی منزل کی جانب "ایک حقیقی اور ذریعہ قدم آگے بڑھنے کے لیے ہیں" لیکن ان لوگوں نے بھی ترمیمات پیش کیں اور ان میں سدھار کے سوچاؤ تھے جو حقیقی معنوں میں کانگریس سے مختلف نہ تھے۔ اپنے کلکتہ کے اجلاس میں جو دسمبر 1919 میں ہوا۔ اس کے صدر سیو اسوامی اتیر نے "تبدیلِ حصول" اور ایک یا دو سالہ تک "پرنٹس" کرنے کو روک کر دیا۔ انھوں نے اس پر اظہارِ افسوس کیا کہ گورنمنٹ نے مرکز میں دو عملی حکومت کی تجویز کو منظور نہیں کیا تھا۔ "میں یقین کرتا ہوں کہ آج کے دن سے ہندوستان کو "ڈومینین" (درجہ نو آبادیات کا ملک محروسہ) سے خطاب کیا جائے۔ نہ کہ مملکت برطانیہ کی ایک ڈپنڈنسی (تابع ملک)۔

بہ ظاہر کانگریس اور لیبرل فیڈریشن (LIBERAL FEDERATION) کے مقاصد میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا "لیکن دونوں جماعتوں میں ذہن و مزاج، زندگی کے متعلق نقطہ نگاہ اور پالیسی کے جو اختلافات تھے وہ روز بروز زیادہ ہوتے گئے" 68/

مسلمان ترک کی شکست اور اس کے پرزے پرزے ہو جانے سے اس درجہ پریشان تھے کہ وہ ان اصلاحات پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بھی موڈ میں نہ تھے لیکن ان کا قدامت پرست طبقہ جداگانہ انتخاب کے ضوابط کے باوجود اسکیم کی عام روش سے خوف زدہ تھا اس لیے اس نے یہ تجویز پیش کی کہ کل کونسلوں میں مسلمانوں کو پچاس فیصدی جگہیں دی جائیں۔

ہندوستان کے ذمہ داران نظم و نسق کی رائے ہارٹ کورٹ بشلر لفٹینٹ گورنر

لک متحدہ (انٹرپرائز) نے ظاہر کیا۔ انھوں نے چیمبرلین کو اطلاع دی کہ: "مانینگو پیپورٹ" (Manning Paper) اسکیم کے چند ہی دوست باقی رہ گئے ہیں تقریباً تمام لوکل گورنمنٹوں نے اس کی مذمت کی ہے..... ہم لوگوں کا جو نظم و نسق کے معاملہ میں عملی تجربات رکھتے ہیں یہ خیال ہے کہ دو عملی انتظامات قطعی اور لازمی طور پر ناکام ہوں گے" 69/

اس نے جداگانہ انتخابات کو میثاق لکھنو 1916 تسلیم کر لیا تھا اور اس کے مضر اثرات اندازہ نہیں کیا تھا۔ 1919 کے ایکٹ نے ہندوستان کے دستور میں ان کو جگہ دے کر مار لے اور منٹو نے جو خرابیاں شروع کی تھیں ان پر مہر تصدیق ثبت کر دی بہت جلد یہ زہر سیاسی مسائل کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اور ہندوستان میں دونوں فرقوں کے لیے اس کے درد انگیز نتائج نکلے۔ لائیونل کورٹس (Lionel Curtis) جو گول میز کے معماروں میں تھا اور دو عملی حکومت جس کے دماغ کی تخلیق تھی اور جسے اس نے ایک تصنیف کی شکل میں وائسرائے اور وزیر ہند کے سامنے پیش کیا تھا اس کے خیالات کا ذکر کرنا ایک اندوہناک دلچسپی کا منظر رکھتا ہے۔ پہلے مار لے اور منٹو نے جو اصلاحات دیے تھے ان کی سخت مذمت اور ان پر طویل بحث کرنے اور انہیں صرف "تماشہ" قرار دینے کے بعد ان لوگوں کے دلائل پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے جو اصلاحات کو ایک نہ ایک بہانہ سے روکنا چاہتے ہیں۔ مثلاً تعلیم کی کمی، تجربہ کی خامی، فرقہ وارانہ اور دیگر اختلافات کی موجودگی۔ اس نے جداگانہ انتخابات کے مسئلہ کا جائزہ لیا اور کہتا ہے۔

"فرقہ وارانہ نمائندگی کے معنی جیسا کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہیں کہ اور ہندو اور مسلمان الگ الگ حلقہ ہائے انتخاب میں اپنا ووٹ دیں گے۔ اور اس طرح ایک مسلمان ووٹر صرف ایک مسلمان ہی امیدوار کو ووٹ دے سکتا ہے۔ اور دوسرے مذہب کے کسی آدمی کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ اور یہی اصول دوسرے فرقوں کے لیے بھی ہے جن کو فرقہ وارانہ انتخاب کا حق دیا گیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مسلمان ایک مصنوعی محافظت پر تکیہ کرنا سیکھیں گے بجائے اس کے کہ وہ اپنی کمزوری کا براہ راست مقابلہ کریں

اور نسبتاً تعلیم میں اپنی پسماندگی کو دور کرنے کی فکر کریں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کمزور لیکن تندرست عضو کو لوہے کے اندر بند کر دیا جائے حالانکہ اس کو طاقت دینے کے لیے ورزش کی ضرورت ہے۔

”اس رعایت کو عطا کر دینا جب کہ انتخابات کے ادارے چند سال قبل عالم وجود میں لائے گئے سب سے بڑی فاش غلطی تھی۔ جس کے برابر غلطی حکومت برطانیہ نے ہندوستان میں نہیں کی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ اصول برابر جاری رہا تو ہم ہندوستان پر ذات کا ایک نیا بوجھ لا دیں گے۔ جو اس کی حیات میں ہر سال زیادہ گہرائی کے ساتھ زخم پیدا کرتا رہے گا۔ جب تک یہ قائم ہے ہندوستان ہرگز ایک قوم ہونے کی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ جتنے زیادہ دیر اس کو قائم رکھا جائے گا اتنا ہی اس کا اکھاڑ پھینکنا مشکل ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ صرف باہمی خانہ جنگی کا فدیہ دے کر ہی ہٹایا جاسکے گا یہ ہندوستان ایک قوم کی شکل اختیار کرے اس کا حاصل کرنا ہماری امانتی ذمہ داری ہے۔ اور جداگانہ انتخابات کو منظور کر کے ہم نے اس امانت اور فرض سے بے وفائی کا ارتکاب کیا ہے۔

”اس نظام نے اتنا گہرا اثر پیدا کر لیا ہے کہ اسے ایک ضرب سے اکھاڑ پھینکنا محال ہے البتہ چند سال قبل اس مطالبہ کو دینے سے انکار ممکن تھا۔ لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم ایک ناقابل معافی جرم کے سزاوار ہوں گے اگر ہم بھی ایسے قانون وضع کرنے میں ناکام رہیں جن سے یہ بیٹریاں جن میں ہم نے ہندوستان کو جکڑ بند کر دیا ہے ڈھیلی ہو جائیں 70/

---

70 - Curtis Lionel: Letters to the people of India Responsible Government Calcutta (1917), pp. 111-12.

گیارہواں باب

عدم تعاون اور خلافت ختم کیس

I رولٹ قوانین

جب انڈیا ایکٹ ۱۹۱۹ پالیمانی کاروائی کے مختلف مراحل سے گزر رہا تھا، عالمی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ انگلینڈ اور ہندوستان دونوں نے حالات اور نئے مسائل سے دوچار تھے۔ انگلینڈ میں نئی سماجی قوتیں ظہور پذیر ہو چکی تھیں۔ اور نئے مسائل لازمی طور پر حل طلب تھے، سلطنت میں مقبوضہ عمل داریوں اور انگلینڈ کے باہمی رشتہ کا مسئلہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ بیرون سلطنت جنگ فتح کرنے کی نسبت مرکزی طاقتوں سے صلح کرنا زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ہندوستان میں مائٹنگور پورٹ نے نوکری (دفتری حکومت) میں خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا۔ غیر محدود اختیار اور من مانی کرنے کا دور خطرہ میں پڑتا معلوم ہوتا تھا۔ مستقبل پر منحوس تاریکی کا غلاف پڑ چکا تھا۔ غیر یقینی حالت ذہنی تناؤ کا باعث تھا و ہشت میں حد سے زیادہ اضافہ کیا گیا اور وطن پرستوں کی مخالفت جن کے احتجاج نے بیرونی (دور کے) اقوام کو دب جانے (سہجہ کانے) پر مجبور کر دیا تھا۔ نیز ترکردی گئی۔

۱۹۱۶ میں لکھنؤ سمجھوتہ (پیکٹ) نے بڑی حد تک آئینی پیش قدمی کے لئے ہندوستان کا مقصد مضبوط کر دیا تھا۔ جب ۱۹۱۷ میں ولسن نے دیبا سنبھائے متحدہ امریکہ کو جنگ میں شامل کر دیا اور جنگ کے مقاصد کا اعلان کر دیا تو ہندوستانی لیڈروں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی۔ ہندوستان کی جنگ میں غیر متوقع اور ہرجوش تائید اور غنیمت قربانیاں نتیجہ خیز ثابت ہوتی نظر آئیں۔ لیکن جیمز لین کے فیاض خیالات اور مائٹنگور کے پر خلوص اعلانات کے باوجود اور ہندوستان

کے مطالبوں کے جواب میں کاروائی کی ضرورت کو تسلیم کرنے کے باوجود، ہندوستان کی حکومت ہندوستان کی خواہشات سے قطعاً ہمدردی نہیں رکھتی تھی جس وقت سکریٹری آف اسٹیٹ خود مختار حکومت کو تسلیم کرنے کی رپورٹ تیار کر رہے تھے، والسٹرے کی کونسل سیاسی سرگرمیوں کو کچلنے کے اقدام کا مسودہ بتا رہی تھی۔ اگرچہ حکومت اپنے کو سخت انسدادی اختیارات سے مسلح کر چکی تھی۔ اور دوران جنگ ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ (ہندوستانی حفاظتی قانون) کے اسلحہ سے جس کا کھلم کھلا استعمال کرنے سے نہیں جھجکتی تھی ریس تھی تاہم وہ کسی ایسی چیز کی ضرورت محسوس کرتی تھی جو اس کا مقام لے جب جنگ کے بعد آئین کی عمل درآمد ختم ہو جائے گی۔

رونلڈ شے (Ronaldshay) نے چیمبرلین کو ایک مراسلہ تحریر کیا جس میں مختلف ایکٹوں اور قوانین کے تحت بیان شدہ اعداد و شمار دینے کے بعد انھوں نے اپنی رائے اس طرح ظاہر کی "ان اعداد و شمار میں بتدریج اضافہ کے رجحان کا ہر امکان ہے" اور مزید یہ کہ "اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ صورت حال جس سے ہم کو جنگ کے خاتمہ پر دوچار ہونے کا امکان ہے ایسی کسی بھی حالت سے زیادہ خوفناک ہوگی جس کا گزشتہ سال تصور کیا گیا تھا"۔

سکریٹری آف اسٹیٹ نے دارالعوام میں ایک بیان دیتے ہوئے 22 مئی 1919 کو قبول کیا۔ "حالات اطمینان بخش نہیں ہیں۔۔۔۔۔ اندرون ملک بغاوت اور انقلاب ظاہر کر چکے ہیں" پھر انھوں نے حالات کا تجزیہ کیا۔ عناصر جنہوں نے مصیبتیں پیدا کیں متعدد تھے۔ بارش نہ ہونا غذائی رسد کی کمی، قیمتوں میں بھاری اضافہ، فوج میں بھرتی کے نتیجہ کے طور پر بہت سے خاندانوں خصوصاً پنجاب میں ان کے روزی رسالوں کا کھودینا اور زیر کاشت رقبہ میں منتج تخفیف، الفلوانزا جس کی وجہ سے 5 سے 6 ملین جانیں تلف ہوئیں اور اوسطاً دو تہائی آبادی کی بیماری جو صنعت اور کاشتکاری دونوں پر اثر انداز ہوئی۔

مسلمانوں میں بھی انتشار و پریشانی پائی جاتی تھی اور انڈیا وٹرش ایسوسی ایشن کی لگاتار سرگرمیوں کے نتیجہ کے طور پر اصلاحات کی کاٹ جھانٹ کا خوف بھی تھا۔

1 - Chamberlain Papers: Ronaldshay to Chamberlain 27th June 1917.

2 - Montagu E.S. Speech in the House of Commons 22 May 1919.

House of Commons Debates, Vol 116, Col 328 ff.

مانیگیو کا تجزیہ اپنی حد تک درست تھا لیکن نہ تو انہوں نے اور نہ ہی حکومت نے ہندوستانی انتشار اور بے اطمینانی کے نفسیاتی پہلوؤں کی اہمیت کو مناسب طور سے تسلیم کیا حقیقت یہ ہے کہ 1919 تک ہندوستان کا برطانیہ پر اعتماد بہت متزلزل ہو چکا تھا اور اتنی ہی اہم حقیقت یہ تھی کہ ہندو کی وفاداری میں انحطاط ہندوستان میں برٹش اعتماد کے فقدان کا رد عمل تھا۔

دو عناصر ہندوستانی ذہن کو پریشان کر رہے تھے۔ ایک بیرونی واقعات کے اثرات تھے یورپی طاقتوں کا مسلم ممالک کے خلاف جارحیت اور سفید فاموں کا سلوک عمل داریوں میں رہنے والے ہندوستانیوں کے ساتھ۔ دوسرا امر کار ہند کا خود مختار حکومت کے ہندوستانی مطالبہ کی طرف معاندانہ رویہ تھا۔

پہلے عنصر نے ہندوستانی مسلم فرقہ کو جو فطری طور پر ہم مذہب لوگوں کے مقدر میں دلچسپی رکھتا تھا متاثر کیا۔ یہ ہمدردی مسلمانوں کے انتشار میں اہم عنصر تھی اور جس پر بحث اس باب میں مسلم مسئلہ کے تحت کی گئی ہے۔

جہاں تک عمل داریوں میں ہندوستانیوں کے ساتھ سلوک کا تعلق ہے گاندھی جی کی شاندار قیادت میں جنوبی افریقہ کی حکومت کے خلاف جدوجہد نے پورے ہندوستان کو ہلادیا۔ حکومت ہند اور برطانوی غیر سرکاری طبقے کا رویہ تقسیم بنگال کے وقت ہی سے کانگریس کے نسبتاً گرم (انتہا پسند) طبقہ کے خلاف سخت ہو چکا تھا۔ سرکار نے انتہا پسندوں کو تخریب پسندوں کا مماثل سمجھ لیا تھا لیکن سخت تشدد آمیز کاروائیاں تخریب کاروں کو کچلنے کے بجائے ہندوستان میں انہیں روپوش ہونے اور بیرونی مسلح مداخلت کی ہمت افزائی پر پڑا۔

انگریز اور ہندوستانی افسران کے خلاف انقلابی منصوبے اور انفرادی تخریب پسند کاروائیوں کو صوبائی حکومتوں جیسے بنگال اور پنجاب نے حکومت ہند پر ایسے قوانین کو بنانے کے لئے دباؤ ڈالنے کا بہانہ بنایا جو جنگ کے ختم ہونے کے بعد بنائے گئے ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کی جگہ جس حکومت بنگال کے سکریٹری نے حکومت ہند کو لکھا۔

"ہذا کیلینی ان کنسل نے اس قانون کی نوعیت پر پوری توجہ سے غور کیا ہے جو اصلاحی راہ اختیار کرنے والے اقداموں کے علاوہ ان کے یقین کے مطابق جنگ کے خاتمہ کے بعد درکار ہو گا اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس کو ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کے اصولوں اور اس کے ماتحت ضابطوں

کے مطابق ہونا چاہئے۔ 3/

حکومت کی تشخیص تھی کہ "دروازوں کے اندر ہمارے دشمن نسبتاً بہت کم ہیں اور یہ کہ ان کی طرف سے ہمارے خلاف کی جانے والی سرگرمیوں کی بری طرح ناکامی بحیثیت مجموعی عوام کے خلوص کی متیقن ترین دلیل ہے۔ 4/ اور اگرچہ وہ حکومت کو معلوم تھا جیسا کہ مائیکو نے اشارہ کیا ہے کہ بڑی حد تک انتشار اقتصادی بد حالی اور جنگ سے پیدا شدہ حالات کی وجہ سے تھا اور سکریٹری آف اسٹیٹ کی منظوری سے نئے قانون سازی کے بارے میں وہ لوگ اپنی تجویز کو لے کر آگے بڑھے۔

۱۵ دسمبر ۱۹۱۷ کو حکومت نے ایک کمیٹی مقرر کی۔ ہندوستان میں انقلابی تحریک سے متعلق مجرمانہ سازشوں کی نوعیت اور حد، تفتیش کرنے اور اطلاع دینے کے لئے اور ایسے قانون بنانے کا مشورہ دینے کے لئے جو ان سے موثر طور پر نمٹنے کے لئے ضروری ہوں، رولٹ، انگلینڈ کی عدالت عالیہ کا ایک جج اس کا صدر مقرر کیا گیا۔ دو ہندوستان کے جج ایک انگریز اور ایک ہندوستانی اور دو غیر سرکاری افسران ایک انگریز اور ایک ہندوستانی کمیٹی کے ممبر بنائے گئے۔ کمیٹی کی خفیہ بیٹھک جنوری ۱۹۱۸ سے ہوئی اور اپنی رپورٹ ۲۵ اپریل کو پیش کی۔ رپورٹ خصوصاً حکومت ہند اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے پیش کردہ شہادت پر مبنی تھی ان کا فیصلہ یہ تھا کہ "بمبئی میں انقلابی تحریک بیشتر چتپاول برہمنوں تک محدود تھی۔ بنگال میں سازشی تعلیم یافتہ متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے جنہوں نے قتل اور ڈاکہ ترقی کا لمبا سلسلہ جاری کیا تھا۔" 5/ پنجاب میں تشدد کا سبب بڑی حد تک وہ تارک وطن تھے جو پیر و نجات سے واپس آتے تھے۔ ہندوستان کے اردو دہمے صوبوں میں تحریک نے بڑ نہیں پکڑی تھی۔ 6/

3 - Government of Bengal Political Department from the Hon'ble. Mr. J. H. Kerr Chief Secretary to the Government of Bengal to The Secretary Government of India, 17 February, 1916.

4 - Home Department Political A. Proceedings No 358 of December 1916, Governor General to the Secretary of State for India, 24 November 1916.

5 - Sedition Committee Report (1918) P. 180

جنوری 1906ء سے دسمبر 1907ء تک بنگال (مشرقی و مغربی) میں سرزد ہونے والے تشدد کے اقدام کے بارے میں اعداد و شمار سے 311 خلاف ورزیوں کا پتہ چلا 1038 اشخاص کو مجرم قرار دیا گیا لیکن صرف 84 سزایاب ہوئے 7/

کمیٹی نے دیکھا کہ دہشت پسند سازشیں زمانہ جنگ کے قوانین کا شاخسانہ تھیں لیکن ان کو یقین نہیں تھا کہ وہ پھر سے ابھر سکیں گی۔ ان کے از سر پھوٹ پڑنے کے قیاس کی بنا پر انھوں نے دو قسم کے اقدامات تجویز کئے۔ تعزیری اور انسدادی

اس رپورٹ کی بنیاد پر حکومت ہند نے مجلس قانون ساز کے لئے دو مسودہ قانون تیار کئے مقصد عام کارروائی کے ذریعہ جرم میں ملوث اشخاص کے زیادہ سے زیادہ مقدموں کا فیصلہ کرنا اور تیزی کے ساتھ سزا دینا تھا اس مقصد کے لئے خصوصی عدالت جس کے فیصلہ کا کوئی اپیل نہیں ہو سکتی تھی۔ خفیہ مقدمہ چلانے اور ایسی گواہی کی سماعت جو قانون شہادت کی رو سے قابل سماعت نہ ہو، اہتمام اسی مقصد کے لئے کیا گیا۔ صوبائی سرکاروں کو تلامشی لینے، بگم قمار کرنے اور ضمانت طلب کرنے وغیرہ کے غیر معمولی اختیارات دیئے گئے۔ ہندوستانیوں نے محسوس کیا کہ کسی حد تک ہندوستان کے لئے ایک خود مختار حکومت کا حق دیئے جانے سے فوراً پیشتر اور جنگ میں شاندار تعاون کے بعد اس طرح کے انسدادی اقدام نہایت غیر ضروری تھے لیکن تقریباً ہر جانب سے احتجاج کے باوجود اسمبلی نے مسودہ قانون کو قانون بنا دیا جو 2 مارچ 1919ء سے نافذ ہوا۔

اس جاہلانہ اقدام کے نفاذ نے لازمی طور سے مخالفت اور مذمت کو ہوادی وائسرائے کی مجلس انتظامیہ کے ایک رکن شکرن ناترنے بھی قانون کے کچھ حصوں سے اتفاق نہیں کیا اپنی مخالفت تجویز میں انھوں نے لکھا۔

"اس کا مطلب یہ ہوا کہ عملاً کوئی شخص اپنی خود مختاری اور حق آزادی گفتار سے محروم کیا جاسکتا ہے اور یہ کہ پریس کی آزادی انتظامیہ کی مرضی کے ماتحت ہوگی۔ مختصر یہ کہ نوکر شاہی کی منشا کو ملک کے عام قوانین کا متبادل کر دیا گیا ہے" 8/

6- Ibid

7- India in 1917-18. P-158.

8- Home Department 1919. Political P. Proceedings January 1919. Nos 45-72, and Appx. Dr K.W. Minuto of C. Sankaran Nair, 11 November 1918.

اسمبلی میں مباحثہ کے دوران مختلف پارٹیوں اور مفاد سے تعلق رکھنے والے منتخب ہندوستانی اراکین نے اس مسودہ قانون کی مذمت کی۔ سہری نواس شاستری ایک آزاد خیال لیڈر نے کہا: "انتظامیہ کے ہاتھوں میں اس سخت نوعیت کے اختیار کا ہونا محض بدکاروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس سے نیک کو بھی اسی طرح چوڑا ہو چکے گی جس طرح بدکو، عوام کا حوصلہ ایسا پست ہو گا اور ملک میں سیاسی معیار اتنا گر جائے گا کہ ذمہ دار حکومت کے بارے میں ساری گفتگو محض ایک دھوکا ہوگی ہوگی/9۔ انھوں نے اپنی تقریر کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کیا "اگر ہماری استدعا کو قابل اعتناء نہیں سمجھا جاتا ہے، اگر مسودہ قانون منظور ہو جاتا ہے تو میں یقین کرتا کہ یہاں کوئی بھی ایسا ہوگا جو اپنے فرض کو پورا کرے گا اگر اس نے تحریک میں حصہ نہیں لیا" 10/

مسلم لیگ کے چیرمین جناح نے اسمبلی میں اپنی تقریر میں حکومت کو متنبہ کیا "حکومت کو دھمکی یا تنخو لیف کے طور پر یہ نہیں کہنا چاہتا بلکہ یہ اس لئے کہنا چاہتا ہوں کیوں کہ یہ کہنا میرا فرض ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو آپ ملک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایسی اطمینان اور ہیجان پیدا کر دیں گے جس کی مثال آپ نے نہیں دیکھی ہے اور یقین کیجئے کہ عوام اور حکومت کے درمیان پائے جانے والے تعلقات پر یہ انتہائی تباہ کن اثر ڈالے گا" 11/

بل پر رائے شماری ہوئی۔ بائیس ہندوستانی اراکین نے اس کی نام منظوری کے حق میں ووٹ دیا اور پینیس ہرکاری اراکین نے اس کی منظوری کے لئے ووٹ دیا۔ وائسرائے کی مجلس انتظامیہ کے صرف ایک ہندوستانی رکن شکرن تانرا اس کی موافقت میں تھے۔

منظوری کے بعد جناح، مالویا اور منظر الحق نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ وائسرائے کو اپنے استعفیٰ نامہ میں جناح نے لکھا "حکومت ہند اور یوراکسلسٹی نے رجسٹر قوانین میں ایسے قانون کو درج کرنا مناسب سمجھا ہے جو امن کے دور میں بلاشبہ خطرناک اور یقیناً تشدد آمیز ہے اور اس طرح عدلیہ کی جگہ انتظامیہ لارکھا ہے۔ علاوہ ازیں اس مسودہ قانون کو منظور کر کے یوراکسلسٹی کی سرکار نے عملاً ہر اس دعوٰی سے انحراف کیا ہے جو اس نے صرف ایک سال پہلے کیا تھا جب اس نے جنگ

9- Srimwar Sashtri, Legislative Assembly debate on the Rawlatt Bill, 7 February 1919.

10- Ibid.

11- M.A. Jinnah, Legislative Assembly debate on the Rawlatt Bill, 7 February 1919.

انگریز آرڈیننس (قانون حق داخلہ) کے دفعات کا استعمال ان پر مقدمہ چلا دیا، چلانے کے لیے کیا تھا پنجاب میں انقلابی مہم گرمی پر بحث کرتے ہوئے لاجپت رائے نے نتیجہ اخذ کیا "لیکن سب کچھ سمجھنے کے بعد ہم کو کچھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تہہ میں اسباب اقتصادی تھے اور حکومت کی حکمت عملی کا براہ راست نتیجہ ہے" 18/

گاندھی جی کی قیادت

1915 کے اوائل میں گاندھی جی جنوبی افریقہ سے جہاں انھوں نے قومی وقار اور انسانی حقوق کی حمایت میں وہاں ہندوستانی آباد کاروں کے ایک غیر معمولی تحریک کی قیادت کر چکے تھے ہندوستان واپس آ گئے تھے، عدم تشدد اور اخلاقی اصولوں پر چلانی جانے والی آئینی جدوجہد کے تجربات نے ان کے فلسفہ کے خط و خال کو ڈھالا تھا۔ وہ سرکاری اصول جس نے ان کے خیال عمل پر اثر ڈالا جیسا کہ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے، یہ تھا کہ انسان فطرتاً مقدس ہے اور زندگی کا تمام تر مقصد انفرادی اور اجتماعی اطوار میں اپنے اس تقدس کو بروئے کار لانا ہے۔ مذہب، فلسفہ، اخلاقیات، سماجی علوم، اقتصادیات، سیاسیات، اصولی و عملی سب اس ایک عظیم ترین مقصد خود فہمی کے اصول میں حمد ہونا چاہئے۔ یہ قول گاندھی جی اس مقصد کی حقیقت والفاظ میں واضح ہے۔ سچائی اور عدم تشدد، سچائی شخصیت کا مغز ہے۔ انسان کی عظیم ترین اور باطنی وجود سے مماثلت ہے۔ عدم تشدد انسانی برادری کا بنیادی اصول ہے جو انسانوں کو اتحاد کے رشتہ میں منسلک کرتا ہے۔

انھوں نے ترقی کے لئے تمام کاوشوں اور دستوروں کو انھیں نظریوں کی روشنی میں بننا ملک کی آزادی ضرورت ہے کیونکہ خود مختاری حکومت کے وسیلہ سے حاصل کی ہوئی انفرادی خود مختاری کے بغیر سچائی اور عدم تشدد کو مستحکم بنانے کے لئے ضروری حالات پیدا نہیں کئے جاسکتے، گاندھی جی کی اولین دلچسپی انسان کو ایک اخلاقی ہستی میں تبدیل کرنے میں تھی اور اس کے لئے انھوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ ماوراءِ ادراک طریقوں سے فطرت پر قابو حاصل کر لیا جائے جو اس نے ارتقاء کے ذریعہ وراثتہ پایا ہے۔

یہ وہ دین جس کو انھوں نے جنوبی افریقہ میں عملی جامہ پہنایا اور جس کی انھوں نے ہندوستان میں اشاعت کی کوشش کی، اخلاقی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی زندگی میں ہندوستانی سیاست میں ان کی آمد نے یہاں کی تواریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔

ملک میں سوائے تھوڑے وقفہ کی اتفاقیہ آمد کے ربع صدی کی غیر حاضری کے بعد جنوبی 1915 میں وہ ہندوستان آئے۔ انھوں نے گوکھلے کی اس صلاح پر عمل کیا کہ وہ ایک پرسکون سال ملک کے صحیح حالات سے اپنے کو آگاہ کرنے میں گذاریں۔ انھوں نے احمد آباد کے قریب ساہتی ندی پر ایک ستیہ گروہ آشرم قائم کیا۔ سیاسی میدان میں ان کی پہلی مہم ٹش نوآبادیات کے مزدوروں کی بھرتی کے لئے اقرار نامہ کے طریقہ کے فوری خاتمہ کے لئے مدد کرنا تھی۔ یہ طریقہ ترک کر دیا گیا۔

بعد ازاں انھوں نے اپنی توجہ بہار کے نیل کے کاشت کرنے والوں کی طرف سے شائع کئے گئے کاشت کاروں کی شکایات کی طرف مبذول کی۔ وہ تفتیش کرنے کی غرض سے چمپارن روانہ ہوئے لیکن ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ان کے ضلع کو فوراً چھوڑ دینے کے لئے حکم جاری کیا، گاندھی جی نے حکم ماننے سے انکار کیا۔ اور حکم عدولی کے لئے ان پر مقدمہ چلایا گیا، وہ حکم عدولی کے الزام میں ماخوذ ہوئے لیکن انھوں نے اس کو اس بنا پر حق بہ جانب ٹھہرایا کہ انسانی اقتدار کو لازماً ضمیر کے بالاتر اقتدار کے سامنے جھک جانا چاہئے۔ قانونی عدالت میں یہ ایک انوکھا جواز تھا، لیکن سرے سے انوکھا بھی نہیں کیونکہ تاریخ میں سقراط اور دوسرے مذہبی درویش اور شہرہ امرا اس سے پہلے اپنے عمل کو حق بہ جانب ٹھہرانے میں یہی راستہ اختیار کر چکے تھے، لیکن اس طرز کار سے بالکل بالا ایگریریز مجسٹریٹ کے لئے یہ جواز بدحواس کن تھا، حکومت بہار نے ان کو رہائی دلائی اور گاندھی جی کو تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی گئی، آخر کار حکومت نے نیل کے کاشتکاروں پر ظلم کی سنگینی کو تسلیم کیا اور 1917 کے چمپارن اگریمنٹ بل (چمپارن مسودہ قانون) نے اس طریقہ کا خاتمہ کی تجویز رکھی۔

گاندھی جی ابھی بہار ہی میں مشغول تھے کہ ان کو کھرا کے ان کسانوں کو مدد اور رہنمائی کرنے کی درخواست موصول ہوئی جو فصل کے خراب ہونے کی وجہ سے لگان کی ادائیگی کی مشکل سے دوچار ہو رہے تھے، دوسری استدعا احمد آباد میں مزدور بھگڑے میں مداخلت کرنا تھی۔ انھوں نے پہلے احمد آباد کے مل مزدوروں کا مسئلہ لیا۔ انھوں نے مزدوروں کو ہڑتال کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن ان کے لکھنؤ اور غدار مزدوروں دونوں کے خلاف عدم تشدد کی پابندی اور ثابت قدم رکھنے

کو کہا، بد قسمتی سے دو ہفتہ بعد ان کے پاؤں ڈگر گانے لگے، اس لئے گاندھی جی نے اعلان کیا کہ جب تک ہڑتال کا تصفیہ نہ ہو گا وہ برت رکھیں گے، اس نے مزدوروں کو اپنے ارادہ میں مستحکم کر دیا اور مل مالکوں کو بھی متاثر کیا، جابین کے لئے تسلی بخش تصفیہ کے ساتھ ہڑتال ختم ہوئی۔ اس کے بعد وہ کھد اتنازع میں گھسے جو ایک مصالحت پر تمام ہوا، گاندھی جی نے محسوس کیا کہ یہ تسلی بخش نہیں تھے لیکن یہ گجرات کے کاشتکاروں کے میداری کے آغاز کی نشاندہی کرتی تھی 19

یہ واقعات عرش بریں کی طرف اس کی پرواز کے آغاز سے پہلے پرول کی پھڑ پھڑاہٹ کے مانند تھے۔ گاندھی جی کو اخبارات میں اکثر رولٹ کمپنی کی رپورٹ پڑھنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ خوشائع کی جا چکی تھی انھوں نے کہا "اس کی سفارشات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ یہ اس سلطنت کے وفادار شہری کی جس نے ابھی تک یقین کیا تھا کہ "سلطنت مجموعی طور سے ایک فلاحی قوت تھی" ایک ایسے انتہا پسند باغی میں تبدیلی کا آغاز تھا جس کا نیا عقیدہ یہ تھا کہ "اس وقت سلطنت برطانیہ شیطنیت کی نمائندگی کرتی ہے اور وہ لوگ جو خدا سے لگاؤ رکھتے ہیں شیطان سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے،"

اس طرح کے عظیم روحانی شخص اور متدین محب سچائی میں تغیر ہندستان میں سلطنت برطانوی کی اخلاقی اساس کی تباہی کی آخری نوبت کی علامت تھی۔ گاندھی جی ہندستان کے ضمیر کی نمائندگی کرتے تھے اور ان کے ذہن کی پرکششگی اس بغاوت کا نقطہ آغاز تھی جو سلطنت کے خاتمہ پر ختم ہوئی۔

ان کا فوری رد عمل اس عہد نامہ کا مسودہ تیار کرنا تھا جس نے ان دستخط کنندگان کو جنہوں نے ان کی پیردی کی اور یہ باور کیا کہ بل غیر منصفانہ اور انصاف اور خود مختاری کے تمام اصولوں سے منحرف اور ایک شخص کے ابتدائی حقوق کے لئے تباہ کن تھے، ان کے قانون بن جانے کی کوشش میں اور جب تک انکو واپس نہ لے لیا جائے "ان قوانین کو ماننے سے انہی طور سے انکار کیا تھا" 20

19 - Gandhi M.K. An Autobiography (1948) P. 538.

20 - Bombay Chronicle, 2 March 1919. Cited in Bamford. P.C. Histories of the non Co-operation and Khilafat Movements. P.4.

اس اثنا میں مسودہ قانون ایکٹ بن چکا تھا۔ عہد نامہ کے بعد کل ہند پیمائے ہر تال (اقتصادی عمل کی معطلی) کی دعوت دی گئی، پہلے 30 مارچ ۱۹۱۹ کی تاریخ مقرر کی گئی لیکن بعد ۶ اپریل دی گئی۔ یہ دن فاقہ اور دعا کرنے کا تھا جب ہندوستان نے برطانوی سامراجی کی خلاف عدم تشدد کی جنگ کا آغاز کیا۔ گاندھی جی نے "والسٹر رائے کو لکھا" ستیہ گرہ کی مہم سیاست میں انقلاب لانے کی کوشش کرنا اور اخلاقی طاقت کو اس کے اصلی مقام پر واپس لانا ہے۔

اس پکار کا رد عمل حیرت انگیز تھا ملک کے ہر ایک حصہ میں شہر اور گاؤں نے ہر تال کو کامیاب بنانے اور اس بات کا مظاہرہ کرنے میں کہ تمام ہندوستانیوں کے دلوں میں ایک ہی مشترک جذبہ کار فرما ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔

گاندھی جی نے دیکھا "ایک سرے سے دوسرے سرے تک پورے ہندوستان کے قصبوں اور دیہاتوں نے مکمل ہر تال کیا، یہ انتہائی تعجب فیض منظر تھا" 21

دہلی میں یوم ستیہ گرہ 30 مارچ کو منایا گیا بے مثال جوش کے مناظر پیش کئے گئے ہندو اور مسلمان مناہروں میں شامل ہوئے۔ سوامی شردھانند ایک معروف آریہ سماجی رہنما کو جامع مسجد میں اکٹھا مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لئے دعوت دی گئی۔ ایک بہت بڑے جلسوں نے مرکزوں پر گشت کیا، ہندوؤں اور مسلمانوں کا بھائی چارہ اور عوام کا جوش حکام کی نظروں میں خطرہ کی علامت تھا۔ اس طرح عجیب و غریب واقعہ سے بننے کا ان کی دانست میں محض ایک طریقہ تھا۔ تنہا، مقدمہ چلانا اور اس کو جبر سے دبانا، پولیس کی مزاحمت، فساد، تشدد اور بندوق سے گولی باری ناگزیر نتائج تھے۔

بہائی میں جہاں گاندھی جی ہدایت خود موجود تھے چوپال بیچ پر ایک جسم غیر مجتمع ہوا اور بلا کسی حادثہ کے شہر میں گشت کیا، گاندھی جی اور سر جوہی نائیڈو نے ایک مسجد میں تقریر کی۔ گاندھی جی کی کتابیں جن پر حکومت نے پابندی لگا دی تھی احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے کھلے بندوں فروخت کی گئیں۔

بدقسمتی سے احمد آباد اور گجرات کے چند مقامات پر فسادات چھوٹ پڑے لیکن بدترین حادثہ پنجاب میں ہونے والا تھا۔ دلی کے حادثہ کے بعد سب سے چینی کے اسباب کی تفتیش کے لئے

گاندھی جی شہر میں آنا چاہتے تھے لیکن دہلی میں ان کی آمد کی اجازت نہ دینے کے لئے احکامات جاری کر دیئے گئے ان کو بمبئی واپس جانے اور پریسڈنسی میں مقیم رہنے کے لئے مجبور کیا گیا یہ خبر پھیل گئی کہ ان کو قید کر لیا گیا اس سے غم و غصہ پیدا ہوا۔

III امرتسرالمیہ

پنجاب جس نے جنگ کی سرگرمی میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا تمام دوسرے صوبوں کی نسبت بدترین طور پر متاثر ہوا تھا۔ مزید برآں اس کی قسمتی یہ تھی کہ اس پر میکائل اور ڈائر حکومت کرتا تھا جو مارلے کے (Tchinnoulika) بدترین نمونہ تھا رولٹ بل نے جیسے پنجاب کے زخموں پر نمک پاشی کی تھی۔ اس نے نہ کوئی وکیل، نہ اپیل، نہ دلیل 22 کو برداشت کیا اور ڈائر جیسے حکام کے حکم سے ہر ایک عوامی کارکن کو بدترین نتائج سے خوف زدہ کیا۔

چونکہ تناؤ اور دباؤ نسبتاً پنجاب میں زیادہ تھا اس لئے وہاں دیگر صوبوں کی نسبت تروتس زیادہ وسیع اور شدید تھی، وہاں نسبتاً زیادہ جوش، سخت تر جذبات، لوگوں کا وسیع تر اژدہام ہوتا تھا۔ اور یہ سب فساد آمیز مظاہر، حکام کے لئے خطرے کی دھشت اور متعدد تصادم کا باعث تھے 1907 کے زمینی بے چینی کے زمانہ ہی سے پنجاب شورش پسندی کے لئے شہرت حاصل کر چکا تھا جب سے اب تک حالات مزید بگڑ چکے تھے۔ صوبہ گہری جذبہ مایوسی کو محسوس کر رہا تھا اور گاندھی جی کی للکار نے عوام پر برقی اثر ڈالا۔

پہلے ہی سے پورے صوبے میں متعدد احتجاجی اجتماع ہو چکے تھے۔ چھٹیوں اپریل کو لاہور اور دوسرے شہروں میں ہڑتالیں کی گئی تھیں۔ گونرنے پر غیظ و آبی عمل کیا اس نے ایک تہدیدی تقریر میں صوبائی لیجسلیٹو کونسل سے کہا۔

”اس لئے میں اس موقع پر ان سبھی لوگوں کو جو صوبے میں سیاسی تحریک سے منسک ہیں۔ متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ان جلسوں کی جن کو وہ منفقہ کریں، مناسب کاروائی، ان میں استعمال کی جانے والی زبان اور ان جلسوں کے بعد پیدا ہونے والے نتائج کے ذمہ دار ہوں گے“ 23۔

22 - Bamford P.C. of cit. P. 10.

23 - Proceeding of the Legislative Council of the Punjab 1919. Vol. X, PP. 290-91

دی ٹریبون نے اس تقریر کو اشتعال انگیزنا عاقبت اندیشی کے نام سے رسوا کیا۔
 ۱۵ اپریل کو گاندھی جی کی گرفتاری کی خبر ملنے پر لاہور میں ایک جلوس نکالا گیا پولیس طلبا اور
 مظاہرین پر گولی چلائی۔ ایک مجمع اور ایک اجتماع کو گولیوں کا شکار بنایا گیا تین مقامی رہنماؤں
 کو جلا وطن کر دیا گیا۔

لیکن جو کچھ لاہور میں وقوع پذیر ہوا امرتسر میں ہونے والی وحشت زدگی کے مقابلے میں ماند پر
 جاتا ہے۔ یہاں احتجاجی جلسے فروری میں شروع ہوئے تھے ۲۳ مارچ کو ستیہ گرو تحریک کی
 حمایت میں ایک جلسہ ہوا جس کے ۶ دن بعد ۳ مارچ کو ہرتال کے اعلان اور وضاحت کے لئے
 دوسرا جلسہ ہوا۔

حکام کا فوری رد عمل رہنماؤں میں ایک ستیہ پال کو عوام کو خطاب کرنے سے روکنا تھا
 اس نے شہریوں کو خوف زدہ نہیں کیا اور مورخہ ۳ کو ایک ہرتال کی گئی اور جلیا نوالہ باغ میں ایک
 جلسہ ہوا۔ ۱۴ اپریل کو ایک دوسرے رہنما سیف الدین کچلو کو بھی ستیہ پال کی طرح ٹوٹس دیا گیا
 اور متعدد دوسرے حراست میں رکھے گئے مورخہ ۶ کو مکمل ہرتال کی گئی لیکن امن قائم رکھا گیا
 ڈپٹی کمشنر جھنجھلا گیا اور فوراً مزید فوجی کمک طلب کی ۱۵ اپریل کو ایک ہندو تہوار تھا اور ہندو
 مسلمانوں اور سکھوں کے ایک بہت بڑے جلوس نے سڑکوں پر گشت کیا۔

گاندھی جی جو رہنماؤں کی دعوت پر پنجاب کا سفر کر رہے تھے پالوال میں روک لئے گئے
 اور صوبے میں داخل ہونے سے روک دیئے گئے۔

دوسرے دن صبح (۱۵ اپریل) کچلو اور ستیہ پال کو امرتسر سے شہر بدر کر دیا گیا ان دو واقعات
 نے عوام کو مشتعل اور پر غیظ کر دیا۔ مجمع ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کرنے اور احکامات کو منسوخ کرنے
 کی درخواست کرنے کے لئے اکٹھا ہوا۔ فوجی دستوں نے ان کو ڈپٹی کمشنر کی رہائش گاہ کی طرف جانے
 سے روکنے کی کوشش کی۔ سوار پولیس نے بھیڑ پر گولی چلائی جس سے چند اموات ہوئیں اور کئی دوسرے
 زخمی ہوئے۔ مزید مجمع اکٹھا ہوا اور خیر مقدم گولیوں سے کیا گیا۔ پھر برانگیختہ مجمع نے تمام حدود کو
 توڑ دیا جس کے بعد وحشیانہ تخریبی کاروائیاں، آتشزدگی، قتل و غارت عمل میں آئیں۔ اوڈائرنے
 امرتسر کو عدم تشدد کے پیرور رہنماؤں سے محروم کر کے کانٹا بودیا تھا اور ہندوستان نے کانٹا کاٹا معصوم
 عوام کے قتل عام کی فصل کاٹی۔

مورخہ ۱۱ کو امرتسر فوجی حکام کے سپرد کر دیا گیا اور ریگیڈ برڈائرنے اسی رات ذمہ داری

سنہ ۱۹۴۷ء اور ۱۹۴۸ء کو اعلان جاری کیا گیا جس کے ذریعہ اگر جلسے کئے گئے، یا جلوس نکالے گئے اور تشدد سے کام لیا گیا تو ہولناک نتائج کی دھمکی دی گئی۔

عوام کار و عمل ان دھمکیوں کے خلاف احتجاج کرنا تھا۔ ۱۳ اپریل کے سہ پہر میں جلیانوالہ باغ میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ ڈائرنے اس کو اپنی طاقت کے خلاف تصور کیا اور ایک مثال قائم کرنے سبق دینے کے لئے بزور طاقت اس جلسہ کو منتشر کرنے کا فیصلہ کیا۔

جلیانوالہ باغ عمارتوں سے محصور ایک کھلا ہوا احاطہ تھا جس میں ایک ہی ایسا تنگ راستہ تھا جس سے ایک مسلح کار بھی نہیں گذر سکتی دوسری طرف تین یا چار شگاف تھے۔ ۱۲۱ احاطہ میں مختلف اندازوں کے مطابق پندرہ تیسچیس ہزار اشخاص جمع ہو گئے تھے۔ وہ لوگ امن طریقہ سے رہنماؤں کی تقاریر سن رہے تھے کہ ڈائرنے اس کے ساتھی صدر دروازہ پر آگئے ڈائرنے فوراً اپنے فوج کی صفیں باندھ لی اور بلا کسی اطلاع کے گولی باری کر دیا۔ سیکڑوں اشخاص مارے گئے اور بے شمار لوگ بعد میں ہونے والی بھگدڑ سے کچل گئے۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے اور زخمی دور سے کراہتے اور پانی کے لئے چلاتے رہے لیکن گولی باری ہوتی رہی جب تک میگزین خالی نہیں ہو گئی (گولہ بارود ختم نہیں ہو گیا۔ مرے ہوئے اور زخمی لوگوں کی پرواہ کئے بغیر اپنی کارستانی پر نظر ڈالتے ہوئے پر غور انداز میں ڈائرنے قتل گاہ سے چلا گیا۔

مقتول اور زخمی لوگوں کی تعداد کبھی نہیں معلوم ہو سکے گی۔ سرکاری بیان کے مطابق مرنے والے 379 تھے یا ایک ہزار تھے۔ بات خارج از بحث ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب انگریزوں میں حکومت سیاسی اصلاحات کے ذریعہ ہندوستانیوں کو خود مختار حکومت کے لئے تربیت دینے کے ارادے کا اعلان کر رہی تھی تو ہندوستان میں اس کے کارکن نہایت سے ہندوستانیوں کو دراصل غلامی، بزدلی، بیکاری اور چا پلو سی کی خصوصیات کی نشوونما کے لئے خوف و حراس کا سبق دے رہے تھے۔

جلیانوالہ باغ کا قتل عام ایک اکیلا واقعہ نہ تھا۔ پنجاب میں چلائی جانے والی عوام کو دہشت زدہ کرنے کی حکمت عملی کی متعدد مثالوں میں سے یہ ایک تھی۔ قتل عام کے بعد امرتسر میں کرفیو کا حکم جاری ہوا جو دو مہینہ قائم رہا۔ اس سے بدتر یہ تھا کہ پانی اور بجلی کی سپلائی کاٹ دی گئی۔ ہنٹر بازی اور کوڑے کی سزا عام تھی اور ایک حکم صادر کیا گیا کہ اس گلی سے جس میں ایک انگریز خاتون مس شروڈ (Miss Sherwood) قتل کی گئی تھی گذرنے والا کوئی بھی شخص اپنے پیٹ کے بل رنگ کر چلے گا۔ ۱۳ اپریل کو نافذ کئے گئے مارشل لا کے تحت بے شمار لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا۔ بہت سے

لوگوں کو موت کی کالے پانی کی اور مختلف نوعیت کی قید کی سزائیں دی گئیں۔

لاہور میں ایک جلوس پیرمین مرتبہ گولی چلائی گئی ۱۵ اپریل کو اور پھر ۱۷ اپریل کو سارا تاراج کو لاہور کے تین سرکردہ لیڈر۔ رام بھجوت چودھری، ہرشن لال اور دونی چندر۔ ڈپٹی کمشنر کے گھر بلائے گئے۔ حراست میں لے لئے گئے اور جلاوطن کر دیئے گئے۔ مارشل لانا فائدہ کیا گیا۔ اور ہر تال فوجی طاقت سے ختم کرا لی گئی۔ ۱۵ اپریل سے ۲۹ مئی تک مارشل لا کا دورِ ظالمانہ سلوک کا خوفناک افسانہ تھا فوجی ضرورت کے لئے سوار یوں کو ضبط کرتا۔ ضرورت مندوں کے لئے آزادانہ تقسیم خوراک پر پابندی سرسری عدالتوں کے ذریعہ مقدمہ چلانا، قید، کوڑے کی سزا، سرے عام کوڑے مارنا۔ مئی کی تہی دھوپ میں طلباء کو دن بھر میں ۱۶ میل پیدل چلایا جانا وغیرہ۔ کلکتہ یونیورسٹی میں اقتصادیات کے منٹو پر فیسر منوہر لال جیسے مشہور و معروف عالم کو بھی بلا وجہ بتائے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب دانستہ طور پر لوگوں کو ہراساں اور ذلیل کرنے کے مقصد سے کیا گیا۔

قصور میں (لاہور اور امرتسر کے قریب) ۱۳ اپریل کو امرتسر سے ملنے والی خبروں سے مشتعل ہو کر عوام کی بھیڑ نے لوٹ مار اور آتش زنی کا اقدام کیا، حکام نے مارشل لانا فائدہ کر دیا۔ لاہور اور امرتسر کی دہشتت کی کو دہرایا گیا۔ انچارج فوجی افسر مفرد و غنہ سزاؤں کو عائد کرنے میں اپنی اختراع پسندی کو رد بکار لایا۔

گجرات والہ میں ایک اقامت گاہ پر بم بھیجنا گیا۔ اخلاقی دباؤ ڈالنے کے لئے شہروں اور گاؤں میں مشین گنوں سے گولیاں برسائی گئیں۔ بلا امتیاز لوگ قید کئے گئے اور ان کو بے حرمتی، کوڑے کی سزا اور کئی طرح کی تذلیل کا ہدف بنایا گیا۔ کئی دوسرے مقامات پر بھی ہولناک کہانی دوہرائی گئی۔ پنجاب کو کم و بیش ایک نو مفتوح غنیمت ملک سمجھا گیا۔ یہاں کے لوگوں کو قرار واجب سزا کے خوف سے حکومت کو لاکار نے یا اس کی تنقید کرنے کی جرأت نہ کرنے کا سبق دیا گیا۔ 24

24- The account is based Largely on:

- (1) Report of the Commissioners appointed by the Punjab Sub-Committee of the Indian National Congress.
- (2) Disorder Inquiry Committee Report (Hunter) in Six Volumes: and
- (3) V.N. Datt Jallianwala Bagh

انگریز حکام، انتظامیہ اور فوج کے اپنے صحیح رنگ میں ظاہر ہوئے جن کی ظاہری تہذیب کا رنگ روغن یک بیک صاف دھل چکا تھا وہ لوگ خوف میں مبتلا تھے، سائے سے بھی ڈرتے تھے اور پلٹ کر مقابلہ کرنے والے خوں خوار درندوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ خود سہرا اور مغرور مشیر کار اوڈا نے برٹش حکومت کے اخلاقی اساس کے دعویٰ کو ترک کر دیا اور حکومت بزور شمشیر کے عقیدہ کو قبول کیا۔ انکو انٹرمی کمیشن کے روبرو اپنے کالے کارناموں کو بیان کرنے میں کسی قسم کے

شرم یا تاسف کے جذبہ کا اظہار نہیں کیا۔

”پنجاب الگ تھلگ کر دیا گیا۔ باقی ہندوستان سے کٹ کر رہ گیا ایک دبیز پردہ میں ڈھکا ہوا باہری دنیا کی آنکھوں سے چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا“ جواہر لال نہرو نے اعلان کیا 25 لیکن بتدریج خبر پھیلی اور ہندوستان ہل گیا ”جلینوالہ باغ نے پورے ہندوستان میں آگ لگا دی 26/ ہر طرف سے اظہار مذمت ہوا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کا، برٹش حکومت کی طرف سے ان کو دیئے گئے سرکاری خطاب کا درس کرنا حکمران کے اعزاز اور امتیاز تقسیم کرنے کے اختیار کو قبول نہ کرنے کا شاندار انداز تھا۔

اوڈا اور جیمس فوڈ کو واپس بلانے کی مانگ کی گئی۔ قیدیوں کے لئے تاوان پروردہ دیا گیا اور پنجاب کے واقعات کی جانچ کے لئے انکلیمنڈ اور ہندوستان دونوں جگہ اصرار کیا گیا۔

انکلیمنڈ میں سوم رول لیگ اور لبرل فیڈریشن کی طرف سے سرکردہ ہندوستانیوں کا وفد جو اسٹنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے روبرو ثبوت مہیا کرنے میں سرگرم عمل تھا۔ ان میں سے وٹھل بھائی پٹیل، ملک، بین چندر پال، مسٹر بینٹ، سریندر پال، سرنجی، پنچ بھرا، سپرو، سری نواس شاستری اور دیگر تھے۔ رائے عامہ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے حالیہ واقعات کی جانچ کی اہم ضرورت کا سکریٹری آف اسٹینٹ کو انھوں نے احساس دلایا۔

مانٹنگو کو علم تھا کہ ہندوستان پر صرف بزور شمشیر حکومت کرنا ناممکن تھا کیونکہ آپ سنگین

25 - J. Lal Nehru, An Autobiography (1953) p 42.

26 - Bonerjee Surendra Nath, op. cit., p. 304.

جلے گا 30/4

حکومت ہند نے چانچ کی تجویز کی سختی سے مخالفت کی لیکن سکریٹری آف اسٹیٹ (وزیر ہند) ضمانت دے چکے تھے اور وائسرائے کے لئے اسے تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ کمیٹی کا اعلان 14 اکتوبر 1919 کو کیا گیا جس کے چیرمین ہنٹر تھے، چار انگریز اور تین ہندوستانی سیتل داد صاحبزادہ، سلطان احمد خاں اور جگت نرائن ممبران تھے۔

کمیٹی نے بشمول ڈائری، مارشل لا کے حکام، فوجی حکام، انتظامیہ کے حکام اور کئی لوگ فسادات میں ملوث تھے متعدد دگواہوں کے بیانات لئے۔ حکومت پنجاب نے ان کے سامنے بہت سارے کاغذات پیش کئے جن میں مارشل لا عدالتوں اور کمیشنوں کے حکام شامل تھے لیکن جیل میں قید پنجاب کے سرکردہ رہنماؤں کی مناسب تحفظ کے ساتھ عارضی رہائی کی درخواست کی حکومت کی نامنظوری کی بنا پر پیدا ہونے والی حالت کے تحت کانگریس کی طرف سے کمیٹی کا بائیکاٹ کیا گیا اور سیاسی رہنماؤں نے اس کے روبرو حاضر ہونے سے انکار کر دیا۔

کمیٹی کی رپورٹ میں اتفاق رائے نہ تھا۔ یورپین ممبران نے جو اکثریت میں تھے ایک رپورٹ پر دستخط کئے تین ہندوستانی ممبران نے ایک علیحدہ رپورٹ تیار کی۔ اکثریت کی رپورٹ کے انکشافات یہ تھے:

- (1) ہنگامے بغاوت کی نوعیت کے تھے جو بڑھ کر انقلاب کی صورت اختیار کر جاتا۔
- (2) یہ کہ شورشیں (بلوے) ایک مخصوص تنظیم کی کارروائی کا انجام تھیں اور سب باہم مربوط تھے
- (3) یہ کہ حالات کے تحت مارشل لا کی پابندی پوری طور سے حق بہ جانب تھی اور یہ کہ گولی باری عوامی زیادتیوں کو دبانے کے لئے ضروری تھی۔
- (4) یہ کہ حکومت ہند بے قصور تھی۔

- (5) یہ کہ بغیر متنبہ کئے ہوئے بڑی دیر تک اور بہت زیادہ گولی چلانے کے لئے ڈائریکٹری قابل تنقید تھا، یہ کہ خاطر خواہ اخلاقی اثر پیدا کرنے کا ڈائریکٹر کا مقصد فرض کا غلط نظریہ تھا۔
- اقلیت نے پہلے دو انکشافات سے اتفاق نہیں کیا اور مانا کہ فائرنگ حق بہ جانب تھی۔
- لیکن سزائیں جیسے پیٹ کے بل چلنا، جائیداد کی ضبطی، کوڑے بازی، کرنا وغیرہ، ہندوستانیوں

کو دہشت زدہ اور ذلیل کرنے کے ارادے سے دی گئیں۔

ڈائر کے سلوک پر ہندوستانی ممبران نے یورپین ممبران کی نسبت زیادہ شدید نکتہ چینی کی رانھوں نے اس کی کاروائیوں کا موازنہ 1914 میں بلجیم اور فرانس میں جرمنوں کی طرف سے ہولناکی کے کئے گئے کاموں سے کیا۔ انھوں نے لکھا "ہم محسوس کرتے ہیں کہ ملک معظم شہنشاہ کی رعیت سے بیٹھنے کے لئے ایک غیر انسانی اور غیر برطانوی طریقہ کار اپنا کر ڈائر نے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے مفاد کو بہت بڑا نقصان پہونچایا ہے" 31/

کانگریس نے اپنی خود کی جانچ کمیٹی قائم کی تھی۔ موتی لال نہرو (جنہوں نے 1919 میں کانگریس کا صدر منتخب ہو جانے پر استعفیٰ دے دیا) فضل الحق (جو خاص کام کے سبب سے شامل نہ ہو سکے) ایم۔ آر جیا کر (M. R. Jayakar) (فضل الحق کی جگہ پر) سی۔ آر۔ اس عباس طیب جی، اور ایم۔ کے گاندھی اس کے ممبران تھے۔ انھوں نے اپنی رپورٹ پر 20 فروری 1920 کو دستخط کر دیئے۔

کمیٹی نے ایمانداری سے میکائل اور ڈائر کو مورد الزام ٹھہرایا "جس نے ہمیشہ تعقل کی بہ نسبت جذبہ اور جہالت سے کام لیا" اور بتایا "عوام اور اپنے اعلیٰ حکام دونوں کو گمراہ کرنے کی کتنی سنگین ذمہ داری کا سزاوار ہوا۔ 32۔ انھوں نے اس پر جنگ کے لئے سپاہیوں کی بھرتی کے لئے جاہلانہ طریقوں کے استعمال کرنے اور اس طرح مخالفت اور بے اطمینانی کا جذبہ جس کی انتہا 1919 کے فسادات تھے پیدا کرنے کا الزام لگایا۔ رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا۔

"ہمیں بے اختیار کہنے کو جی چاہتا ہے کہ ۲۱ نے (اوڈائر) عوام کی طرف سے تشدد کو دعوت دی تاکہ وہ ان کو کچل سکے۔ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے پنجابیوں کو سخت ترین اشتعال میں مبتلا کر دیا جس کے زیر اثر انھوں نے عارضی طور سے اپنے پر ضبط کھو دیا" 33۔

چیمفورڈ (Chalmers) کے بارے میں انھوں نے رائے ظاہر کی "اس لئے

31- Disorders Inquiry Committee Report, the minority Report. P. 114.

32- Report of the Commissioners appointed by the Punjab, Sub-Committee of the Indian National Congress. P. 7.

33. Ibid. P. 23.

اگرچہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہزار کسلسنی یہ خوشی ان لوگوں کے مفادات کی طرف سے لاپرواہ نہیں تھے جن کو ہزار مجیٹی کی طرف سے ان کی نگرانی میں ان کو سونپا گیا تھا لیکن ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ ہزار کسلسنی لارڈ جیمس فورڈ نے اپنے کو اس بلند عہدے پر فائز رہنے کے لئے نااہل ثابت کیا جس پر ان کو متعین کیا گیا تھا اور ہم سب کی رائے ہے کہ ہزار کسلسنی کو واپس بلا لینا چاہئے 34/

پوری توجہ سے تمام واقع کی چھان بین کے بعد وہ لوگ اس نتیجہ پر پہنچے کہ

(1) پنجاب میں حکومت کو گمراہی کی کوئی سازش نہیں تھی۔

(2) مارشل لا کے نفاذ کو حق بہ جانب ٹھہرانے کے لئے کوئی معقول سبب نہیں دکھایا گیا ہے۔

(3) جلیانوالہ باغ کا قتل عام بچوں سمیت بالکل بے قصور اور نہتے لوگوں پر ایک سوچا سمجھا وحشیانہ عمل تھا

اور حالیہ برٹش حکومت کی تاریخ میں اپنی سنگ دلی میں لاشانی تھا۔ 35

حکومت ہند نے Hunter کمیشن (ہنٹر کمیٹی) کی رپورٹ پر غور کیا اور اس نتیجہ پر پہنچی کہ جلیانوالہ میں ڈائریکٹر کا عمل ناقابل حمایت تھا اور یہ کہ وہ معاملہ کی معقول ضرورت سے تجاوز کر گیا اور اپنے فرض کو سمجھا۔ اس لئے اس کو اپنے عہدے پر کام کرتے رہنے کی اجازت دینا غیر دانشمندی سمجھا گیا اس وجہ سے 23 مارچ 1920 کو اسے اپنے عہدے سے الگ کر دیا گیا۔

ڈائریکٹر کے معاملہ سے متعلق پارلیمنٹ میں ایک بحث اٹھائی گئی۔ مائیکو نے حکومت ہند کے فیصلہ کی موافقت اس بنیاد پر کیا کہ برطانیہ ہندوستان پر اپنا تسلط تشدد کے ذریعہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ 36
— چرچل نے حکومت ہند کی حمایت کی اور اس نظریہ کی تردید کی کہ ڈائریکٹر نے سلطنت کو اپنی سنگ دلی کے ذریعہ بچا لیا تھا۔ انھوں نے جلیانوالہ باغ کے قتل عام کو "ایک انسانیت سوز واقعہ" کہا "وہ سب سے بڑا کلنک جو اس (تواریخ انگلیش) پر دور ماضی سے لے کر اب تک جب کہ ہم نے Joan of Arc (جون آف آرک) کو زندہ آتش کیا تھا، لگایا گیا ہے" 37/

34 - Ibid P. 157.

35 - Ibid P. 158.

36 - Parliamentary Debates, House of Commons 8th July 1920.
5th Series Vol 131, Col 1715.

37 - Ibid, Col 1733.

بونر لا (Boner Law) نے ڈائریکٹوریٹ کو قصور وار ٹھہرایا 38/ پھر بھی جب رائے شماری کی گئی تو 230 کے مقابلہ میں جنہوں نے حکومت کی حمایت کی 29 کی تعداد میں ڈائریکٹ کی موافقت میں ووٹ دیئے۔ 39/

دارالامراء (House of Lords) میں قدامت پسندوں نے بشمول متعدد ریٹائرڈ اینگلز ایڈمین حکام کثرت رائے سے ڈائریکٹ کی حمایت کی تاہم حکومت ہند اپنے فیصلہ پر اٹل رہی اس نے ڈائریکٹ کی مذمت کی اور اس سے کمانڈ چیپین لی۔

اس کے سبب اس کی حمایت میں رد عمل ہوا۔ ایک بڑی رقم جمع کی گئی۔ 26,000 پونڈ ایک تلوار کے ساتھ اس کے مذاحول کی طرف سے بطور اظہار پسندیدگی اس کو پیش کی گئی تھی۔

اس اثنا میں پنجاب میں (امرتسر، لاہور، قصور، گجرانوالہ وغیرہ) گجرات میں (احمد آباد، ویرامنگم ناٹیا) اور بنگال میں (کلکتہ) ہونے والے تشدد کے صدمے سے مجروح دل کے ساتھ گاندھی جی نے آہ وزاری کی "میں نے عوام کو رسول نافرمانی شروع کرنے کی دعوت دی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنے کو اس کے لئے اہل بنا پاتے، اور مجھے اپنی یہ غلطی ہمالیہ جیسی بھاری محسوس ہوتی ہے" 40/ انھوں نے انفعالی مزاحمت کو معطل کرنے کے اپنے فیصلہ کا اعلان کر دیا۔

بد قسمتی سے حکومت کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ مارشل لا کے دور کو اس جواز کے ساتھ طول دیا گیا کہ افغان دشمن تھے اور سرحدوں پر حملے کرنے لگے تھے۔ یہ بات شکرانہ ڈائریکٹ کے دائرے کی مجلس انتظامیہ کی رکنیت سے استعفی کا سبب ہوئی۔

ایک آرڈیننس بنایا گیا جس نے اختیارات کو حکومت پنجاب کے سپرد کر دیا جس کی رو سے 30 مارچ 1919/ تک یا اس کے بعد سرزد ہونے والے کسی جرم کو مارشل لا ٹریبیونل کو منتقل کیا جاسکتا تھا گاندھی جی پہلے پنجاب سے نکال دیئے گئے تھے۔ سی۔ ایف۔ ایڈریوز C. F. Andrews جن کو پنجاب جانے اور رپورٹ دینے کے لئے مقرر کیا گیا تھا داخل ہونے سے روک دیئے گئے بعدہ وکیل ٹارٹن Eardley Norton کے ساتھ جن کو ملزم کی صفائی پیش کرنے کے لئے

38- Ibid

39- Ibid

40- Tendulkar, D. G. Mahatma, Vol I. P. 316.

بھیجا گیا تھا ایسا ہی سکوک کیا گیا۔ ہارنی ہین بمبئی کرائیکل کے مدیر کو حکومت پنجاب کی نکتہ چینی کرنے کی بنا پر ہندوستان سے نکال دیا گیا۔ حکومت ہند نے اوڈائر کی حکمت عملی پر اپنی تائید کا اظہار کیا اور حکام کے کالے کارناموں سے چشم پوشی کی اس سے پہلے ہی کہ انکو انٹرمیڈیشن اپنا کام شروع کرے ان حکام کی محافظت کے لئے ایک قانونی ذمہ داری سے بریت کابل پاس کر دیا گیا۔ جن کا تعلق تعلق سے تھا اور جو قصور وار ٹھہرائے جاسکتے تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس کی ٹریش کمیٹی نے خیال ظاہر کیا "پرڈیشیا Prussia" کا نظریہ عمل بھی اس سے آگے نہیں جاسکتا تھا۔ ۱/۱۱

ترک موالات کی ابتدا

ستیہ گرہ کے دنوں میں سب سے زیادہ ہمت افزا بات تھی ہندو مسلم میل جول۔ ہندوؤں نے کھانے پینے کی مہمانتوں کو بھلا دیا اور جو کچھ مسلمانوں کے ہاتھ کا ہوتا قبول کرنے مسلمانوں ہندو رہنماؤں کو اپنی مسجدوں میں تقریر کرنے کے لئے بلاتے تھے۔ سوامی شرودھانند نے دہلی کی بڑی مسجد جامع مسجد میں غلیہ دیا۔ گاندھی جی اور سرودھنی نائیڈو نے بمبئی کی مسجد میں تقریر کی ہڑتال اور ستیہ گرہ میں مسلمان ہندو دشانہ یہ شاد رہے اور لاٹھی چارج، گولی، جیل ملکیت کی ضبطی جیسی حکام کی یورشوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ ستیہ پال اور کچلو امرتسر کے بڑوال ریڈر تھے۔ گاندھی جی اور محمد علی نے مل کر قومی تحریک کی رہنمائی کی۔

لیکن مسلمانوں کو مصائب کا دوا ہر ابوجھ برداشت کرنا پڑا۔ ایک تو پنجاب کے مظالم اور اور حکومت کا جبر و تشدد اور دوسرے ترکی کا المیہ، ترکی کے سلطان، سنی مسلمانوں کے خلیفہ کی ان کی طرف سے بھرپور حمایت کی وجہ سے کئی ہندوستانی مسلم رہنماؤں کو بھاری قیمت چکانی پڑی، محمد علی، شوکت علی، ابوالکلام آزاد اور محمود الحسن ان میں سے ممتاز ترین تھے اس بنا پر مسلمانوں کا دکھ سیاسی صورت حال کا اہم پہلو تھا۔

اس طرح ۱۹۱۹ کے سال میں مصائب کا پیالہ لبریز ہو گیا تھا پنجاب میں مارشل لا اس کے قصاصی نتائج، ترکی کی شکست، اور اس کے تقسیم کئے جانے کا خورشہ، مانینگو جیسفورڈ اصلاحات اور ان کی غیر تسلی بخش قاصیت، بھیمانک جنگ کے فوراً بعد پیدا ہونے والی اقتصادی بد حالی،

روس کا اپنے دھماکہ فیز نظریہ کے ساتھ ہولناک انقلاب، بے چینی کے اہم اسباب تھے۔ ان خوفناک حالات سے دوچار ہو کر انڈین نیشنل کانگریس کی دسمبر 1919ء میں امرتسر اپریل کے امید کے مقام پر بیٹھاک ہوئی۔ امرتسر کا اجلاس کانگریس کی تاریخ میں انتہا پسندانہ تغیر کی نشاندہی کرتا ہے۔ اجلاس کی صدارت موتی لال نے کی۔ جو سیاست میں اعتدال پسند لیکن مضبوط ارادے اور محبت والے تھے پنجاب اور دوسرے مقام کے واقعات سے ان کا قومی جذبہ خود داری بری طرح مجروح ہوا تھا اور بھی متعدد اعتدال پسند رہنما حاضر تھے۔ سر ہی لو اس شاستری، مدن موہن مالویہ، بی این شرمہ مسز اینی بیسنٹ ان لوگوں میں سے تھے۔ تلک، علی برادران، سوامی شردھانند اور سی آر داس جیسے کئی قوم پرست رہنما کانگریس میں شریک تھے۔ گاندھی جی کی سرکزی شخصیت تھی ستیہ گرہ کے خالق اور محرک ہونے کے علاوہ وہ کانگریس انکوائری کمیٹی کے سرگرم ترین رکن تھے ابھی چند ہفتے پہلے انھوں نے آل انڈیا خلافت کانفرنس کی صدارت کی تھی۔ یہ اس اعتماد کا ثبوت تھا جو ان کو مسلمانوں میں حاصل تھا اور انھوں نے کانفرنس کو حکومت سے تمام تر تعاون کو ترک کرنے کی صلاح دی تھی۔ اگر ترکی کے ساتھ صلح غیر اطمینان بخش ہو۔ لیکن امرتسر میں گاندھی جی نے ایک اہم تبدل پسندی کا رویہ اختیار کیا۔

زیر بحث آنے والے معاملات میں خاص خاص یہ تھے۔

(1) پنجاب کا مسئلہ

(2) 1919ء کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ

(3) کانگریس کی از سر نو تنظیم چونکہ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ ابھی تک شائع نہیں ہوئی تھی پنجاب کے معاملہ میں کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا تھا۔ لیکن جیمس فورڈ کی باڑ پبلی اور اوڈائر کے ہٹائے جانے کی مانگ کی گئی تھی۔

گاندھی جی کے اصرار پر ایک تجویز پاس ہوئی جس کے ذریعہ پنجاب اور گجرات کے ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو تشدد میں ملوث تھے۔

جہاں تک اصلاحات کا تعلق تھا یہ اعلان کر دیا گیا کہ "وہ ناکامی اور مایوسی کن ہے" پھر بھی شفا ریش کی گئی کہ ان اصلاحات پر عمل کیا جائے۔

اس کے بعد پانس کی ہوئی تجویز کے ذریعہ گاندھی جی کی نگرانی چیرمین میں ایک کمیٹی مقرر ہوئی جس کا کام کانگریس کے تمام دستور اساسی کے بارے میں غور و خوض کرنا اور تغیر و تبدل کے لئے

مشورہ دینا تھا اور ایسا کرنا گزیر بھی تھا کیونکہ اس حقیقت کا انکشاف ہو چکا تھا کہ کانگریس کے طور طریقے اس کی ساخت اور اس کی کارکردگی، اس کے مقاصد اب جدید ہندوستان کے حالات سے میل نہیں کھاتے تھے۔ بس یہ بات ضروری ہو گئی کہ کانگریس کے سیاسی قائدین اپنے سالانہ اجتماع کو جس کے ذریعہ وہ ہندوستان کی شکایات کا اظہار کیا کرتے تھے اب غور و غوض کرنے والی باڈی میں تبدیل ہو جائیں جس کا کام پالیسی کا تعین اور اپنے نظام کار پر کنٹرول رکھنا اور اس کی کارکردگی کی رہنمائی کرنا تھی۔ ایک نئے ادارے، کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تشکیل ہوئی اور کل ہند کانگریس کمیٹی جوبوئی تعداد کو بنیاد بنا کر 35 ممبروں پر مشتمل از سر نو تنظیم کی گئی۔ لسانی بنیاد پر صوبائی کمیٹیوں کی تشکیل کی گئی۔ مختصر یہ کہ کانگریس اور اس کی کمیٹیوں کی توسیع کی گئی اور اس کے ذمہ پالیسیوں کو عمل جامہ پہنانا 42/ نئے دستور کی کارکردگی ہندوستانی سیاست میں گاندھیائی دور کا افتتاح تھا۔

مسئلہ خلافت

خلافت تحریک کے باعث کانگریس کی شکل و صورت کو بدلنے میں عملیت سے کام لیا گیا ہندوستانی مسلمان جنگ کے آغاز ہی سے جوش میں تھے ان کے دماغوں میں متضاد خیالات باہم متصادم تھے کیونکہ جنگ نے ایک شدید مذہبی گومگو کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ برطانیہ کی رعایا کی حیثیت سے ہر کام سے وفاداری فرض کا درجہ رکھتی تھی کیونکہ اس نے اسے عبادت اور عقیدے کی آزادی دے رکھی تھی۔ لیکن اپنی روایات کے احترام میں خلیفہ کو ماننے کے لئے مجبور تھے کیونکہ وہ مسلم کمیونٹی کا قائد تھا۔

1918 میں اتحادی طاقتیں فتح پر فتح حاصل کرتی جا رہی تھیں۔ جرمنی نے 11 نومبر کو ہتھیار ڈال دیئے اور ترکی نے 30 اکتوبر 1918 کو چند شرائط کے ساتھ شکست تسلیم کر لی۔ عرب برٹش کے اشتعال دلانے پر اپنے اقتدار اعلیٰ اور اپنے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر بیٹھے۔ عثمانیہ شہنشاہ پاشا پاش ہو کر رہ گئی۔ یونانیوں نے لائڈ جارج کی مہمت افزائی پر ساحلی پٹی بشمول سمرنا کی مانگ کی۔ دسمبر 1918 میں مسلم لیگ اور کانگریس کا ملا جلا اجلاس دہلی میں ہوا۔ لیگ کی مجلس استقبالیہ

کے چیرمین ڈاکٹر انصاری تھے انھوں نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں شریف مکہ کی جس نے اپنے تسلیم شدہ اقتدار اعلیٰ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا مذمت کی۔ انھوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کی حکومتوں کی آزادی اور سالمیت قائم رکھی جائے اور جزیرۃ العرب (عرب علاقہ) جن میں اسلام کے متبرک مقامات واقع تھے خلیفہ کو واپس کر دیئے جائیں۔ کانگریس کے مجلس استقبالیہ کے چیرمین حکیم جمل خاں کا خطبہ ڈاکٹر انصاری کے جذبات کا بازگشت تھا۔ انھوں نے مسلمانوں کے مطالبات کی حمایت کے لئے مسلمانوں کی طرف سے گاندھی کا شکریہ ادا کیا۔

پنجاب کے اندولن کے دوران مولانا عبد الباری فرنگی معلیٰ نے خلافت تحریک کے لئے علماء کے ایک بڑی تعداد کی حمایت حاصل کر لی اور اس طرح آل انڈیا خلافت کانفرنس عالم وجود میں آئی۔ دسمبر 1919ء میں گاندھی جی اور دوسرے زعمائے کانگریس نے امرتسر میں خلافت کے لیڈروں کے ساتھ مسلمانوں کی شکایات کے اناالہ کے لئے طریقہ کار کے بارے میں صلاح و مشورہ کیا ایک وفد جو کہ وائسرائے سے 19 جنوری 1920ء میں ملا قابل اطمینان جواب پاتے ہیں ناکام رہا۔ بلکہ وائسرائے نے جواباً کہا کہ "ترکی دوسری طاقتوں کی طرح جنہوں نے جرمنی کے لئے میان سے تلوار نکالی تھی مقابلتاً کچھ زیادہ کی امید نہ رکھے۔ وہ اپنی کراتوت کے نتائج بھگتنے سے بالکل نہیں بچ سکتا۔"

20 فروری 1920ء کو خلافت کانفرنس کا اجلاس زیر صدارت ابوالکلام آزاد کلکتہ میں منعقد ہونے پر تحریک عدم تعاون کی تجویز پاس کی۔ یہ طے کیا گیا کہ ایک وفد لندن جا کر خلافت کے معاملے کو برٹش حکومت کے سامنے پیش کرے۔ 15 مارچ کو گاندھی جی نے ایک منشور کا اجرا کیا جس میں انھوں نے عدم تعاون کی عدم تشدد کی پالیسی کی وکالت کی۔ 19 مارچ کو یوم ماتم منایا گیا۔

15 مئی 1920ء کو سیورے میں کئے گئے صلح امن کی دفعات کا اعلان ہوا۔ دفعات کی سنگدی مسلمانوں کے لئے انتہائی اذیت ناک تھی۔ ایسی حالت میں مرکزی خلافت کمیٹی کی نشست بمبئی میں ہوئی اور 28 مئی کو مسلمانوں کے دعوؤں کی توثیق کی اور انھیں قلم بند کیا اور عدم تشدد کے ساتھ عدم تعاون کی تحریک میں قدم اٹھانے کے فیصلے کا اعلان کیا۔

ایک بیان ہندوستان کے ہندوؤں کے خدشات کے زور کو کم کرنے کے لئے کیا گیا۔ جس نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہندوستان کا مسلمان احمد دم تک اس مسلم سلطنت کا مقابلہ کرتا ہے گا جو ہندوستان کے خلاف کوئی برا عزم رکھتی ہو۔ 4/3

آزاد نے اس کی شرعی توضیح ان الفاظ میں کی۔

”اگر ہندوستان آزاد ہو جاتا ہے اور اس پر ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے جو مسلمانوں کے لئے وہی آزادی روا رکھتی ہے جو وہ دوسرے فرقوں کو دیتی ہے تو ایسی حالت میں شرعی حکم یہ ہے کہ مسلمان حملہ آوروں سے اپنے ملک کا دفاع کریں۔ بلا لحاظ اس بات کے کہ حملہ آور مسلم ہوں یا خلیفہ کی فوج ہی کیوں نہ ہو۔“ 44

گاندھی جی کو مسلم کا زکے مبنی برانصاف ہونے کا کامل یقین تھا۔ انھوں نے بیان دیا کہ میرے اوپر بحیثیت ہندوستانی کے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اپنے ہندوستانی بھائیوں کے دکھ درد کو بٹاؤں اور ان کی آزمائشوں اور ابتلاؤں میں شریک رہوں اگر میں مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں تب یہ میرا فرض ہو جاتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان کی آزمائش کے وقت مدد کروں بشرطیکہ ان کا زکے مبنی برانصاف و لائق تحسین ہو۔“ 45

9 جون 1920 کو خلافت کمیٹی کی نشست الہ آباد میں ہوئی اور عدم تعاون کے چار مدارج کا

اعلان کیا۔

(1) اعزاز می عہدوں سے مستعفی ہونا اور خطابات واپس کر دینا۔

(2) حکومت کی سول سروس کے عہدوں سے استعفی دے دینا۔

(3) پولیس اور فوج کی ملازمتوں سے استعفی دے دینا۔

(4) ادائیگی میکس سے انکار۔

جولائی 1920 میں سندھ میں خلافت کمیٹی کی کانفرنس کا انعقاد ہوا اس میں گاندھی جی بھی شامل

ہوئے انھوں نے تینیس کروڑ ہندوؤں کو پکارا کہ وہ سات کروڑ مسلمانوں کی مدد کریں اور حکومت کی امداد کرنے سے باز رہیں۔

اب یہ منزل آگئی جب اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اب آخری فیصلہ کر ہی لیا جائے گاندھی جی نے ایک آرٹیکل جس کا عنوان مسٹر مانینگو اور خلافت انڈین ”تھاسپیر و قلم کیا۔“

43 - Bamford, P.C. op.cit, P.156.

44 - Syed Tazail Ahmed Manglori, Musalmanon Ka Roshan Mustaqbil (Urdu) P.512.

45 - Young India 2nd June 1920.

"حیرت اور ناامید کی حد تک مجھے علم ہے کہ سامراج کے موجودہ کارکنان ایمان سے کوسے اور غیر محتاط ہو گئے ہیں انھیں ہندستان کی خواہشات کا لحاظ نہیں رہ گیا ہے۔ وہ ہندستان کی عزت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اس لئے ایک ایسی حکومت کے لئے (جس کے کارکن اتنے برے ہوں) جو ایسے برے کارکنوں سے منظم ہو جیسے کہ آج کل ہیں میں محبت اور شفقت کے جذبات اپنے دل میں قائم نہیں رکھ سکتا" 46/28 جولائی 1920ء کو گاندھی جی نے اعلان کیا کہ عدم تعاون کا افتتاح برت رکھ کر عبادت کے ساتھ یکم اگست کو کاروبار معطل کر کے کیا جائے۔ تلک نے وعدہ کیا کہ وہ عدم تعاون کے پروگرام کی تہمت کمریں گے لیکن بد قسمتی یہ ہوئی کہ اگست کے طلوع آفتاب کے قبل نصف شب میں وہ انتقال کر گئے۔ گاندھی جی شوکت علی اور ڈاکٹر کچلو نے ان کے جنازے کو گاندھی یادگار گاندھی جی نے آہ وزاری کی کہ "میرا سب سے زیادہ پشت پناہ جاتا رہا" (یہی کہہ کہہ کر گاندھی جی روتے جاتے تھے) اخبار کے اموات کے کالم میں۔۔۔ انھوں نے لکھا "انسانوں کے درمیان کے دیونے مٹی چاٹ لی، شیر کی دھاڑ خاموش ہو گئی۔ ان کا نام بہ حیثیت جدید ہندستان کے معمار کے آنے والی نسلوں میں زندہ رہے گا وہ انھیں عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتی رہیں گی کیوں کہ جب وہ زندہ رہے ان کے لئے رہے۔ اور مرے بھی تو ان کے لئے مرے۔ آئیے ہم آپ اس تنہا ذات کوک مانہ کے لئے ان کی جرات اور ان کی سادہ رویہ ان کی میرت انگیز محنت شاقہ اور حب وطن کی ایک امٹ یادگار اپنے جیون کے تانے بانے میں سمو کر قائم کمریں" 47/4

عدم تعاون کے معرکے کا آغاز یکم اگست کو ایک دھماکہ خیز صورت حال سے ہوا۔ اس تاریخ کو گاندھی جی نے والٹر رائے کو لکھا "سامراجی حکومت نے خلافت کے معاملہ میں بے باکانہ غیر اخلاقی انداز اور غیر منصفانہ رویہ اپنایا ہے اس لئے میں ایک ایسی حکومت کے لئے اپنے دل میں جذبہ محبت باقی نہیں رکھ سکتا ہوں" اور اس خط کے ساتھ ان تمام متنہ جات کو جنہیں سرکار نے ان کے کارہائے نمایاں پر تحسین آمیز اعتراف کے طور پر عطا کئے تھے واپس کر دیئے۔

عدم تعاون کے سلسلہ میں دوسرا اقدام کانگریس کی منظوری اور اس کی توثیق کا حاصل کرنا تھا اس لئے 4 ستمبر کو کلکتہ میں ایک اسپیشل اجلاس بلا یا گیا۔ اسی عرصہ میں گاندھی جی شوکت علی

46 - Sundelkar, D. G. op-cit Vol I, P 365.

47 - Ibid, PP. 370-71.

اور محمد علی اور دوسرے زعماء نے ہندوستان کے طول و عرض کا دورہ کیا جس میں دلش کے جوش کو
کو خوب ابھارا گیا اور ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا گیا۔

لالہ لاجپت رائے کی چیرمینی میں کانگریس کا اجلاس ہوا تقریباً 3000 نمائندوں نے شرکت کی
جن میں غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی۔

گاندھی جی نے ایک نہایت اہم فیصلہ تجویز کیا جس کی تمہید میں انھوں نے مسئلہ خلافت کی
تاریخ، پنجاب کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کے خلاف ایک قابل اطمینان حل کے حصول کے لئے
تمام مساعی ناکامیوں کا بیان تھا پیش کی۔

”مزید برآں اس کانگریس کی رائے میں ہندوستان کے عوام کے سامنے کوئی کھلا ہوا
دوسرا راستہ باقی نہیں رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی منظور می دے کہ ترقی پذیر عدم تعاون
کو اس وقت تک اپناتے رہیں جب تک متذکرہ غلطیوں کی اصلاح نہیں کر دی جاتی ہے۔ اور
سوراج قائم نہیں ہو جاتا ہے۔“

اس تجویز میں عدم تعاون کے پروگرام کی سات مدت کا بیان تھا ان مدت پر عمل پیرا ہونے
کی ایک نہایت پر خلوص درخواست تھی۔ انھوں نے سوال کیا کہ اگر کانگریس نا ہندو ہاتھوں کو مرد و
نکر انصاف نہیں چھین سکتی تو پھر کیسے وہ اپنے وجود اور اپنی عزت کو ثابت کر سکتی ہے۔ انھوں نے
وعدہ کیا کہ اگر اس پلان کے جواب میں کافی آواز اٹھتی ہے تب آپ لوگ ایک سال کے عرصہ میں سورج
حاصل کر لیں گے۔“ 48

ایک طویل بحث کے بعد 9 ستمبر کو کثرت رائے سے تجویز پاس ہو گئی۔ ایک قلیل تعداد نے جناح کی
سرکردگی میں خلاف ووٹ دیا۔ حالانکہ بحیثیت صدر مسلم لیگ انھوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ
”کوئی دوسرا کھلا ہوا راستہ سوائے عدم تعاون کی پالیسی کو اپناتے ہوئے نہیں رہ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ
ضروری نہیں ہے کہ وہ گاندھی جی کا پروگرام ہو“ 49 دسمبر کے ناگیوریشن میں 1500 نمائندوں نے
شرکت کی اور عدم تعاون کی تجویز کی ایک زبان ہو کر توثیق کی۔ ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کلکتہ میں
اس سے اختلاف کیا تھا ناگیور میں باستثناء جناح حمایت کی۔

48- Ibid. Vol II, PP. 12-15.

49- Ibid, P. 19.

ایک فتویٰ کے ذریعہ جیسے جمعیتہ العلماء نے جاری کیا تھا کانگریس کے تجویز کی حمایت کی گئی اس فتویٰ کے ذریعہ علمائوں سے کہا گیا کہ وہ الگشن، سرکاری مدراس، کالجوں اور کچہریوں کا بائیکاٹ کریں اور خطابوں اور امتیاز و عہدوں سے جو سرکار سے یہ طور غلطیہ جات اکھین ملے ہوں دست برداری کا اعلان کریں اس فتویٰ پر 90 علماء کے دستخط تھے جسے معرکہ آزادی کو جاری رکھنے کے لئے دیا گیا تھا۔

ناگپور میں کانگریس کے دستور اساسی کو منظور کر کے اسے ایک موثر قومی اور قابل عمل تنظیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔

گورنمنٹ سے عدم تعاون کا اعلان درحقیقت جنگ کی سمت میں ایک انقلاب آفرین قدم تھا فرق صرف یہ تھا کہ یہ جنگ عدم تشدد کے اصولوں پر لڑی جانے والی تھی۔ یہ ایک انوکھی جنگ تھی یہ مقابلہ کرنے والوں کے لئے نہ تو ضرر رساں اور نہ ایذا رساں تھی بلکہ اس میں ہر طرح کی چوٹ عدم تعاون کرنے والوں پر پڑتی تھی۔ اسلحہ سے لڑی جانے والی جنگ کے مقابلہ میں یہ جنگ مطالبہ کرتی تھی زیادہ نظم و ضبط کا، اعلیٰ جذبات جو انمردی کا زیادہ تحمل کا، اعلیٰ قربانی کا، اعلیٰ صبر کی، کسی بھی گناہ آلود جذبہ، غصہ یا نفرت کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ اس میں ضرورت تھی آتش بد اماں عقیدہ کی، یہ داغیہ حق پر ہے اور اس کا مطالبہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس عقیدے پر جمے رہنے کا تھا خواہ اس کا انجام کچھ ہوا چھایا برا۔ یہ مطالبات تشدد کی جنگ کی نسبت اس عہد کے بنانے کے کام کو زیادہ مشکل بنا دیتے تھے اور سخت بھی۔

گاندھی جی نے بنالیپا پوتی کئے ہوئے یہ بات صاف صاف کہہ دی کہ "سول نا فرمانی نام ہے صلح جو یا نہ بغاوت کا۔ یہ ہر صوبائی قانون کی خلاف ورزی کی انکاری صورت ہے۔ درحقیقت یہ صلح بغاوت سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس پر قابو پایا ہی نہیں جاسکتا اگر سول نا فرمانی کرنے والے شدید سے شدید تر مصائب کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہیں اس کی بنیاد اس مکمل یقین پر قائم ہے کہ میرے ناکردہ گناہ کی سختیاں مکمل تاثیر کا درجہ رکھتی ہیں۔" 50/1

کانگریس اور خلافت کمیٹی کے درمیان عدم اشتراک کے سہ رخی مقاصد کے بارے میں سمجھوتہ ہو چکا تھا۔ "پنجاب کی شکایات کا ازالہ، خلافت کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کی تضحیح اور سوریج کا قیام گاندھی جی نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ وہ سمجھائیں کہ انھوں نے خلافت تحریک کا

کیوں ساتھ دیا اس کے اصلی وجوہ اس کے انسانی اور اخلاقی پہلو تھے۔ یہ وجوہ اپنے کم سے کم معنی میں سیاسی نہیں تھے حالانکہ بلاشبہ ان کا مدعا مستقل قومی مفاد کا حصول تھا۔ خلافت کے کیس کی بنیاد اس صداقت پر قائم تھی کہ سلطان ترکی تسلیم شدہ خلیفہ تھے یعنی مسلمانوں کے مذہبی رہنما جن کے ذمہ اسلام کے مقامات مقدسہ کے سلسلہ میں کچھ فرائض کی بجا آوری تھی جنہیں ان کی ذاتی حیثیت سے ان کے ذمہ رکھا گیا تھا۔ اس لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ مقامات مقدسہ ان کے کنٹرول اور نگرانی میں رہیں۔ اس لئے تحریک خلافت کے مطالبات حسب ذیل تھے۔

(۱) خلیفہ کے دیوبی اور مذہبی وقار کو قائم رکھا جائے۔ سلطان ترکی جو علامت تھے۔ خلیفہ کے بلا روک ٹوک فرائض کے انجام دہی کی یعنی مقامات مقدسہ کو بشمول فلسطین میسوپوٹامیہ اور عرب صحیح اور سالم رکھنا جس کی وضاحت مسلم قاضیوں نے کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جزیرۃ العرب کے باشندوں کی خواہشات کے خلاف ترکی حکومت ان پر لاد دی جائے اس سے مقصد صرف یہ تھا کہ خلیفہ کا مقامات مقدسہ پر کنٹرول تسلیم کرتے ہوئے انھیں حکومت خود اختیاری دے دی جائے۔

چونکہ اس مطالبہ کی بنیاد اسلام کی روایات اور شرعی قوانین پر تھی اس لئے ہر مسلمان کا یہ مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ان شرعی قوانین پر عمل کرے۔

(۲) مسلم حکومتوں کے اقتدار اعلیٰ کی گارنٹی دینا اور فرانس اور برطانیہ کو عرب ریاستوں کے زرخیز علاقوں پر حکمران ہونے اور فلسطین کو زیر سایہ برطانیہ یہودی وطن میں تبدیل کرنے اور قبائل کے سرداروں کے درمیان ملک عرب کا حصہ بخرہ کرنے سے باز رکھنا۔ مسلم معاملہ کی بنیاد ان مستحکم وعدوں پر تھی جنہیں برٹش وزیراعظموں اسکوٹلہ اور لائٹ جارج اور برٹش وائسرائے ہارڈنگ نے مقامات مقدسہ اور ترکی سلطنت اور مسلم ممالک کو آزادی دینے کے بارے میں کئے تھے لیکن ان وعدوں کے برخلاف ان لوگوں نے جنگ کے زمانہ میں بیدردی سے نظر انداز کر دیا تھا۔

ان وعدوں کی اہمیت اس وجہ سے تھی کہ ہندوستانی مسلم افواج ترکی کی مسلم فوج کے خلاف جنگ کے مختلف میدانوں میں اس یقین کے ساتھ اتریں تھیں کہ یہ وعدے پورے کئے جائیں گے لیکن برٹش افواج نے جو مشرقی وسطیٰ میں برسرِ پیکار تھیں مقامات مقدسہ

کو بخشا نہیں تھا مزید برآں سیورے کے صلح نامہ سے ترکی سلطنت کے پاش پاش ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ یونانیوں کو اکسایا گیا تھا کہ وہ ترکی وطنی علاقوں کو ہتھیالیں۔ عرب میں ترکی مقبوضات سیریا، لبنان، اردن اور عراق عارضی طور پر برطانیہ کے زیر حکومت دے دیئے گئے۔ فلسطین یہودیوں کے ہمد میں آیا تاکہ وہ اسے اپنا قومی وطن بنائیں۔ مصر ترکی سلطنت سے چھین کر زیر سایہ برطانیہ کر دیا گیا۔

اس سے بڑھ کر وعدہ خلائی کی کھلی ہوئی سنگین مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات اخلاقی ضمیر نیز انسانی ہمد رومی کی پکار تھی کہ ہندوستان مسلم مطالبات کی حمایت کرے۔ گاندھی جی کی نگاہ میں یہ بات ایک گھٹیا درجہ کی حب الوطنی تھی اگر قوم کا ایک بازو ضرورت کے وقت دوسرے بازو کی مدد کرنے سے قاصر رہے اور خلافت کے معاملے میں یہ بات فرض کے دائرہ عمل میں آتی تھی کیونکہ یہ معاملہ انصاف پر مبنی تھا۔

گاندھی جی کہا کرتے تھے: "یہ میری بالکل ذاتی اخلاقی ذمہ داری کا احساس ہے جس نے مجھے مسئلہ خلافت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لئے تیار کیا ہے۔ اس معاملے میں مجھے مسلمانوں کے ساتھ کامل اتفاق ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یگانگت کی بہت افزائی کر رہا ہوں۔" 51

بہر حال مسلمانوں نے رولٹ ایکٹ کے خلاف کئے گئے ستیہ گرہ کے معرکہ اور شورش کی آگ میں اس جوش و خروش کے ساتھ اپنے آپ کو جھونک دیا تھا جس پر ہر محب وطن بجا طور پر فخر کر سکتا ہے لیکن جذبہ قومیت ایک نازک پودا ہے اور اس کی پرورش اور دیکھ بیکھ بہت احتیاط سے کرنی پڑتی ہے۔ اس کی جڑ بھائی چارگی، جذبات محبت اور آپسی اعتماد پر قائم ہے اور یہ اعتماد اور محبت گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں جیسے جیسے ان جذبات میں کمی یا بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جہاں تک مسئلہ ترکی کے اخلاقی اور انسانی پہلو کا تعلق ہے اس معنی میں گاندھی جی ایک مضبوط چٹان پر کھڑے تھے لیکن یہ بات شبہ سے پورا نہیں تھی کہ آیا اس کے سیاسی اور عملی خدوخال خلافت کے لیڈروں کے صاف طور پر جاننے پہنچنے بھی تھے۔

عدم تعاون کی گاندھیائی تحریک، قومیت، سیاست، مذہب، تصوف اور تشددانہ

تعصب کا ایک عجیب ملفو بہ بن گئی تھی لیکن جیسا کہ جواہر لال نے مثیلاً بتایا " جیسے ایک پس ماندہ اور پست ہمت قوم نے یک بیک اپنی پیٹھ سیدھی کی ہو اور اپنا سہرا اٹھایا ہو اور ایک ہمہ گیر پیمانے پر ملک کے طول و عرض میں نظم اور ضبط سے بھرپور مشترکہ کاروائی کی ہو ہم نے محسوس کیا کہ اس کاروائی سے عوام کو ایک ایسی قوت ملے گی جس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے ہم لوگوں نے اس کاروائی کے پس پردہ غور و فکر کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا۔ ہم لوگ اس حقیقت کو بھول گئے کہ ایک بیدار نصب العین کے بغیر عوام کا جوش اور ان کی خارجی قوت دور آتش کی طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ 52

اس سے بھی خراب بات یہ ہوئی کہ کانگریس اور خلافت نے اپنے عظیم مقصد کے عملی پہلو کی طرف توجہ ہی نہ دی اور نہ اپنی بیداری کا ثبوت ان سیاسی خیالات کی موجودگی کے بارے میں دیا جو اگرچہ نئی تو نہ تھیں لیکن جنگ کے زمانہ میں ترکی کے اندر بہت تیزی کے ساتھ رواں دوا تھیں۔۔۔

اس بھول چوک کے لئے ہندوستان کو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ بہر حال ایک ایسی سامراجی قوت کے خلاف، جو حال ہی میں ایک جنگ میں ایک ضدی اور قوی دشمن سے لڑ کر فاتح بن کر نکلی تھی یہ ایک شاندار جرأت آمیز قدم تھے گاندھی جی اور ان کے غیر تربیت یافتہ پرستش کاروں کا ایک بہت بڑا گروہ اس کے بہت قصبوں اور بے شمار دیہاتوں بلکہ سارے ملک پر چھا گیا جو عدم اشتراک کے پیغام سے منقش علم اور نچا اٹھائے ہوئے تھے۔

VI عدم تعاون

اس معرکہ کے دو مقاصد تھے تعمیری اور تخریبی۔ اول الذکر انجام دینے کے لئے فیصلہ کیا گیا کہ ایک کروڑ روپے کا ایک فنڈ ملک کے نام پر قائم کیا جائے تاکہ اس سے عدم تعاون کے کاموں کا خرچ چلایا جاسکے اور ایک کروڑ رضا کاروں کے دستے کو کنٹرول کیا جاسکے جو ہر طرح کے بائیکاٹ کے کام کو آگے بڑھانے میں مدد ثابت ہو۔ جیسے سماجی، تعلیمی، قانونی اور اقتصادی اور جس سے بیس لاکھ چرخوں کی تقسیم کا انتظام کیا جاسکے جو بیکاروں اور عزت کی زندگی گزارنے والے

ملازموں کو کام مہیا کرے اور ہندوستانی ہتھ کرگھوں کے بنے ہوئے کپڑے غیر ملکی کپڑوں کی جگہ لے سکیں
مونا خاں نے کڑی تنقید کے مقصد کے پیش نظر اہم باتیں یہ تھیں۔

(۱) وکلاء کا عدالتی بائیکاٹ، عوامی پینچنتوں کا قیام اور ان کے ذریعہ مقدمات کا فیصلہ کرنا۔

(۲) اسکولوں، کالجوں، چاہے وہ نجی ہوں یا گورنمنٹ کے منظور کئے ہوئے ہوں یا اس سے امداد

پاتے ہوں ان کے بجائے قومی اداروں کا قیام۔

(۳) اسمبلی، صوبائی کونسلوں کے الکشنوں کا بائیکاٹ۔

(۴) اعزازات، خطابات وغیرہ کا واپس کر دینا اور سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ۔

(۵) انگریزی مال کا بائیکاٹ۔ سودیشی مال خاص کر کھدیا گھروں میں کاتے ہوئے دھاگوں سے

بنے ہوئے کپڑے کا استعمال۔

(۶) شراب نوشی سے پرہیز۔

ملک ایک زیر دست ہل چل سے دو چار ہوا اور جوش و خروش کی عبدیم المثال لہر ہندوستان

کے کروڑوں افراد میں پھیل گئی۔ ہر طرف جوش، مقصد سے لگن، قربانی کے لاشانی مناظر دیکھنے میں آئے۔

امتیاز می حیثیتوں کے وکلاء جیسے موتی لال سی۔ آر۔ داس، راجندر پرشاد، راج گوپال آچاریہ نے اپنے اپنے

منفعت بخش پیشوں کو ترک کر دیا۔ ہزاروں طلباء اپنے اپنے اسکولوں اور کالجوں سے باہر نکل آئے بہت

سے قومی اداروں کی بنیاد ڈالی گئی جہاں مدرسین معمولی تن خواہوں پر کام میں لگ گئے۔ محمد علی کے حکم پر

علی گڑھ یونیورسٹی کی ایک تعداد نے تعلیم چھوڑ دی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا جو بعد میں

دہلی منتقل ہو گئی۔ سبھاش چندر بوس نے اپنی سول سروس کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور نیشنل کالج

کلکتہ کی پرنسپل کا عہدہ سنبھال لیا۔ جواہر لال نہرو نے الہ آباد ہائی کورٹ کو الوداع کہا اور عدم تعاون

کے بھنور میں کھنچ آئے۔ انھوں نے جذبات کے اظہار کے لئے نئے نئے الفاظ دیئے جنہوں نے عدم

اشتراک کرنے والوں کو ان الفاظ میں متاثر کیا۔

”۱۹۲۱ میں ہم میں سے بہترے جو کانگریس پر وگرام چلاتے تھے ایک قسم کے نشہ سے مست ہو کر

کام کیا کرتے تھے۔ ہمارے دل جوش اور خوش آئند مستقبل اور پرمسرت حوصلوں سے بھرے ہوئے

تھے۔ ہمیں یہ احساس کر کے خوشی ہوئی تھی کہ ایک شخص ہمارے معاملے کو لے کر جنگ صلیبی لڑ رہا ہے اور

سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ ہم آزادی کی نعمتوں کو سمجھتے تھے اور اس آزادی پر فخر کرتے تھے مایوسی

ظلم و ستم کے پرانے احساسات بالکل

جلتے رہے تھے۔ 53/

گاندھی جی نے اپنے آپ آئی ہوئی بحالی کے لئے جو اس غظیم بل چل کے ذریعہ پیدا ہوئی تھی جس کا تعلق اندرون قلب سے تھا راستہ صاف کر دیا۔ انھوں نے ایسی دھماکہ خیز قوت ہندوستان کی روح میں پیدا کر دی جو اس قسم کے انقلاب کے لئے ضروری تھی اور جس کی تخلیق نہ تو بیرون قلب سے ”ادھار لے کر نہ بطور تحفہ نہ کسی کے دین سے اور نہ رعایتی انداز پر حاصل کر کے امداد نہ ہی کسی باہر سے کئے گئے اعلان کے ذریعہ ہو سکتی تھی۔ 54/

عدم تعاون کی تحریک یکم اگست 1920ء سے لے کر جب تک کہ اس تحریک کا آغاز ہوا بکافری اور 1922ء تک جبکہ اسے بند کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی۔ اور قوت پکڑتی گئی۔ تلمک فنڈ میں عمر سبھانی کی ذاتی قربانیوں کی کوششوں سے نشانے سے بھی زیادہ ایک خطیر رقم چندہ میں جمع ہو گئی لاکھوں کھائی کے چرنے تقسیم کئے گئے اور ان پر کام ہونے لگا۔ بھرتی ہونے والے رضا کاروں کی تعداد آدھ نشانے تک پہنچ گئی تینوں مقاطعوں میں سے اعزازات کی واپسی کے سلسلہ میں صدائے لبیک کافی حقیر (پس بھسی) رہی اور یہ بات کچھ تعجب خیز بھی نہیں تھی۔ تعلیمی اداروں کا بانی کاٹ شروع میں پورے طور پر کامیاب رہا۔ کالج کے طلباء کی تعداد 20-1919ء میں 52,482 سے گزر کر 1922ء میں 45,933 اور سکندری اسکولوں کی تعداد 20-1919ء میں 1,281,810 سے گزر کر 22-1921ء میں 1,239,554 ہو گئی۔ 55/

لیکن اتنی کثیر تعداد کے لئے جو اس تحریک سے منسلک تھی انتظام کرنا ایک مشکل بات تھی حالانکہ بہت سے اسکول کالج کھول دیئے گئے تھے لیکن ایک کثیر تعداد کو جگہ ہی نہ مل سکی اور انھیں پھر اپنے اپنے اداروں میں واپس جانا پڑا۔ کچھ سی بات قانونی پیشہ وروں کے ساتھ بھی ہوئی کیونکہ ایک نعم البدل روزگار کی قلت ان بہت سے لوگوں کے لئے جن کے اوپر اپنے اپنے خاندانوں کی پرورش کا بار تھا۔ یہ بات ناممکنات میں سے تھی کہ اپنے ذرائع معاش سے کنارہ کشی اختیار کر لیں لیکن عدم تعاون والوں

53 - Ibid, P. 69.

54 - Ibid, P. 66. (Quotation from C.F. Andrews Independence The Immediate Need).

55 - Bamford, P.C. op-cit P. 103.

کی ایک تعداد ایسی تھی کہ اپنے مقدمات جن میں وہ ماخوذ تھے کی پیروی سے انکار کر بیٹھی اور اس نے سماعت کرنے والی عدالتوں میں جواب دعویٰ تک داخل نہیں کیا۔ جہاں تک الکشنوں کے بائیکاٹ کا معاملہ تھا مقتدل اور آزاد خیال سیاست دانوں اور ایرے غیرے دوسرے دل نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کونسلوں کے الکشن لڑیں گے۔ کانگریس ووٹ ڈالنے سے الگ رہی پھر بھی قابل وثوق حد تک ووٹ دہندگان پر کنٹرول رکھنے کے لئے اپنے تاثرات کا مظاہرہ تو کر ہی دیا اور الیکشن جیتے ہوؤں کی غیر نمائندگی کا بیجا پھوٹا دیا۔

غیر ملکی کپڑے کے خلاف بائیکاٹ کا اثر پورے ہندوستان میں محسوس کیا گیا۔ اس بائیکاٹ نے مدراس، بمبئی، بنگال اور یوپی میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہندوستان کی 22-1921 کی تجارت کے بارے میں تبصرے جو محکمہ ٹریڈ انٹلی جنس نے شائع کیا کا بیان ہے کہ دوسرا جس نے زیر مال کے تبصرے کے زمانہ میں خوردہ فروشی کی درآمدات کو بری طرح متاثر کیا۔ وہ تھا جاندار گمشدہ کے ذریعہ گھروں میں ہندوستانی و خوردہ مال کی تیاری کا جسے مزید ترقی دینے کی وجہ سے ہاتھ سے کاتے ہوئے سوت کے بنے ہوئے کپڑوں کو استعمال کا سہارا مل گیا تھا۔

شراب کے بائیکاٹ کا جہاں تک تعلق ہے۔ اکسائزر پورٹ کا کہنا ہے کہ 22-1921 کے زمانہ میں اکسائزر کی آمدنی کافی حد تک گھٹ گئی تھی پنجاب، بہار و اڑیسہ اور بمبئی میں خسارہ بالترتیب 633، 10 اور 6 لاکھ روپیہ تھا۔

20 مہینوں تک جاری رہنے والے اس حیرت انگیز معرکے کے تمام واقعات کا بیان کرنا ناممکن ہے جن میں ہندو اور مسلمان خلافت اور سوراخ کے دوہرے مقصد کے حصول کیلئے کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتے رہے لیکن ان میں کچھ قابل غور ہیں 1920 میں لکھنؤ کے مولانا عبد الباقی نے ایک فتویٰ دیا جس پر بہت سے علماء کے دستخط تھے کہ ہندوستان ... دارالحرب ہے جس کی رو سے مسلمانوں کے سامنے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں۔ جہاد یا ہجرت نومبر 1920 میں اس کی توثیق کی گئی اور اس کو مسلمانوں کے سامنے متفقہ فتویٰ کے نام سے پیش کیا گیا۔ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ تقریباً 18000 مسلمانوں نے جو زیادہ سندھ اور شمالی مغربی صوبوں کے باشندے تھے ہجرت کر گئے۔ افغانستان کے حکمران نے انھیں لینے سے انکار کر دیا اس لئے ان مصیبت زدوں کو بے وطن ہو کر واپس ہونا پڑا۔

جولائی 1921 تک عدم تعاون کی تحریک سے ملک پوری طرح بیدار ہو چکا تھا لیکن اس

تحریک سے انگریز حکمران بالکل پریشان نہ ہوئے اور خلافت کا مسئلہ حل کی حد سے انتخابی دور پڑا رہ گیا جتنا کہ وہ پہلے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تلخی اور مایوسی بہت بڑھ گئی۔ 8 جولائی کے کراچی اجلاس میں مسلم ہندوستانی فوج کے جوانوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی اپنی ملازمتیں چھوڑ دیں کیوں کہ ان کی ملازمت مذہبی نقطہ نگاہ سے حرام تھی۔ اس کے لئے محمد علی کو 14 دسمبر کو قید کر لیا گیا اور ان پر فرد جرم عائد کر کے مقدمہ چلایا گیا۔ گاندھی جی نے تب ایک منشور جاری کیا کہ "بطور ہندوستانی ہونے کے ہر شخص کے لئے یہ بات قومی مفاد کے خلاف ہے کہ حکومت وقت کی سول ملازمت اور اس سے بڑھ کر فوجی ملازمت اختیار کر لے" 56 -

5 اکتوبر کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس نے خلافت کانفرنس کی تجویز کی توثیق کی اور لوگوں سے کہا گیا کہ عوامی جلسوں میں محمد علی کی تقریر کو دہرائیں۔ اسی جلسہ میں صوبائی کانگریس کمیٹی کو مجاز کیا گیا کہ وہ سول حکم عدولی کی تحریکوں کو شروع کریں۔

نومبر 21 میں شہزادہ ویلیس (Prince of Wales) ہندستان آئے۔ کل ہند کانگریس کمیٹی نے ان کی آمد کے بانی کاٹ کا فیصلہ کیا۔ جہاں جہاں یہ گئے ہڑتالوں، مظاہروں اور سیاسی جلوس سے ان کا استقبال کیا گیا۔ بدقسمتی سے بمبئی میں مجمع قابو سے باہر ہو گیا اور ہنگامہ پسند مجمع کی طرف سے تشدد کے مناظر اور پولیس کی جوابی کارروائی کئی جگہوں پر دیکھنے میں آئی۔

کلمتہ میں زیر قیادت سی۔ آر۔ واس سول نا فرمانی شروع ہوئی چونکہ کانگریسی رضا کاروں کو غیر قانونی ہونے کا اعلان ہو گیا تھا اس لئے ہاتھوں نے والیٹروں کی بھرتی کے لئے ایک اپیل شائع کی۔ ان کے لڑکے اور ان کی بیوی نے خود کو پیش کیا اور وہ فوراً قید کر لئے گئے۔ اس کے نتیجے میں والیٹروں کی تعداد ہزاروں تک بڑھتی گئی اور ایک شدید جوش سارے شہر میں پھیل گیا۔ 15 دسمبر کو واس خود بھی گرفتار کر لئے گئے۔ گرفتاری کے قبل دل ہلا دینے والا پیغام یہ تھا:-

"مجھے اپنے ہاتھوں پر ہتھکڑیوں کا احساس ہے اور پیروں میں بیڑیاں بھی پڑی ہیں۔ قید بند کی شدید تکلیف سے دوچار ہوں۔ پورا ہندستان ایک ایک قید خانے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کانگریس کے کام کو برابر جاری رہنا چاہئے مجھے گرفتار کر لیا جائے یا مجھے چھوڑ دیا جائے

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں اگر میں زندہ رہتا ہوں یا مر جاتا ہوں تب تو یقیناً ایک بہت بڑی بات ہوگی ۵۷/۷

VII موپلا بغاوت

اس تحریک کے سب سے زیادہ اہم واقعات میں سے ایک منحوس واقعہ کیرل میں موپلاؤں کی بغاوت تھی موپلا عربوں کی نسل میں سے تھے جو ہزاروں سال قبل اس علاقہ میں آباد ہو گئے تھے ان میں بہتر، غریب اور جاہل تھے اور زراعت یا چھوٹے موٹے کاموں میں لگے ہوتے تھے وہ بہت پسماندہ اور بڑی حد تک اپنے مولویوں اور قاضیوں کے زیر اثر تھے جو تھنگل (Thangal) کہلاتے تھے۔ فروری ۱۹۲۱ء سے عدم تعاون کی تحریک کیرل میں پھیلائی شروع ہوئی ۱۶ فروری کو چار لیڈر دو مسلمان اور دو ہندو قید کر لئے گئے۔ اس پر جوش پھیلنا شروع ہو گیا۔ جلسے ہوئے (کانفرنسیں ہوئیں)، اور بہت زیادہ افراد قید خانے میں ڈال دیئے گئے۔ خلافتی جلسوں نے دہمال اسلام کے ساتھ کی گئی تا انصافیوں کو بیان کیا گیا، ان کے مذہبی جذبات کے لئے آگ پر تیل کا کام کیا۔ حکام نے اس تحریک کو جو نظم و نسق کے لئے ایک خطرہ تھی دبانے کی انتہائی کوشش کی تب باغی موپلاؤں نے توپ و تفنگ کے مقابلے کے لئے اپنے نیزوں اپنی تلواروں کے ساتھ چھاپہ مار جنگ شروع کر دی۔ غصہ سے پھرے ہوئے موپلاؤں نے حکومت وقت اور اپنے ہندو پیڑوسیوں کے ساتھ اذیت ناک حد تک خلاف قانون کاروائیاں اور زیادتیاں کرنی شروع کر دیں۔ کچھ دنوں تک نظام حکومت ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ گورنمنٹ نے فوج طلب کی تاکہ اس بغاوت کو فرد کرے باغیوں کے خلاف بہت سخت قدم اٹھائے گئے۔ اکتوبر کے وسط میں مارشل لا کا نفاذ ہوا اور سال کے ختم ہونے تک امن پھر سے قائم ہو گیا۔

ایک بہت بڑی بحث اس بغاوت کے اسباب کے بارے میں چھڑ گئی۔ گورنمنٹ امنسٹران بھی اشتعال انگیزی کے بارے میں ایک دوسرے سے مختلف خیالات رکھتے تھے۔ ایک طرف امیز (Ames) مالابار کے وقتی کلکٹر کو یقین تھا کہ معاشی حالات ان ہنگاموں کے خالص کر ذمہ دار تھے جو آئے دن مالابار میں بے چینی پیدا کرتے رہتے تھے دوسری طرف ایوانز

(Evans) ان کے افسر بالا کو اس دعویٰ کی تردید کر کے یقین تھا کہ موپلاؤں کی بے چینی سیاسی اشتعال انگیزی کا نتیجہ تھی اس کے ڈانڈول کا پتہ معاشی حالات میں (از قسم ملکیت زمین کا سٹم) نہیں لگائے جاسکتے۔

حکومت مد راس نے ایوانز (Evans) سے ہم خیال ہو کر اس بات کو تسلیم کیا کہ اس نتیجہ سے گریز ایک مشکل امر ہو گا کہ کچھ حد تک کم سے کم وہ انوکھے واقعات جو شمال میں گذشتہ صدی کے دوران وقوع پذیر ہوتے رہے قیمتوں کا چڑھنا تجارتی رقابت کو سرکاری سرپرستی میں بدل دینا نتیجتاً کسانوں اور زمینداروں کے درمیان جھپٹلش کا پیدا ہونا اور ان کے لواحقات، مقدمہ بازی بیہ فلی، زبردستی لگان کی وصولی ان سبھوں نے مل کر مالا بار میں اپنا فریادی مظاہرہ کیا، 58

ان موجودہ اقتصادی حالات میں ہنگامہ برپا کرنے کا کافی پیشگی رجحان پایا جاتا تھا۔ جذبات جسے ہندوستان کی ہمہ گیر شورش خلافت اور کانگریس کی موافقت نے مشتعل کر رکھا تھا۔ حالات کو بد سے بدتر بنانے میں مدد ثابت ہوئے اور اس کے علاوہ پولیس کی زیادتیاں مالا بار میں راج گوپال آپاریہ اور یعقوب حسن ایسی ہستیوں کا امتناع داخلہ لیڈروں کی ایک وسیع پیمانہ پر قید و بند اور عدم تشدد کے ذریعہ عدم تعاون کی تحریک کو دبانے کی کوشش نے آخری منٹ کے کام کیا۔ مذہبی جذبات براہ کجیختہ ہوئے اور مذہبی جنون ناقابل بیان دل ہلا دینے والی خوفناک صورتوں میں ابل پڑا۔

جو اقدام بغاوت کو فرو کرنے میں کئے گئے وہ اتنے ہی وحشیانہ تھے جتنے کے موپلاؤں کے وحشیانہ اقدام۔ برما گڑھوال اور نیپال سے فوجی دستے لاکر جمع کر دیئے گئے۔ گور کھنیپال اور کاجن (ماما کی قوم) عوام کے لئے بالکل اجنبی تھے اور اس لئے باغیوں پر قابو پانے کے لئے ہر قسم کی ہمدردی سے بالکل کورے تھے۔ موپلاؤں کی دل خراش زیادتیوں اور ظالمانہ کاروائیوں کا جواب مارشل لا کے زمانہ میں بے رحمانہ سزاؤں کی صورتوں میں دیا گیا۔ سرگرم باغیوں میں سے 2226 مارے گئے 615 ازخمی ہوئے 5688 قید کر لئے گئے اور 38256 نے ہتھیار ڈال دیئے۔ سب سے زیادہ بدنام رخ

58 - Home Department Political, 1922, proposed questions regarding the leniency question on Malabar.

ان باغیانہ کی گنتی حرکتوں میں سے یہ تھا کہ تقریباً 15 موپلے ایک مال گاڑی کے ڈبے میں بھڑبھڑائیوں کی طرح بھر کر جو وسط موسم گرما کی جھلسانے والی دھوپ میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی کالی کٹ سے مدراس بھیج دئے گئے اور جب راستہ ہی کے درمیان واقع ایک اسٹیشن پر ڈبہ کھولا گیا تب معلوم یہ ہوا کہ 66 موپلے سانس گھٹنے سے دم توڑ چکے تھے اور بقیہ کی حالت خطرناک تھی۔

موپلا کے ساتھ کئے گئے مظالم کے فوری اثرات انسوس ناک تھے۔ فرقہ وارانہ جذبات کی آگ بھڑک اٹھی۔ مسلم فرقہ پرستوں نے یا تو ان اذیت ناک یوں کا صریحاً انکار کیا یا انہیں ہلکا کر کے دکھایا اور الزام دوسروں پر لگایا۔ مزید یہ کہ موپلاؤں کی اول کے مذہبی جوش اور ان کی بے جگری کی تعریف کی گئی۔ ہندو فرقہ پرست خوف سے کانپ اٹھے۔ مبالغہ آمیز کہانیاں بولنے جب وہ شمال میں پہنچیں۔ غصے بھرے ہوئے جذبات کو ہوا دی۔ ہندو مذہب خطرے میں ہے کا نعرہ لگا اور شدہی اور سنگٹھن کی منصوبہ بندی ہوئی۔ الزام تراشی اور جوابی الزام تراشی کا زہریلا حلقہ قائم ہو گیا۔ جس نے ایک ایسی تپش پیدا کی جس میں ہندو مسلم اتحاد کا نازک پودا مر جھانے لگا۔ لیکن اس صدمہ جانکاہ کے باوجود عدم تعاون کی تحریک نے کسی قسم کے ڈھیلا پن کا مظاہر نہیں کیا جیسا کہ پرنس آف ولیمس کے مقلطے نے ثابت کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ رضا کاروں کی تجوزہ تعداد کی بھرتی میں تیزی آگئی نتیجہ یہ ہوا کہ موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، لاجپت رائے اور دوسرے بہت سے جیل بھیج دیئے گئے۔

چونکہ حالات خراب صورت اختیار کر رہے تھے۔ مالومی جی، جناح اور بھگت سنگھ کو گورنر کے حکام کی خاطر بیچ پھاؤ کے لئے درمیان میں آگئے بیچ پھاؤ کرنے والوں نے کلکتہ میں لارڈ ریڈنگ سے دسمبر 1919ء میں ملاقات کی۔ اور طے پرایا کہ ایک حل تک پہنچنے کے لئے ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے۔ اس کانفرنس کے سلسلہ میں گاندھی جی کا بطور شرط اولیں مطالبہ یہ تھا کہ تمام قیدیوں کو بشمول ان کے جو فتویٰ جاری کرنے کے جرم میں قید و بند کی مصیبتیں اٹھا رہے تھے یا جنہوں نے فوجی ملازمت کے بائیکاٹ کی ترغیب دی تھی۔ رہا کیا جائے لیکن داسرے نے غام رہائی دینے کے مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لئے تجویز گر گئی۔

بڑے دن کی تعطیل میں کانگریس کا اجلاس احمد آباد میں ہوا اور سی۔ آر۔ داس کی عدم موجودگی میں حکیم اجمل خاں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ اٹھارہ سال سے زائد عمر والے نوجوانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ رضا کاروں کے دستہ میں شامل ہوں جائیں۔ طے یہ کیا گیا کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں

سول نافرمانیاں چلائی جائیں اور گاندھی جی کو وقت کے تعین، طریقہ کار اور سول نافرمانی کے ذرائع حصول کے مقاصد کے بارے میں پورے اختیار کے ساتھ ڈکٹیٹر بنادیا گیا۔ علمائے اس میں ایک فعال حصہ لیا۔

حالات ہر روز بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے یوں معلوم پڑتا تھا کہ ایک بحرانی کیفیت کا آغاز ہونے والا ہے۔ جنوری کے وسط میں مالوی جی اور دوسروں نے ایک ہمہ جماعتی کانفرنس بلائی اس کانفرنس میں گاندھی جی اور جناح شامل ہوئے۔ جبکہ اورنت رجن نے بحیثیت سکرٹری کے کام کیا۔ اس کانفرنس کے حکم پر سول نافرمانی کے افتتاح کی تاریخ ملتوی کر دی گئی لیکن وائسرائے قیدیوں کی رہائی پر اب بھی ٹس سے لمس نہ ہوئے اور تجویز نامنتظر ہو گئی۔ اس بات سے صاف ظاہر تھا کہ سلاخوں کے پیچھے کچھ درجوں کے قیدیوں کو بہ اصرار رکھ کر گورنمنٹ کو امید تھی کہ خلافت کانفرنس اور کانگریس میں عایدگی ہو جائے گی۔ نہ ملنے کانگریس اس جال میں پھنسنے کے لئے تیار نہیں تھے سرکار کے ساتھ مصالحتی گفت و شنید کا سلسلہ ٹوٹ گیا کیونکہ سینئر گورنران منہ بھرنی کی پالیسی کے خلاف تھے۔ اس لئے برٹش کابینہ نے بھی اسے نامنتظر کر دیا۔ 59 مارچ 1921ء کو اب سخت قدم اٹھانے کے لئے تیار ہو گئے۔ پوری قوت سے ظلم و تعدی کو کھلی چوٹ دے دی گئی فروری میں گاندھی جی نے ایک خط وائسرائے کے پاس بھیجا جس میں اسے نوٹس دیا گیا کہ اگر پنجاب کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کا ازالہ نہ کیا گیا اور خلافت کے مسئلہ کو طے کرنے میں گورنمنٹ ناکام رہی تو وہ بار دہلی (گجرات کے ایک مقام کا نام) میں سول نافرمانی شروع کر دیں گے۔ وائسرائے کا جواب انکاری تھا کیونکہ وہ پورے طور پر تحریک کو دبانے کے لئے تیار ہو گئے تھے۔ بدقسمتی سے 5 فروری کو چوری چورہ (اتر پردیش کے گورکھپور کے قریب ایک چھوٹا مقام) میں ایک المیہ واقع ہو گیا۔ پولیس والوں کی ایک تعداد سے ایک جلوس کی مٹ بھڑ ہو گئی۔ مغلوب ہو کر انھوں نے تھانے میں پناہ لی۔ پھرے ہوئے مجمع نے تھانے کو آگ لگا دی جس کی وجہ سے عمارت اور اس کے اندر کا سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ ایسے ہی دوسرے واقعات دوسرے مقامات پر بھی ہوئے یعنی پرنس آف ویلس کی آمد درآداس کے موقع پر۔

سوال یہ تھا کہ تشدد کے واقعات کے پھیلنے کی رت میں کیا قدم اٹھایا جائے۔ گاندھی جی عقیدتاً لفظاً اور عملاً بالکل پرستار عدم تشدد تھے۔ عوام نے اس روح کو جو ان کے فلسفہ حیات کی بنیاد تھی قبول نہیں کیا تھا۔ اخلاق کی یہ قانون شکنی جو انہیں اپنی جان سے بھی قومی آزادی سے بھی زیادہ عزیز تھی ان کے قلب پر ایک بوجھ بنی ہوئی تھی۔

اس بات سے یہ بھی صاف عیاں تھا کہ عوام کی تشدد کی حرکتوں سے نظم و ضبط کے فقدان اور امن عامہ میں خلل کی حکمرانی ہو جائیگی اور نتیجہ یہ ہو گا کہ کانگریس کے ہاتھ سے قیادت چھین جائے گی دیس میں نراج قائم ہو جائے گا۔ اور حکومت کو کافی بہانہ مل جائے گا کہ وہ بے انتہا طاقت کا استعمار کرے جو بڑے ہیمنہ پر ملاف جان اور بربادی جاند کو اپنے لپیٹ میں لے لے اور 1857 کے سنگین نتائج کا پھر اعادہ ہو جائے گا جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

جو کچھ گاندھی جی نے بعد میں کہا۔ اس کا اطلاق چوری چور سے پیدا شدہ حالات پر بھی ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ میں "قرض کر لیجئے کہ بار دہلی کی عدم تشدد والی سول نافرمانی کو خدا کے حکم سے کامیابی مل جاتی ہے اور حکومت وقت فائین بار دہلی کے حق میں تخت چھوڑ دیتی ہے تب من مانی کاروائیاں ان عناصر پر جن سے اشتعال کی وجہ سے غیر انسانی حرکتیں ہوتیں ان پر قابو کن سکے گا۔" 6/6 انھیں اپنے لیے ایسا کر سکنے کا یقین نہیں تھا۔ . . . . دریں حالات انھوں نے سول نافرمانی کی تحریک کو ملتومی کر دیا اور بار دہلی پر وگرام کو ترک کرنے کا فیصلہ کر دیا 12 فروری کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی تاکہ اس فیصلہ کی توثیق کر دے۔

یہ فیصلہ ایک قسم کے اعتراف شکست کے مترادف تھا۔ لیکن یہ فیصلہ کانگریس کی ایک اہم تعداد کو ناپسند تھا اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ان کا عدم تشدد کا عقیدہ اتنا مکمل اور ناقابل تغیر نہیں تھا جتنا کہ گاندھی جی کا تھا۔ اس اور موتی لال نہرو نے اس فیصلہ سے اختلاف کیا اور انھوں نے غصہ سے بھرے ہوئے خطوط لکھے جن میں ورکنگ کمیٹی کے اس فیصلہ کی معقولیت پر اعتراض کیا گیا تھا جو اہر لال بھی پریشان اور متحیر تھے۔ سوال یہ تھا کہ گاندھی جی کو اپنے اس اعتراف کے دور رس نتائج کا احساس کیوں نہیں ہوا کیونکہ اگر سول نافرمانی کے کامیاب ہو جانے پر خدشہ اس بات کا تھا کہ اس سے بدی کی ناقابل کنٹرول طاقتوں کو کھلی چوٹ مل جائے گی تب تو اس تحریک کو مبنی بر انصاف

ہونے کا جواز ہی باقی نہیں رہ جاتا تھا۔ اگر یہ تسلیم نہ کر لیا جائے کہ انتشار ایک غیر ملکی حکومت کے قائم کئے ہوئے امن وامان سے بہتر ہے۔

تحریک پر آنا فائردک لگانے سے جوش میں جیسے تحریک نے ایک بہت بلند حد تک پہنچا دیا تھا۔ لامحالہ امر القری پیدا ہو گئی نتیجتاً کانگریس دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ (۱) بائیکاٹ کے پروگرام کے حمایتی۔ جو عدم تعاون کی تحریک کو جاری رکھنے کی موافقت کرتے تھے (۲) وہ لوگ جو کونسلوں کے مقاطعہ کو ترک کرنے کا ارادہ رکھنے کے حامی تھے تاکہ ان کونسلوں کو قومی مقام یعنی سوراخ کے لئے استعمال کیا جاسکے۔

خلافت کے دو گروہ ہو گئے۔ اس کی ایک کثیر تعداد کانگدھی کی قیادت پر اعتماد جاتا رہا۔ اور عدم اشتراک کے عقیدے سے نائب ہو گئے اور گورنمنٹ سے امداد کی اس لگائی بیٹھے رہا تو لوگوں نے کانگدھی جی کے طریقہ کار پر جس کے بارے میں انھیں یقین تھا کہ وہی اور صرف وہی طریقہ کار ہندوستان کو اس کے منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ اپنا اعتماد قائم رکھا۔

قومی طاقتوں کے اس گروہی اختلاف سے گورنمنٹ نے فائدہ اٹھایا۔ ابھی تک تو وہ کانگدھی جی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے ہچکچا رہی تھی لیکن اب اس نے بہت جلد فیصلہ کر کے ۱۵ مارچ کو انہیں قید کر دیا۔ ایک ہفتہ کے بعد ۱۸ مارچ کو ان کا مقدمہ پیش ہوا۔ کانگدھی جی نے اپنے مقدمہ کی پیروی ہی نہیں کی۔ یہ خلاف اس کے انھوں نے گورنمنٹ کے خلاف بے اطمینانی پیدا کرنے کے جرم کو تسلیم کر لیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے لئے کہا۔ بہر حال انھوں نے ایک بے لاگ اور باوقار وضاحتی بیان میں وہ حالات سمجھائے کہ کیوں وہ برٹش شاہنشاہیت کے وقادار ہونے کے بعد اس کی طرف سے غیر مطمئن ہو گئے ان کا یہ بیان برٹش طرز حکومت کے خلاف ایک تحریر سی استغاثہ تھا اور جو عدم تعاون تحریک کا ایک مدلل فرد قرار دیا تھا۔

جج نے انھیں مجرم گردانا اور چھ برس کی سزا دے دی وہ پونا کے یروڈاسنٹرل جیل میں قید کر دیئے گئے

VIII کانگریس بٹ گئی

کانگدھی جی کی عدم موجودگی میں کانگریس کمیٹیوں نے کافی وقت واقعات کا جائزہ لینے اور مستقبل کے طریقہ کار کے بارے میں بحث مباحثہ میں لگا دیا۔ ایک سول نافرمانی کی تحقیقاتی کمیٹی

کی تشکیل ہوئی۔ جس کا کام حالات کا جائزہ لینا تھا اور یہ اندازہ کرنا تھا کہ عوام کا رویہ اور اس کا مزاج کیا ہے۔ اگست 1922 میں کمیٹی نے متعلقہ رپورٹ پیش کی۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچی کہ دیس تحریک جاری رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس بات کی سفارش کی کہ کانگریس قانون ساز کو نسلوں میں داخل ہو جائے۔

نومبر میں یہ تجویز ال انڈیا کانگریس کمیٹی کے زیر بحث آئی چنانچہ دسمبر میں گوا کانگریس کی صدارت "داس" نے کی جو داخلہ کونسل کے پر جوش حامی تھے لیکن عدم اشتراک کا جوش سرد نہیں ہوا تھا اس لئے گاندھی جی کے پرستاروں اور زعمائے خلافت نے اس تجویز کی مخالفت کی نتیجتاً داس نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ یکم جنوری 1922 کو "داس" اور نہرو نے سوراج پارٹی کی تشکیل کی۔

جلد ہی ایک ایسا فیصلہ کہ "کانگریس میں تبدیلی کے حمایتیوں کی آراء کو جگہ ملنی چاہئے" ابھر کر سامنے آیا اس لئے دسمبر 1923 میں دہلی میں کانگریس کے ایک اسپیشل سیشن کی نشست اس بات پر غور و غوض کرنے کے لئے ہوئی کہ سابقہ تجویز پر نظر ثانی کی جائے فیصلہ یہ کیا گیا کہ سوراج پارٹی والوں کو اجازت دے دی جائے کہ کونسلوں میں کانگریس والوں کو بھینچنے کے حق رائے دہندگی کا استعمال کریں۔

نومبر 1923 میں الکشن ہوا اور سوراج پارٹی کی ایک بہت بڑی تعداد نے کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ معتدل دل ہار گیا اور سوراج والے بہت سے صوبوں میں قابل لحاظ طاقت حاصل کر کے جیت گئے صوبہ متوسط اور بنگال میں ان کی حیثیت اکثریتی پارٹی کی رہی۔ لیجسلیٹیو اسمبلی میں 48 سوراجسٹ جس کی قیادت موتی لال کمر ہے تھے اور 21 آزاد ممبران نے جن کے قائد جناح تھے، اپوزیشن ممبران کی حیثیت سے داخل ہوئے گورنمنٹ کے ہاتھ میں صرف 39 ووٹ تھے جن میں 25 سرکاری افسران اور 14 نامزد ممبران شامل تھے۔

دسمبر 1923 میں کانگریس نے جس کا اجلاس کوکناڈا میں زیر صدارت محمد علی ہوا۔ دہلی تجویز کی توثیق کی اس طرح مرکزی رشتہ جو سوراج کو مادر تنظیم سے مربوط کئے ہوئے تھا۔ منقسم نہیں ہوا 5 فروری 1924 کو گاندھی جی اپنی شدید بیماری کی وجہ سے پوری سنا بھگتنے سے پہلے ہی رہا ہو گئے انھوں نے 22 مئی کو اپنی No Changes (نہ بدلنے والا) کی پوزیشن کا دفاع کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ "اس لئے میں ان لوگوں کا شریک کار نہ بنوں گا جو ان کے لئے (سوراجسٹ)

سدر راہ نہیں یا مجلس قانون ساز میں داخلے کا سورا جسٹ کے خلاف پروپگینڈہ کریں 61/4
 سول نافرمانی کا پروگرام پہلے ہی ملتوی ہو چکا تھا اور داخلے کے منوالین (No Change)
 نوچینجرس کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی تمام قوتیں تعمیر می پروگرام میں لگا دیں۔ اس طرح معر کے
 کا پہلا باب ختم ہوا۔

خلافت شورش نے بھی دم توڑ دیا جب اکتوبر 1923 میں ترکی نیشنلسٹوں نے زیر قیادت
 مصطفیٰ کمال، شخصی حکومت کا خاتمہ کر کے ٹرکش رمی پبلک قائم کر لی۔ عبدالمجید آفندی کو جو
 معزول سلطان کے بھتیجے تھے وڈنگ کے ذریعہ خلیفہ بنادیا گیا لیکن ان کے تمام سیاسی
 اختیارات سلب کر لئے گئے۔ اس لئے خلافت والوں کے دعوے کو یعنی دینومی اختیار اور
 اقتدار کے معاملات میں اسے مرکزی حیثیت ملنی چاہئے) خارج کر دیا گیا دو سال بعد خلافت کا
 عہدہ بھی منسوخ کر دیا گیا اس لئے ہندستان میں مسلم کمیونٹی ابتری اور الجھن کے گرداب
 کا شکار ہو گئی نتیجہ میں یہ بات قومی تحریک کے لئے تنگیوں بد ثابت ہوئی۔

IX گورنمنٹ کا جوابی حملہ

جب گاندھی جی نے اگست 1920 میں معرکہ عدم تعاون کا آغاز کیا۔ اس وقت حکومت
 نے اسے معمولی بات سمجھا اور کوشش اس بات کی کی گئی کہ اس کی اہمیت گھٹا دی جائے۔
 چیمسفورڈ جو اس وقت گورنر جنرل تھے۔ احمقوں کی ایک احمق ترین حرکت کہا کرتے تھے۔
 اس پر بھی اس تحریک نے بہت جلد قوت حاصل کر لی۔ اور صوبوں کے گورنروں نے گورنمنٹ
 آف انڈیا پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ بڑھتی ہوئی بے چینی اور بڑھتے ہوئے جوش کے خلاف
 سخت قدم اٹھایا جائے کیونکہ نظام حکومت میں گڑبڑ ہی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور سب سے زیادہ
 بد نما بات یہ تھی کہ یہ حکومت کے اقتدار کو کمزور کرتی جا رہی تھی۔

ولسنٹ (Venice) نے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ہوم ممبر تھے۔ بنگال
 جاکر آسام اور بنگال کی بگڑتی ہوئی حالت کے بارے میں والسنٹ رائے کو توجہ دلائی اور انھیں بتایا
 کہ گورنر سرکاری افسران یورپی مالکان کاشت اور تیار کے طبقے۔ موجودہ حالات کے بارے میں فکر
 مند تھے۔ جب آل پارٹیز کانفرنس کا بمبئی میں مالومی جی، جناح اور جگر نے اعلان کیا تب گورنر بمبئی
 نے اس مضمون کا تار والسنٹ رائے کو دیا کہ "گاندھی جی کو فوراً قید کر لیا جائے" 62/4

وقتاً فوقتاً دوسرے صوبہ جات سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا یہاں تک کہ جب 2 اپریل 1922 کو ریڈنگ نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا۔ اس مسئلہ کی طرف انھیں فوری توجہ دینی پڑی ریڈنگ جو انگلینڈ کی لبرل پارٹی کے صف اول کے مدبرین میں سے تھے چیفسفورڈ ایسے معمولی درجہ کے گورنر جنرل کے جانشین ہوئے انھیں اپنا قدم اٹھانے کے لئے فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے سیرول نے نقشہ پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ سر رنجی پالیسی کا سختی سے پابند ہونا یعنی :-

(1) ان مدبرین کے لئے آسانیاں بہم پہنچانا جو حکومت وقت کے شریک کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ان پر احسانات اور اعزازات کی بارش کرنا۔

(2) انتہا پسندوں اور عدم تعاون کو دباننا۔

(3) فرقہ وارانہ اختلافات کا استحصال کرنا۔

مداول کے تحت ایس۔ پی سنہا کو نواب بنا کر نائب وزیر ہند کے عہدہ پر مقرر کر دیا گیا ان کے ذمہ ہاؤس آف لارڈز میں 1919 کے گورنمنٹ آف انڈیا بل کو پیش کرنے کا کام سپرد ہوا بعد میں وہ اٹریسہ اور بہار کے گورنر بنا دیئے گئے۔ بیج بہادر سپرو کو لبرل فیڈریشن کے خصوصی رکن تھے۔ 1920 میں والسٹرائے کی انگریزی کمیٹی کے ممبر مقرر کئے گئے۔

دوسرا قدم اس سلسلہ میں یہ اٹھایا گیا کہ پرنس آف ویلس کے ہاتھوں ایوان شہزادگان کا افتتاح ہوا۔ کانگریس اور خلافت کی طرف سے چلائی جانے والی تحریکات کی مبارزت طلبی کے جواب میں سوسائٹیاں قائم ہوئیں جیسے امن سمجھا۔

یہ پالیسی اپنی ایک محدود وسعت میں کامیاب رہی شروع شروع میں 1919 کے انڈیا ایکٹ کی کارکردگی سے معتدل گروہ میں ایک جوش پیدا کر دیا اس لئے انھوں نے خوشی خوشی اصلاحات کا استقبال کیا لیکن بہت جلد اس کا مزاج بدل گیا اسمبلی میں سپونج کرا انھیں پتہ چلا کہ ووٹوں کے ذریعہ بھیجے ہوئے نمائندوں کی تجاویز کا ملازمتوں کو ہندوستانی بنانا اصلاحات کی توسیع جیری قوانین

کی تہیج کا جواب گورنمنٹ کی طرف سے نا کافی ملتا تھا۔ اس سلسلہ میں گورنمنٹ کو جبر کرنے سے باز رکھنے کی تاکہ عدم تعاون کی تحریک اپنے آپ میں جلائے بند ہو جائے اور گول میز کانفرنس کر کے اختلافات دور کر دیئے جائیں۔ تمام کوششیں رائیگال گئیں کیونکہ گورنمنٹ کا قانونی رویہ تنگ نظری پر مبنی تھا۔ ان کے تمام شکوک جو پرنس آف ولیم کی آمد پر پیدا ہوئے تھے نظر انداز کر دیئے گئے۔

صوبہ میں وزیر ارا کو اپنے اپنے ذمہ محکمہ جاتی کارکردگی کے سلسلہ میں ناقابل عبور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ انھیں اپنی ہر قسم کی پابندیوں کا پتہ چلا جو ان کے اختیارات کو کم کر کے اصل حالت اور ترقی کرنے کے راستہ میں سد راہ بنی ہوئی تھیں۔ گورنروں کے ترجیحی فیصلوں کے اختیارات مجلس انتظامیہ کے ممبران کا مالیات پر کنٹرول، نظم و ضبط قائم رکھنے والی ماتحت ملازمتوں پر انحصار، ان کے وجود کے قواعد کو گھٹا کر کم سے کم کر دیتے تھے۔ وزیر اس سخت تنقیدوں کو جو اصلاحات کے نا کافی اور غیر اطمینان بخش ہونے کے سلسلہ میں کی جاتی تھیں تسلیم کرنے کے لئے مجبور ہو جاتے تھے۔ معتدل گروہ کے ممبروں کی تمام کوششیں کہ وزیر ارا کے دائرہ اختیار کی توسیع کی جائے۔ ہر جانب سے بشمول والس رائے وزیر ہند، چیمفورڈ، ریڈنگ، مانڈیکو، پیل (Peel) اور الائیور (Oliver) کی مخالفتوں کا نشانہ بنیں۔

لائڈ جارج جو اس عرصہ میں زیادہ مدت تک وزیر اعظم رہے 12 اگست 1922 کو کی گئی اپنی مشہور تقریر میں اصلاحات کے بارے میں ہر قسم کی مجوزہ گفتگو کو ہندستان کے منہ پر دے مارا۔ دو زبان تقریریں انھوں نے کہا "میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کسی عرصہ میں بھی وہ ہندستان پر برٹش سول سروس کی قلیل تعداد کی رہنمائی اور امداد کے بغیر کام چلا سکتے ہیں وہ عمارت کے فولادی ڈھانچے کا کام دیتے ہیں" اور لگے چل کر کہا "کسی صورت میں بھی برطانیہ ہندستان میں اپنی ذمہ داری سے دست بردار نہیں ہو گا" 63/ کھلم کھلا جبر کی پالیسی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی ابتدائی منزل میں گورنمنٹ رجسٹر قوانین۔

(Statute Book) میں درج شدہ قوانین کے استعمال میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی رہی جیسے جرائم کا ترمیمی قانون (Criminal Act) بغاوت پر اکسانے والی سبھاؤں کا قانون جب

خلافت والے فوجی خدمات کے مقاطعے کی وکالت کرنے لگے تب ان کے خلاف مقدمات قائم کر دیئے گئے۔ نومبر 1921 تک عدم تعاون والوں کی ایک تعداد سلاخوں کے پیچھے ڈال دی گئی لیکن 1921 کے پرنس آف ویس کی آمد کے بارے میں گورنمنٹ کے وقار کا سوال تھا۔ اس لئے یہ ضروری سمجھا گیا کہ گورنمنٹ کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو دبانے کے لئے ہر طرح کی تدبیر کی جائے۔ 1921 کے نومبر میں کانگریس اور خلافت کے ذریعہ چلائی جانے والی تنظیموں پر قانون امتناع کا نفاذ کر دیا گیا مقامی حکومتوں نے جنوں آمیز جوش کے ساتھ قدم اٹھائے اور جنوری 1922 تک 30,000 ہزار سول مقاومت کرنے والے جس میں بہت سے بڑے بڑے رہنما شامل تھے جیل میں بھیج دیئے گئے۔ ان سب پر طرہ یہ ہوا کہ گاندھی جی مارچ 1922 میں قید کر دیئے گئے اور مقدمہ چلا کر مجرم بنا دیئے گئے۔ جبر یہ قانون پر عمل ان کی گرفتاری کے بعد بھی جاری رہا۔

پالیسی کے تیسرے عنصر کی تشکیل ہندو مسلم اختلافات کے پرانے آزمودہ ہتھکنڈوں کے استعمال پر مبنی تھی ہندوستان کی بدقسمتی تھی کہ برطانیہ کی لبرل پارٹی کی خارجہ پالیسی گلیڈسٹون کے زمانہ سے ہی ترکوں کے خلاف تھی۔ جب 1905 میں لبرل برسرِ اقتدار آئے تو ہندوستانی مسلم لرزہ برانداز ہو گئے۔ مورے کے خلاف تعصبی میلان خاطر کے بوجھ سے دب کر انھوں نے صراطِ مستقیم سے ہٹ کر کام کرنا شروع کر دیا۔ بہر حال وہ منٹو کے ممنون کرم تھے جس نے مورے کو ایسی پالیسی اختیار کرنے کی ترغیب دی تھی جو مسلمانوں کو موافقت کرے لیکن جب 1910 میں مغربی حکومتیں بشمول برطانیہ سلطنت عثمانیہ کی بندر بانٹ میں لگ گئیں تب مسلمان برطانیہ سے روٹھ گئے۔ جنگ عظیم 1914 نے برطانیہ اور ترکی کو مخالف محاذوں پر پایا۔ جنگ کے دوران ان تمام ہندوستانی افواج کو دشمن سے لڑنے کے لئے استعمال کرنا پڑا جس میں قابلِ لحاظ تعداد مسلمانوں کی بھی تھی کیا ان مسلمانوں پر جنہیں عثمانیہ افواج کے خلاف لڑنے کے لئے بھیجا جائے والا تھا اعتماد کیا جاسکتا تھا۔ جبکہ عثمانیہ سلطان ان کا مذہبی قائد تھا۔ خاص کر ایسی حالت میں جب کہ شیخ الاسلام ترکی نے عیسائی طاقتوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ بھی دے دیا تھا۔ اس کے خلاف فتاوے زیرِ احسان علماء سے حاصل کئے گئے تھے جن کی رو سے برٹش حکمران کی طرف سے ہو کر جنگ کرنا شرعی حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی برٹش سیاست دانوں نے بار بار یقین دہانی کرائی تھی کہ برطانیہ کا یہ قطعاً ارادہ نہیں ہے کہ وہ خلافت کے فرائض کی انجام دہی میں خلل انداز ہو یا ترکی علاقہ جات بشمول مصر پر زبردستی قبضہ کر لے۔

گورنمنٹ نے اطمینان کا سانس لیا کہ بہ استثناء چند کٹر علماء اور چند سخت پالیسیوں کے پرستار لیڈر مسلم اہل دانش کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ تھا لیکن وہ (حکومت پھر بھی) اپنی اس خواہش کے بارے میں انگلیٹنڈ کی حکومت پر برابر زور دیتی رہی کہ ترکی کے ساتھ رعایت سے کام لیا جائے۔ مانٹنگو خلافت والوں کے مطالبات پر غور کرنے کے لئے اپنی کابینہ میں اصرار کرتے رہے۔ ہندوستان چھوڑنے سے قبل ریڈنگ نے لائڈ جارج کو لکھا "بے چینی کے خاص وجوہات میں سے صلح نامہ سیورے مسلمانان ہند کا ہدف تنقید تھا" آگے چل کر انھوں نے لکھا "مجھے معلوم ہے آپ مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں۔ میں ان میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں اس غرض سے لکھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ میرے خیال میں کتنا اہم ہے کہ مسلمانوں کی رائے کے ساتھ رعایت برقی جائے" 64/28 فروری 1922ء کو مانٹنگو کو تار دیا جس میں مندرجہ ذیل الفاظ تھے۔

"ہم ہر میجسٹی کی حکومت پر زور دیتے ہیں اور جنہیں ہم لوگ ذاتی حیثیت سے ضروری سمجھتے ہیں" (۱) قسطنطنیہ کا تخیلیہ

(۲) مقامات مقدسہ پر سلطان کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنا۔
(۳) عثمانی تحریکوں میں مسلمانوں کا تبرک مقام ایڈریانوپل واقع ہے کی بحالی اور غیر مشروط طور پر سمرنا کی واکنداری

ہم لوگ غلوں دل سے اعتماد کرتے ہیں کہ ہر میجسٹی کی حکومت ہماری تمناؤں کو تمام امکانات کو نظر رکھ کر موقع سمجھے گی کیونکہ ان کا پورا کرنا ہندوستان کی اہمیت کے پیش نظر نہایت ضروری ہے حکومت ہند کے لئے یہ بات اتنی اہم ہے کہ وہ خود کو کھلم کھلا ہندوستان کے مسلمانوں کی صف میں لاکھڑی کرے اسی وجہ سے ہم متذکرہ بالا کی فوری اشاعت کی منظوری پر زور دیتے ہیں۔ 65/64

4 مارچ کو ایک دو ہفتہ پہلے تار کے بعد بھیجا گیا جس میں اس بات کی اجازت دینے پر زور دیا گیا تھا کہ سابقہ ٹیلیگرام کو شائع کر دیا جائے کیونکہ گاندھی جی کی گرفتاری آنے والے چند دنوں کے بعد ہی ہونے والی تھی۔ اس ٹیلیگرام کا یہ بھی کہنا تھا کہ حالیہ اطلاعات سے جو صوبوں سے موصول ہوئی تھیں یہ بات عیاں تھی کہ تشدد آمیز ہنگامے جو پھوٹ پڑے تھے بہت بڑی تعداد تک مسلمانوں کے

64 - Montgomery Hyde, H. Lord Reading. Pp. 331-32.

65 - Ibid. Pp. 371-72.

شور ش پسند کٹر اور متعصب عناصر کے برپائے ہوئے تھے۔

مانیگو نے اپنے رفقاء کا بینہ سے صلح و مشورہ کئے بغیر ایک بحری تار کے ذریعہ ٹیلیگرام کے شائع کرنے کی اجازت دے دی۔ لاپڈ جارج اتنا طیش میں آ گئے اور کرزن اس قدر دماغی توازن کھو بیٹھے کہ انھوں نے مانیگو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔

ٹیلی گرام کی اشاعت نے بہر حال قابل تعریف حد تک گورنمنٹ آف انڈیا کے مقصد کی تکمیل کا کام کیا۔ مسلمانان ہند پر لازمی طور پر حکمرانوں کی ایمانداری کا گہرا اثر ہوا۔ 15 مارچ کو عبداللہ نے محو شفیق کو جو وائسرائے کی انگریزی کمیونیکویشنل کے ممبر تھے اس مضمون کا خط لکھا۔

منسلکہ خط جسے مولوی عبدالباری نے میرے پاس بھیجا ہے اور جس میں انھوں نے لارڈ ریڈنگ اور ان کی حکومت کے لئے جذبات لشکر کا اظہار کیا گیا ہے۔ اپنی کہانی اپنی زبانی سنائے گا۔ میں نے اپنے مکان پر ایک جلسہ طلب کیا جس میں مشیر حسین قدوائی، مولانا عبدالباری، حسرت موہانی اور دوسرے مقامی لیڈران نے شرکت کی۔ قریب چار گھنٹہ تک ایک طویل بحث ہوتی رہی اور نتیجہ میں یہ خط اور یہ اعلان نامہ ہے جس میں مسلمانوں کو گورنمنٹ کے خلاف اپنی معاندانہ حرکتوں سے باز آنے کا مشورہ دیا گیا ہے سب سے زیادہ ضروری بات اب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات سے رفتہ رفتہ کام لیا جائے جس بات سے میں متحیر ہوا وہ تھا حسرت کا رویہ۔ وہ اس رائے کے حق میں تھے کہ عدم اشتراک کی تحریک کو بالکل ختم کر دینا چاہئے انھوں نے کہا کہ ہمارا جھگڑا حکومت سے اس بات پر ہوا تھا کہ وہ مذہب اسلام کی دشمن تھی اور اب جب کہ وہ اسلام کی حمایت کرتی ہے تب بھی اس کی حمایت کرنا چاہئے 66/ عبدالباری کے خط میں بھی جس کا حوالہ متذکرہ بالا خط میں دیا گیا ہے انھیں جذبات کو دہرایا۔ انہوں نے لکھا "آپ انھیں اور ان کی حکومت کو (ریڈنگ کو) اطمینان دلاد دیجئے کہ جب تک مسلمان زندہ ہیں وہ ان کے اور مانیگو کے ممنون رہیں گے" 67/

بظاہر مسلمانان ہند ریڈنگ کی عیارانہ چال سے پریشانی میں پڑ گئے اور وہ مجبور ہو گئے کہ گورنمنٹ کے خلاف اپنے رویہ پر نظر ثانی کریں۔ گاندھی جی کی رفتار کی وجہ سے جو اس تمام سیاسی ہنگاموں کی

66 - Home Department Political, March 1922. Intelligence Report.

67 - Ibid Letter from Maulana Abdul Bari Firangi Mahal - Lucknow, dated 15th Rajab 1340 A.H.

پس پشت محرک قوت تھے اور محمد علی کی قید و بند کی سزا کے باعث جو خلافت تحریک کی جان تھے وہ مسلمانان ہند، بغیر کسی قائد کے رہ گئے تھے۔ جب ترکوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا اور خلافت اور اسٹیٹ کو پاپائی حکومت کی طرح الگ الگ کر دیا تب مسلمان بھی سکتے ہیں پڑ گئے۔

فرقہ وارانہ نزاع کا احیاء

یہ قدرتی بات تھی کہ مسلمانوں کا وہ عنصر جو جذباتی اور کڑ متعصب واقع ہوا تھا گاندھی جی کو اپنی غیر متوقع ناگواری اور تکلیف دہ صورت حال کا ذمہ دار ٹھہرانے لگا اور اب وہ اپنے دماغوں میں اس فرقہ کے خلاف جس نے (ان کے خیال میں) ناکامیوں سے ہمکنار کیا تھا علیحدہ ہونے کے خیالات کی پرورش کرنے لگا۔ وہ اس تحریک میں اسی غرض کے تحت شامل ہوئے تھے کہ اسلام کے مفادات کو اپنی مذہبی کتابوں کے احکامات کی پاسداری میں حفاظت کریں گے۔ جناح کے سوانح نگار کے الفاظ میں: "مسلمانوں کو خاص کر فکر مسئلہ خلافت کے بارے میں تھی اور جس کے تصفیہ کے لئے وہ آمادہ یہ جنگ بھی تھے۔ ان کے نزدیک سوراخ سے متعلق مسائل دوسرے درجہ پر تھے" 68/ علی اس قسم کے جذبات نے شک و شبہہ کے بیج کی آبیاری کی اور مسلمانوں کے دماغ میں نزاع خلافت کی پرورش کی۔

اس بات کو بہر حال مان لینا چاہئے کہ بگاڑ کی زمین خلافت کے مزاج عدم تعاون کی تحریک سے ہموار ہوئی تھی۔ ان دو باتوں نے جنگ آزادی کو ایک گہرا مذہبی دیرپا رنگ دے دیا تھا۔ یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ زعیم ذی اقتدار کی بلند اور مخلصانہ توقعات اعلیٰ پیمانہ پر لائق صدا فرس تھیں۔ لیکن ان کے مذہبی عقیدے جو ضرورتاً روحانیت، انسانیت اور اخلاقیات کے مسئلے تھے بہتوں کی سمجھ سے باہر تھے۔ ان کے بیروکاروں کی زیادہ تعداد جو ہندو مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ مذہب کا مسئلہ اس بنیادی اصول رواج کی پابندی اور اس کے متبرک قوانین کی بے چوں و چرا اطاعت سے منسک تھا جس کی توضیح و تشریح ان کے اپنے مذہبی قائد دقاسی اور پنڈت، کریں۔ اس طرح اس تحریک نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعصب اور اختلاف کی خلیج کی طرف مڑنے کا ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ لامحالہ اس نے علیحدہ ہونے کا ایک سخت رجحان پیدا کر دیا جن میں ان آراء اور احساسات کی صورت گری ہوئی تھی سیاست اور

مذہب کے جوڑ کو دھماکہ نیز ہونا ہی تھا جیسا کہ بعد کے تنازع سے ظاہر ہوتا ہے۔ لاجپت نے جو گاندھی جی کی طرف بہ نظر استحسان دیکھا کرتے تھے اور جنہوں نے 1920ء انگپور میں عدم تعاون تحریک کی تجویز کی تھی اس کی تھی 1924ء میں لکھا:-

"یہ بات خوش کن نہ ہوگی کہ گزشتہ دہائی کے دوران ہم سب ایک ایسی فضا وجود میں لائے ہیں جو سمیت اور رواداری کی خوشیوں کی جگہ رجعت پسندی اور مذہبی جنوں کی بوزیادہ پیدا کرتی ہے۔ تحریک عدم تعاون خود مادی طور پر اس فضا کی تخلیق میں مددگار ہوئی ہے یہ بہت بڑی قسمتی ہے ہندوستان میں خلافت تحریک جسے سیاسی بنیاد پر قائم ہونا چاہئے تھا مذہبی بنیاد کا سہارا لیا اس کی حمایت میں سیاسی محرکات بھی تھے اور یہ بات اور بھی قسمتی کی تھی کہ ہاتھ مٹا گاندھی اور دوسرے زعمائے خلافت نے مذہب کو ایک نمایاں آزادی دے دی۔ یہ تحریک حقیقتاً اور اصولی طور سے مذہبی ہونے کے بجائے سیاسی زیادہ تھی۔ ڈھونڈ کر مذہبی احکامات کے حوالے دو مہری ہمالیائی غلطی کے مترادف تھے اس بارے میں فرقہ وارانہ جذبات کو پھر سے ہوا دینے اور ان اثرات کو نئی زندگی بخشنے کا کام کیا جو متحرک ہندوستان کے عقیدے کے دشمن تھے 69/۱

ایک ناخوشگوار واقعہ جو مذہب اور سیاست کے جال میں الجھ کر نتیجتاً پیدا ہوا تھا یہ تھا کہ دانشمندیوں کی ایک کثیر تعداد کی یا تو حوصلہ شکنی ہوئی تھی یا اس تحریک سے الگ ہو گئے جیسے جناح یا جنہوں نے اب اگر اس میں شرکت بھی کی تو بر ملا پیشگی شرائط کے اظہار کے ساتھ شرکت کی جیسا کہ جواہر لال نہرو کے معاملے میں ہوا اور یا جن میں ایک بڑی تعداد میں مافی خفیہ دماغی شرائط کے ساتھ شامل ہوئی تھی 'اندولال یا جنک' لکھتے ہیں "ہم نے گاندھی جی سے اس بات کا سودا نہیں کیا تھا کہ لوگ کسی نیم مذہبی یا مذہب اور سیاست کے گٹھ جوڑ والی تحریک میں شامل ہوں گے۔ ہم لوگ ان کے ساتھ اس خالص غرض کو مد نظر رکھ کر شامل ہوئے تھے کہ ہم لوگ بڑھتے ہوئے راستہ قدم کی اس وقت تک پیروی کرتے رہیں گے جو ہمیں قومی آزادی کے حصول کے پیش نظر ہم سے بالکل سیاسی جنگ کرنے کا حکم دے۔ ہم ان کے پرچم حوصلہ مند لیول کا جو ہمیں عرب اور میسوپوٹامیہ کے بیرون مقبوضات پر ترکی اقتدار اعلیٰ کے قائم رکھنے کا مشورہ دے۔ ساتھ نہیں دے سکتے تھے" 70/۱ وہ رقم طراز ہیں کہ اکثر و بیشتر ولیم بھائی ٹیل سے ان

69 - Joshi, V.C. (ed) *Lala Lajpal Rai, Writing & Speeches* Vol II, pp. 181-8.

70 - Yajunak, *Indulal Gandhi as I knew him*, pp. 129-30.

کی گفٹ دشمنید ہوتی رہتی تھی جو ہماری ہی طرح برابر دہجے کے خیالات سے دماغی پریشانیوں میں مبتلا رہا کرتے تھے۔

XI کسانوں اور مزدوروں کے مصائب

عدم تعاون کی تحریک گاندھی جی کی رہنمائی میں عوام میں پھیل گئی اس تحریک نے عوام کے کئی طبقوں کو اکسایا کہ وہ اپنی شکایات کا اظہار کئی طوع پر کریں اور ان کے ازالہ کے لئے مل جل کر قدم اٹھائیں یہ شکایات جنگ کی وجہ سے بڑھ گئی تھیں اس کے معاشی نتائج زراعت پیشہ طبقے اور کارخانوں میں کام کرنے والے پر ایک بہت بڑا بوجھ بن گئے۔ کم توڑ لگان نے کسانوں پر ایک عام بے چینی پیدا کر دی۔ اشیاء ضروری کی چڑھی ہوئی قیمتوں اور اسی حساب سے مزدوری میں اضافہ کے انکار نے فیکٹریوں کے مزدوروں کی زندگیوں کو ناقابل برداشت بنا دیا۔ شہریوں اور دیہاتیوں کی گندگیوں جس سے 1918ء ایسے انفلو انزا امراض پیدا ہو گئے مزید مصیبت اور بے اطمینانی کی فضا پیدا کر دی۔

تعلیم یافتہ گروہ کی بے روزگاری کا نمونہ، فوجیوں کی لام سے سبکدوشی خاص کر پنجاب میں دوسرے پریشان کن وجوہ تھے جو سیاسی بھی تھے اور معاشی بھی پنجاب ابھی تک ان زخموں کی کسک کی وجہ سے جواسے مارشل لازخموں کی وجہ سے پہنچی تھی تھملا رہا تھا۔

اب عوام اس ہل چل کی وجہ سے میدان میں اتر آئے 1920ء میں کسانوں کی ایک تعداد نے پرتاپ گڑھ (الہ آباد) کے اندرونی علاقوں سے اپنے مصیبت بھرے حالات سے ہندوستانی لیڈروں کو واقف کرنے کے لئے مارچ کی بد تعلقداروں کی کم توڑ سخت گیر لگان کی وصولی، غیر انسانی حرکتوں اور اپنے ناقابل برداشت حالات کے بارے میں شکایات پیش کیں انھوں نے لیڈروں کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی اور ان کی حفاظتی کارروائیوں کے لئے درخواست کی۔

جواہر لال اپنے کچھ ساتھیوں کی ہمراہی میں ان کے یہاں گئے انھوں نے بیان دیا: ”ہمیں سارے کا سارا دیہی علاقہ جوش سے شعلہ زن ملا وہ لوگ ایک انوکھے شتعال انگریز جذبات سے بھرے ہوئے تھے“ 71/72

حقیقت یہ ہے کہ اپنی لگان داری کے سسٹم کے باعث اودھ کے تمام علاقے زرعی پیشہ والوں کے

مصائب سے اہل سہے تھے لیکن پرتاپ گڑھ ورائے بریلی اور فیض آباد کے اضلاع خاص طور پر متاثر تھے حالانکہ زرعی مصائب کا عدم تعاون کی تحریک سے دور کا بھی رشتہ نہیں تھا اس پر بھی دونوں کو ایک مشترک عنصر - معاشی ابتری سے قوت ملی۔

جنوری 1921ء میں گورنمنٹ یوپی نے مرکزی گورنمنٹ کو رپورٹ کی کہ دیہات کے مشتعل هجوم بازاروں کو لوٹتے ہوئے فصلوں کا تباہ کرتے ہوئے اور دیہاتوں کو تاراج کرتے ہوئے گھوم رہا ہے پولیس سے شکراؤ میں دیہاتوں کی ایک تعداد جان کھو بیٹھی ہے۔ مارچ میں شدید بلوؤں کی اطلاع آئی۔ اتر پردیش کی طرح پنجاب گجرات اور مدراس میں بھی شورشیں پیدا ہوئی۔

پنجاب میں بل چل پیدا ہوئی نہ صرف جلیانوالہ قتل عام کے مابعد اثرات کے باعث بلکہ بیرونی سے آئے ہوئے مہاجرین کی پیدا کردہ حرکتوں کے باعث اور ان فوجیوں کی لام سے واپسی کے باعث جواب بے روزگار ہو گئے تھے۔ ایک مزید ہرچشمہ فکر گورنمنٹ کی ناک دم کئے ہوئے تھا۔ وہ اکالی سکھوں کا دیہاتی مشن تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ان بے ایمان پجاریوں کو ہٹایا جائے جو گوردواروں پر قابض تھے تاکہ انتظام میں سدھار پیدا کیا جاسکے۔ ان کے ساتھ شدید ترین برتاؤ ہوا لیکن انھوں نے بہادری کے ساتھ عدم تشدد کے ذریعہ پولیس کی لاٹھی چارج کو برداشت کیا۔ کانگریس کے لیڈروں نے ان کے ساتھ ہمدردی کی اور آخر کار گورنمنٹ کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ان کا مطالبہ درست ہے اس لئے ان کے مطالبات کو مان لیا۔

عام بے کیفی کا ظہور فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی بے اطمینانی کی شکل میں سامنے آیا ان کی مزدوری قلیل تھی رہنے سہنے کے حالات ناقابل بیان حد تک خراب تھے اور ان کے کام کرنے کے گھنٹے طویل ہوا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے جنوبی افریقہ سے واپسی کے فوراً بعد گاندھی جی کو احمد آباد کی مل کے مزدوروں کی ہڑتال میں دخیل ہونا پڑا تھا۔ عدم تعاون کے معرکے کے دوران اندازاً 400 ہڑتالیں پورے ملک میں ہوئیں۔ 1921ء کے ابتدائی نصف حصہ میں تقریباً 200 ہڑتالیں کی گئیں اور اسی سال کے دوسرے نصف حصہ میں کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ جس سمر بازار کی کا 10 لاکھ مزدوروں کو شکار ہونا پڑا۔

XII عدم اشتراک کے نتائج

پہلی غیر مسلح بغاوت نہ صرف ہندوستان کی تاریخ میں بلکہ تواریخ عالم میں درحقیقت مارچ 1922ء

میں ختم ہوئی لیکن یہ 1924 تک چلتی رہی۔ واقعی یہ اپنے اعلان کردہ مقاصد کے حصول میں ناکام ہو گئی یعنی
 ترکِ خلافت کو دوبارہ اجیار اور سوراج کا حاصل کرنا۔ اس کا تیسرا مقصد پنجاب کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں
 کی درستگی تھا۔ اور یہ تھا بھی ایک چھوٹا معاملہ۔ یکم اگست 1920 سے لے کر مارچ 1922 تک یہ عوام
 کے جوش، ان کی لگن اور ان کی ذاتی قربانیوں کے سہارے زندہ رہی۔ جب کہ ان میں تنظیم، تجربے
 نظم و ضبط کی کمی تھی۔ ان کا مقابلہ ایک ایسی مضبوط حکومت سے تھا۔ جو فوج، پولیس انتظامیہ کل پرزوں
 فنڈ کے بے پناہ ذرائع سے لیس تھی۔ جیسا کہ گاندھی جی کہا کرتے تھے۔ روحانی طاقت اور مادی
 طاقت کے درمیان لڑی جانے والی جنگ تھی۔ یاد و منہم ارادوں کے حصول آزادی کا قومی ارادہ اور
 حکمران بنے رہنے کا مضبوط ارادہ۔

حصول سوراج میں اس کی ناکامی عارضی تھی۔ معرکہ ٹھکانے سے تو اب شروع ہوا تھا یہ ختم نہیں ہوا
 تھا لیکن اس سلسلہ میں کی گئی کوششیں رائیگاں نہیں گئیں۔ سول نافرمانی کی تحقیقاتی رپورٹ کے
 الفاظ میں نفع کی باتیں یہ ہیں۔

(1) اپنے حقوق اور فرائض کی طرف عوام کی بیداری۔

(2) گورنمنٹ کے موجودہ سسٹم کے بارے میں یقین کا قطعی فقدان۔

(3) انھیں یقین ملا کہ صرف اپنی ذاتی کوششوں کے بل بوتہ پر ہندوستان آزاد ہونے کی امید
 کر سکتا ہے۔

(4) ان کا یہ عقیدہ بنا کہ صرف کانگریس ہی ایک ایسی تنظیم تھی جو مناسب طور پر قومی کوششوں کی
 رہنمائی کر کے آزادی حاصل کر سکتی تھی۔

(5) عوام کو مرعوب کرنے کی مکمل طور پر جبر و تشدد کی ناکامی۔

ولنگٹن، مدراس کے گورنر نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ہوم ممبر کو لکھتے ہوئے کہا کہ "عدم
 اشتراک کی تحریک اس کی دوسری کامیابیاں جو بھی رہی ہوں دور تک عوام کی کثیر تعداد میں سرایت
 کر گئی ہیں۔ اور ان کی پرسکون آسودہ خاطری میں برہمی پیدا ہو گئی ہے 72/72"

نفع دوگنا ہوا۔ اخلاقی اور سیاسی

(1) کیریکٹر کے امتیازی اوصاف کو استحکام ملا جو ایک آزاد معاشرہ کے لئے ضروری ہیں

(۲) اس غلط فہمی کا دور ہونا کہ انگلینڈ کے جمہوریت پسند اور آزادی کو عزیز رکھنے والوں کا ارادہ ہندوستانی پست قوم کو حکومت خود اختیاری کے راستہ پر ڈالنا ہے حالانکہ اس سلسلہ میں کئی کاروائی کو ضرورتاً سست رواں دواں ترقی ہونا پڑا تھا۔

ہندوستانی عوام کے دماغوں پر اس تحریک کے نفسیاتی اثرات قابل غور تھے لیکن اس نے انگریز قوم کے دماغوں پر بھی کچھ کم اثر نہیں ڈالا۔ اس نے ان کی خود اعتمادی اور یقین کو کہ ان کا سامراجی مشن درست ہے بھنجوڑ کر رکھ دیا۔ ان پر شبہات کے حملے ہونے لگے جس نے انہیں ٹریش حکومت کے مہنی برافصاف ہونے کے بارے میں غور کرنے پر مجبور کر دیا اپنی پالیسیوں کے نتائج تعلیمی، تمدنی، معاشی اور سیاسی کے بارے میں شکوک پرستی نے دماغی اطمینان کو تہہ و بالا کر دیا تعلیم یافتہ طبقے، سیاسی قائدین، گاندھی جی ناقابل اعتماد ہو گئے۔ ان کے افعال کی نیتوں کو گھٹیا درجہ کے معافی پہنائے گئے۔ مستقبل تاریک دکھائی پڑتا تھا یہ احساس کہ ہندوستان میں بحیثیت حکمران ان کی ضرورت ختم ہو گئی تھی ان کے دماغوں میں الجھن پیدا کرنے لگا۔

سول سروس کے پرانے ممبروں نے اپنے لڑکوں کے بارے میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ انہیں اس ملازمت کے لئے جو ان کے نزدیک کبھی عظیمہ خداوندی کا درجہ رکھتی تھی نہیں بھیجیں گے فولادی جسم والے بہر حال اس قابل رہ ہی نہیں گئے کہ اپنے اس یقین کو زندہ رکھ سکیں کہ یہ عمارت جس کی چولیس ڈھیلی ہو چکی ہیں۔ زیادہ عرصہ تک کھڑی بھی رہ سکے گی۔ وزیر ہند پیل (Peel) نے ریڈنگ کو لکھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں یہ امر نہایت دشوار ہو گیا ہے کہ بہترین صلاحیتوں کے نوجوانوں کو ان ملازمتوں (Amalgam) میں شریک ہونے کی ترغیب دی جا سکے۔ اور میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ ملازمتوں میں داخل ہونے کی ان کی یہ چکچاہٹ بڑھتی ہی جائے گی جب تک ہم ان ملازمتوں کے مستقبل کے حالات میں خاص مادی سدھار نہ کریں گے لیکن جو شہادتیں ہمارے سامنے انڈیا میں ان ملازمتوں کے بارے میں خاص کمزور سروس آتی رہی ہیں وہ نہایت سنگین ہیں 73۔

سروس کے سبکدوش ممبران جیسے سٹن یورپی (اتر پردیش) کے سابق گورنر برٹش یونیورسٹیوں میں تقریریں کرتے رہے تاکہ وہ نوجوانوں کو ان کے سامنے روشن اور امید افزا توقعات اور ان کے اختیارات اور ذمہ داریوں کو رو بہ عمل لانے کے بے روک ٹوک مواقع اور ہندوستان کی عجیب الہیئت رنگین رومانی زندگی کے للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھے جانے والے مرئیات کھینچ کر ترغیب دیتے رہے تاکہ وہ (نوجوانان) ہندوستان کے لئے اپنی خدمات پیش کر سکیں لیکن غلط فہمی اب رفوچکر ہو چکی تھی اور اب یہ بات ناممکنات میں سے تھی کہ اس عہد رفتہ کو دوبارہ واپس لایا جاسکے جب ڈسٹرکٹ افسر اپنے ضلعوں کا اقتدار اعلیٰ رکھنے والا سمجھا جاتا تھا اور وہی علاقوں کے لئے ان کی اپنی مرضی قانون کا درجہ رکھتی تھی۔ ریڈ ورڈ تھا پس نے اعتراف کیا کہ "جس بات کو دنیا ہماری حکومت کی کمزوری اور ہمارے قلم ذی اقتدار لوگوں اور مصنفوں اور بک سوسائٹی کی ضعیف العقلمی پر محمول کرتی ہے وہ صرف اس کی کہن سالی ہے ہم سب غلبہ مند کے شکار ہیں درحقیقت بڑھاپے کی غنودگی" 74/ اب پیر جہانے رکھنے کا قومی ارادہ کمزور پڑ گیا تھا۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ بتادیا جائے کہ جس تحریک کی رہنمائی گاندھی جی نے کی تھی وہ اپنے سیاسی اغراض و مقاصد میں تنگ نظر نہیں تھی۔ گاندھی جی کا یہ ضرور مقصد اولین تھا کہ سوراخ حاصل کیا جائے اور خلافت قائم کی جائے لیکن ان کے نزدیک یہ بذات خود خاص مقاصد نہیں تھے۔ سوراخ آدرش کے حصول کے لئے ایک ضروری حربہ تھا۔ خلافت قلب کی گہرائی میں مقیم عقیدے کی ایک خارجی علامت تھی۔ وہ آدرش تھا کیا ہوا آدرش یہ تھا کہ انسان کے معاملات کی صداقت اور عدم تشدد کی بنیاد پر ترتیب دی جائے۔ صداقت اور عدم تشدد ایک ہی حقیقت کے دو رخ تھے جس کا جوہر ان کا روحانی ہونا تھا۔ اس کا روحانی پہلو عدم استدلال کی ضد تھا جس تشدد و جزو لاینفک تھا۔ عدم تشدد کا مفہوم تھا محبت، اور محبت تردید کرتی ہے۔ تفاوت، نسل، عقیدہ، تفریق ذات کی عدم مساوات دولت کی اور تفریق جنس کی ایک سماج جس کی بنیاد صداقت منشی اور عدم تشدد پر قائم ہو اپنا وجود باقی رکھ سکتا ہے جس میں

74 - Thompson. E. G. An End of the Hour P. 25 Cited in greenberger

A. J. The British Image of India P. 86

انسان کے ذریعہ انسان کی لوٹ کھسوٹ ختم ہو چکی ہو جس میں کام کرنا فرض کا درجہ رکھے، جس میں ضروریات کی حد بندی کی گئی ہو اور لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہتے ہوں جو ایک دوسرے سے آپسی عزت اور شفقت کے تعلقات سے مربوط ہوں گانہ بھی جی کا آدرش ایک طویل زمانے والا خواب تھا لیکن وہ اسی آدرش کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے زندگی کی راہوں پر چلتے رہے اور ان کے قدم اسی راہ کو مضبوطی سے پھلا بگتے رہے جو انھیں اس منزل کی جانب رہنمائی کر رہا تھا۔

انڈکس

عبدالباری، مولوی

عبدالقادر، مولانا

عبدالرسول

عبدالرحمن الکوآکبی

ایکورتھ کمیٹی، ریلوے کی کارگزاریوں کی جانچ کی

افغانی، سید جمال الدین، پان اسلام ازم

تحریک قائم کی

افغانستان، امیر آف

افغانستان

افضل حق چودھری، اسلامی ریاست کا نعرہ۔

آغا خان، فرقہ وارانہ سیاست کی بابت ....

مسلمانوں

کے وفد کی قیادت

جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے بارے میں۔

زرعی ریفارم کمیٹی، زراعتی قرضہ جات کا انکار۔

زراعت کے قوانین کا اثر .... جمود ....

مزدوروں کی تعداد کی نسبت۔

رقبہ زیر کاشت اور تجارتی اشیاء کی کاشت

میں اضافہ — غلہ کی پیداوار میں

زرعی مزدور تحقیقاتی کمیٹی

احمد آباد مل اسٹرائٹ

احرار، ادارے کے اغراض و مقاصد

آئیر، سی۔ پی راماسوامی

آئیر۔ سیواسوامی

اجیت سنگھ، جلا وطنی

اجمل خاں، حکیم ....

اکالی سکھ ایجیٹیشن۔

اکبر، مغل بادشاہ

علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ

علی امام، سر سید لا ممبر اگزیکیوٹو کونسل بابت

ہندوستان کا سیاسی مستقبل .....

آل انڈیا خلافت کانفرنس۔ دیکھو خلافت تحریک

آل، انڈیا مسلم لیگ، دیکھو مسلم لیگ

آل پارٹیز کانفرنس —

امان اللہ، امیر افغانستان —

ایمری، لیوپولڈ —

امیر علی —

کمی — اقتصادیات ہر مہرہ مالیات
..... فی کس کھیت .....
قرضوں میں اضافہ اور ان کا اثر .....
فی کس غذائی پیداوار میں کمی .....
بھوم ہین مزدوروں کی تعداد میں اضافہ —
دیہی مزدوروں کی حالت .....
محکموں کا قیام اور نشوونما .....
شہنشاہانہ ادارے .... جمود کے
اسباب ..... ترقی کی کارروائیوں کی

امرت بازار پٹر لیکا، خلاف تقسیم تحریک کی حمایت —
مشرقی بنگال میں نمائندگی .....
امرتسر، المیہ .....
انڈریوز، چارلس فریز، .....
اینگلو انڈین افسران، ہندو مسلم نفاق
کا بیج بویا .....
اینگلو انڈین پریس، مسلم لیگ کے قیام کا
خیر مقدم کیا .....
انصاری، ایم۔ اے۔ ڈاکٹر، .....
.....

ناکامی ... .. زرعی متوسط طبقہ کی
نشوونما ..... مہاجینوں کا کردار ...
دیہی قرضہ کا بوجھ ..... زرعی
پیداوار میں تجارت .....
مخالف تقسیم شورش، ..... پبلک جلسہ .....
کالی مندر کی مذہبی پوجا اور سودیشی کا حلف
..... ۱۶ اکتوبر کو احتجاج .....
تحریک کی اہمیت ..... لیڈران اور
جماعتیں ..... دوسرے صوبوں میں پھیلی ...

ایٹن ویرا، بے یقینی میں اضافہ .....
ہندستان کی بد حالی میں گورنمنٹ .....
صنعتی ترقی میں روکاؤ میں ..... بسست رفتار
صنعت ... زراعت و صنعت پر گورنمنٹ کا اثر ...
ان کا سیاسی عقیدہ ..... مخالف
برطانیہ مضامین ..... رانچی میں نظر بند
..... خلافت کانفرنس کی صدارت
اور ترک موالات کے ریزولوشن کی منظوری
... اعلان جہاد ... ہندوؤں کو یقین دہانی ...

آزاد سچانی .....
باننگٹن اسمتھ کمیٹی (اسکول کے مسئلہ پر) .....
بیکر، اے۔ ڈبلو .....
بالڈون، اسٹینلی ..... ہندوستان کے نو
آبادیاتی نظام کے متعلق .....
بالغور، آر تھر، جیمس، ایس ..... مارے کے خطوط

اموشلان سیمتی .....
انور پاشا، .....
عرب، .....
آرچ بولڈ ڈبلو۔ اے۔ جے، گورنمنٹ سے مسلم
وفد کے ملنے کی اجازت طلب کی .....
.....

- ارکان وفد کو مشورے ..... کے بارے میں ..... گورنمنٹ آف انڈیا
- آر جی، ڈیوک، امپیریل پالیسی پر ..... ایکٹ ۱۹۵۹ء .....
- آرمڈیل، جارج، ایس، ..... بندے ماترم (بین چندر پال اور آر بندو گھوش
- آریہ سماج، ..... سودیشی کی تائید ..... نے اخبار نکالا) .....
- ..... کیا ..... بندے ماترم، (قومی گیت) .....
- آشے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ٹینی ولی ..... بندے ماترم، سمپڑ دایا .....
- ایکوئٹ، ہربرٹ ہنری ..... بنرجی، سورندر ناتھ، بنرجی اور اتحاد اٹلی پر
- جداگانہ انتخاب کو جائز قرار دیا ..... تقریریں ..... سودیشی کا
- اٹیلی، سی. آر، ..... پرچار ..... ہندستان کے
- اورنگ زیب، ..... لیے سلف گورنمنٹ کا مطالبہ ..... مانیلگو کی اسکیم
- آر بندو گھوش، دیکھو گھوش آر بندو ..... اصلاحات کی تائید ..... بنرجی گورداس
- آسٹریلیا، ..... بارلیال کا فرانس، منتشر کردی گئی ..... برکت اللہ، .....
- ایکسپریٹ، ڈاکٹر، ہندستان کو معقول غذا میسر ..... برتھمان رائانی (Borthman Ranani) -
- ..... نہیں ..... باسو، بھوپندر ناتھ، ..... ذمہ دارانہ حکومت
- آزاد، مولانا ابوالکلام ..... کا مطالبہ ..... بیگم، .....
- صلاحیتیں ..... والدین، تعلیم اور ابتدائی ..... بنگال، تشخیص بنگال کا بوجھ ..... لگان وصول
- دور ..... آزادی اور اتحاد کی زبردست ..... کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ..... تقسیم ۱۹۵۹
- وکالت ..... خلافت تحریک میں شرکت ..... اس کی ابتدائی تاریخ ..... تشکیل جدید کی بے ضابطہ نشوونما اور ضرورت
- تفسیر قرآن میں انسان کی وحدت اور ..... سب مذہب ..... اصولوں کی تشکیل جدید میں کمزور
- آزادی پر زور ..... سب مذہب ..... کی رائے ..... ایک مسلم صوبہ کی جدید بناوٹ
- کے یکساں ہونے کی تعلیم ..... اسلام ..... اسکیم پر نظر ثانی اور اس کے فوائد ..... وزیر ہند نے تقسیم مذہب کی ..... پبلک کا
- اور قومیت ..... روح اسلام قومیت ..... ہند کی مخالفت نہیں ..... مشترکہ کلچر، ہندو
- مسلم ورثہ اور ہندو مسلم اتحاد ..... مسلم ورثہ اور ہندو مسلم اتحاد .....

تقسیم کے اثرات... فرقہ وارانہ انتخاب کا
 وعدہ... طبقات کے مفاد پر زور....
 پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے تبدیلی... مائیکو
 کا 3 اگست 1917ء کا اعلان....
 برطانوی حکمرانی، اس کا زراعت پر اثر... صنعت
 پر اثر....

بروڈرک، سینٹ جان (بعد ازل آف ٹلٹن)
 ایس۔ ایس۔ تقسیم بنگال کی مذمت کی۔
 بوجان، جے، مارے کی خامیوں کے متعلق....
 بوجامن، ڈی۔ ایچ، ہندوستان میں صنعتی ترقی
 کی سست رفتاری.... صنعتی ترقی
 کے لیے موافق حالات ہیں....
 ہٹلر، بارٹ کورٹ، ہندو مسلم جذبات کی
 تلخی کے متعلق.... مائیکو چیمبر فورڈ اصطلاحات
 اسکیم کے بارے میں دفتری حکومت کے
 لوگوں کی رائے....

کینٹ مشن،....

کلکتہ،....

کلکتہ کارپوریشن،....

خلافت، عزل،....

کانا، میڈیم....

کیمپیل، بیٹرمن، سر ہندی....

سرمایہ، صنعتی اشیاء کا

کارلائل، حکومت بنگال کے چیف سکریٹری اسکول

سر کلر....

کارلائل، تھامس....

کارپنٹر، ایڈورڈ....

ذات کا نظام، اس کا اثر معاشیات پر....

چکرورتی، چندر۔ ایچ

چیمبرلین، آسٹن.... مارے کے اوپر....

ہندوستان کے سیاسی مسائل....

چیمبرلین کمیشن،....

چیمبرلین، جوزف، محفوظ ٹیکس اور ملوکانہ ترجیح

کا حامی....

چیمبرلین، نیول، منہ بھرائی پالیسی کی حمایت....

چیمبر آف پرنسز....

چیمپارن، ستیہ گرہ....

پنرخہ،....

چٹرجی، بینکم چندر، آر بندو بر اثر.... مذہب

میں کٹرین کا حامی....

چٹواو پادھیا، ورنندر انقلابی....

چوری چورا، کا حادثہ

چیمسفورڈ، لارڈ جی۔ جی، ہندوستان کی

سیاسی منزل کی نشاندہی....

ان کو واپس بلائے جانے کا مطالبہ ہوا....

مسلم لیگ کے وفد کو جواب....

کیمیائی صنعت،....

چٹی، CHATTIS

چھوٹانی، سیٹھ....

چروں، سہ، ویلنٹائن، تندرک پر الزام تشدد....

۹۱۹ء کے ریفارم ایکٹ کے بارے میں
 برطانوی تمام میں شک اور ہمت شکنی...
 چودھری، جو گیش چہرہ...
 چودھری، رام بھائی دست...
 چودھری، ایس،...
 چرچل، ونسنٹ،... برطانیہ کے ہاتھ سے ہندستان
 کے نکل جانے پر... روس کو روکنے کی
 ناکام کوشش... ہندوستانی معاملات
 پر سخت رویہ... جلیانوالہ باغ قتل عام پر
 سول نافرمانی، تحریک۔ دیکھو تحریک ترک موالات
 کلارک، کوآن، صنعت ہندوستان کے لیے حفاظتی
 پالیسی جائز... ہندوستان میں فی کس آمدنی...
 کوئلہ،...
 کوٹس...
 قہوہ کی کاشت،...
 کول، جی۔ ڈی۔ ایچ...
 فرقہ وارانہ فہرست انتخاب،...
 ... جمہوری حکومت کے منافی...
 مشن سہیت کے مفاد میں دیا گیا... کوٹھ
 نے تائید کی... کانگریس نے ناپسند کیا...
 رال، کرٹس نے مذمت کی...
 فرقہ وارانہ بلوے، مشرقی بنگال میں...
 کامن ویلتھ...
 کانگریس، جلیانوالہ باغ المیہ پر رپورٹ...
 قیادت، پارٹی،... مسائل ہند پر رویہ...

کو اپریٹو کریڈٹ سوسائٹیاں،...
 کاٹن، سر ہندی... بنگال کے معاملہ میں حکومت
 پر اعتراض، کانگریس کا مقصد بتلایا...
 مارے منٹو ریفارم کا خیر مقدم...
 سوئی کپڑے تیار کرنے کی صنعت، اس کی
 نشوونما...
 کریڈاک، سر تھینالڈ، ہندستان میں
 انقلابی تحریکات کے فروغ اور ان سے
 نپٹنے کے لیے کارروائیاں... ہوم رول
 شورش کے بارے میں... ہندستان کے لیے
 سلف رول کی نفی...
 کریو، لارڈ، وزیر ہند، ہندستان کے لیے
 ہوم رول مسترد... ان کی
 پالیسی متعلق ہندستان... ایک نئی
 پالیسی کی تلاش... تقسیم بنگال
 پر نظر ثانی...
 کرپس مشن،...
 کرنسی کے مسائل،...
 کرٹس، لائنل، فرقہ وارانہ حلقہ انتخاب...
 کرن، لارڈ... ہندستان کی امپائر کے
 بارے میں رویہ... قانون مالگنداری
 کے لیے ریزولوشن... فوائد اور کوتاہیاں
 ... ہندوستانی مسائل پر رجعت پسند
 خیالات... اونچے درجہ کی ملازمتوں
 میں ریزولیشن... امپائر میں

ہندستان کی کارکردگی .. ..
 خلیج فارس میں برطانیہ کی موجودگی کا
 اقرار .. .. تبت کو بیڑہ .. .. ہندستان
 کے فرائض متعلق مملکت برطانیہ بمقابلہ تقسیم
 .. .. کلکتہ کارپوریشن میں عام نمائندگی گھٹادی
 جائے .. .. نظام مالگنداری کو جائز و مناسب
 دیا .. .. مرکزی کنٹرول کے ماتحت تعلیمی نظام
 راجگان کی وفاداری کو آکسایا .. .. طبقات اور
 گروہ میں اختلاف کی تہمت افزائی .. .. تقسیم بنگال
 .. .. مشرقی بنگال کا دورہ کیا اور فرقہ وارانہ
 جذبات کو ابھارا .. .. جبر و تشدد کی پالیسی
 اختیار کی .. .. ہندستان کے بارے میں

رویہ .. ..

کرزن، دلی، سرولیم .. ..
 زکیو سلواکیا، .. ..

دادا بھائی نوروجی .. .. سودیشی
 کے پرچارک .. .. خطبہ صدارتی ۱۹۰۶ .. ..
 ڈلہوزی، لارڈ، گورنر جنرل، ہند میں ریلوے
 چلانے کے دلائل .. ..

ڈالمیا، .. ..

ڈانٹن، .. ..

ڈارلنگ، ایم۔ آئی، زرعی آراضیات کے انتقال پر
 ڈارلنگ جسٹس، .. ..

داس، چترنجن، آربندو کی عظمت کے بارے میں
 سزا ہو گئی .. .. دکالت چھوڑ دی

.. .. سورا جیہ پارٹی بنائی .. ..

داس، پوان بہاری، انقلابی .. ..
 ڈیوس، کنگس، فی کس رقبہ .. حکومت برطانیہ
 میں زراعت میں تبدیلیاں .. آبادی کے اضافہ
 کا اثر زراعت پر .. شہریت کی سست رفتاری
 .. ذات اور آبائی پیشوں کے بارے میں ..
 ہندستان کی سست صنعتیت .. ..
 قومی آمدنی کی تقسیم .. ..

ڈان سوسائٹی، .. ..

دیپ، رادھا کانت .. ..

دلی، دار السلطنت قرار دیا .. ..

دلی دربار، .. ..

دیوبند مکتبہ فکر کے علماء اس کے اغراض .. ..

احمد کی مخالفت کی .. .. اس کے اکابرین کے

کارمائے .. .. اس مکتبہ فکر کے لوگوں کی

قربانیاں اور ان کی قومیت پسندی .. ..

ڈیسا، بلیج بھائی، ہوم رول لیگ میں شرکت .. ..

ڈی دلیرا، .. ..

دھر، بشن نرائن، .. ..

ڈھنگرا، مدن لال .. ..

ڈگبی، ولیم، مارکان آراضی کی طاقت .. ..

ہندستان کی روز افزوں غریبی .. ..

فسادات تحقیقی کمیٹی رپورٹ (منٹریٹی رپورٹ) .. ..

دونی، چند .. ..

دست، اسنی کمار، .. ..

لی اہمیت... برطانیہ کے شبہہ کو افسایا....
اس کا اقلیتی مسئلہ ..

فریئر، سرانڈریو، لفٹیننٹ گورنر بنگال ... ..
تحریک آزادی، اس کی عمیق تراثیت .. ..
انقلاب فرانس، .. ..

فریئر، سریم فائلڈ، گورنر مشرقی بنگال... مشرقی
بنگال میں استبداد پر عملدرآمد ... ..
... مسلمانوں کی یورش کو جائز قرار دیا....
گیڈگا، ہند کی زراعت کا سیاہ رخ.... دیہی
صنعتوں کے زوال پر... سرمایہ کی فراہمی پر...
صنعتی پسماندگی پر .. ..

گنپتی، تیوہار .. ..

گاندھی، موہن داس کرم چند .. .. گول میز
کانفرنس میں ناکامی ... قید .. ..
ان کی شخصیت پر آٹسٹائن کا خراج عقیدت...
ہندستان کی حالت .. .. والدین ...
جن کتابوں نے ان کو متاثر کیا... انگلستان کے
سفر کا اثر... راج چندر رواجی بھائی کا اثر
... جنوبی افریقہ کی جدوجہد...
سیمیت کا اثر... .. ہندو مسلم اور
دیگر مذاہب کا مطالعہ... مذہب ان کی
زندگی کی بنیاد... .. خدا کی وحدانیت
پر اعتقاد... اور تمام مذاہب کی یکسانیت
پر... سچائی ہی حقیقت الحقائق ہے...
ذات پات کے نظام اور چھوٹ چھات کی سخت

دت، بھوپندر ناتھ .. ..
دت، ریشی چندر ناتھ .. ..
دت، آر. پی. ہندستان کی اقتصادی پسماندگی ..

دو عملی حکومت، .. ..
ڈائر، برگڈیر، جلیانوالہ باغ پر ہر حماد گولیاں
چلائیں .. .. ملازمت سے ریٹائر....

مشرقی بنگال، بلوے .. ..
تعلیم، سماجی اصلاحات سے ترقی ہوئی ... ..
مصر، برطانیہ کے زیر حکم برداری آیا .. ..
انسٹائن، البرٹ، سائنس دان، گاندھی کی طرح کیا...
ایمرسن، رالف والڈو، امریکہ کا مضمون نگار شاعر
اور فلسفی .. ..

ایوانس، مولیوں کی یورش پر .. ..
انتہا پسند نیشنلسٹ، کانگریس سے غیر مطمئن....
انتہا پسند دیکھو انقلابی اور انقلابی تحریک
فیبین سوسائٹی، .. ..

قحط، .. ..

فضل، حسین، .. ..

فضل حق - مسلمانوں کی مالیوسی کا اظہار کیا...
فیری، جولس، فرانس کا وزیر اعظم اس کی
گر جاکے خلاف کاروائیاں...
فشر، امیر البحر، سر جان، برطانوی بحریہ کو مزید طاقتور کیا
بیرونی تجارت، ہندستان کی بیرونی تجارت کی نوعیت
اور اس کی قیمت .. ..

فاولر کمپنی، .. ..

فرانس، .. .. اس کے سیاسی کارروائیوں

مذمت.....ستیہ گمرہ کا فلسفہ اور قومی.....
 آزادی کے لیے اس کا استعمال.....ہند
 سوراجیہ یا ہندستان کی سلف گورنمنٹ پر خیالات
 جمہوریتہ کی تائید کیا....آخری ایام میں
 مایوسی کے شکار...تحریک ستیہ گمرہ کی امانت
 ..بابتہ سودیشی تحریک ..
 خلافت کا نفرنس میں ترک موالات کو زوردار
 لہر پر پیش کیا...کانگریس پر کنٹرول کیا..
 مسئلہ خلافت کے بارے میں ..سول نافرمانی
 کی تحریک ..حکم سزا ..خلافت کے
 مسئلہ کو اپنانے میں غلطی ..مسٹر ہینٹ
 کی نظر بندی پر ..جنگ عظیم کی حمایت....
 ان کے خیالات کا پچوڑ ..چمپارن ستیہ گمرہ...
 احمد آباد میں اسٹرائک ..رولٹ ایکٹ کے
 خلاف رد عمل ....رولٹ ایکٹ کے خلاف
 ستیہ گمرہ ....امر تسر کا المیہ ..
 ..ترک موالات کو پیش کیا..
 تلک کی مدد ....سوراج ایک سال میں ..
 تحریک خلافت کی تائید کے وجوہ ..
 ترک موالات کو ملتوی کیا...سزا..رہائی

گنگوہی، مولانا رشید احمد سید احمد کی پالیسی کے
 خلاف آگاہی ..
 جارج پنجم شہنشاہ انگلستان تقسیم کی تیغ ..
 جرمنی اس کی اقتصادی ترقی...ہٹلر کی نمود ..

صنعتی ترقی...اس کے نوآبادیاتی موصلے
 اس کے اقلیتی مسائل ..
 گرشنکران، الگنڈر تجارتی مہم بازیوں پر..
 سماج کے اطوار کا اثر ..
 غدر (اخبار) ..
 غدر پارٹی ..
 غزنوی، ابوالحسن ..
 گھوش، آر بندو...کاندھی کے خیالات پر وگرا
 کاپیش کی اندازہ ..بغاوت کی تحریکات
 کی کوشش...برطانوی سوسائٹی اور
 کلچر کے بارے میں ان کا رویہ ان کا
 جذباتی وطن پرستی کا جوش..میتھوفانہ
 رجحانات انکی چٹرجی سے استفادہ
 ...ان کے کردار کے تین پہلو: جداگانہ
 انتخاب کی مخالفت، عالم گیر جنگ II میں
 برطانیہ کی حمایت...کریس کی پیشکش
 کاخیر مقدم....انگلستان اور ہندستان
 میں ان کے ابتدائی زندگی کے کارنامے
 ...اندوپرکاش اخبار میں مضمون
 ....سیاسی فلسفہ...ہندستان
 میں قومیت کے جذبہ کا ارتقاء۔ ہندستان
 پر برطانوی حکومت کے اثرات اسلام
 اور عیسائی مذہب کو ہندستان کی زندگی
 عناصر قرار دیا...ہندو مسلم اتحاد کے بارے
 میں...ان کی ناکامی...مقاومت مجہول

اور مسلح بغاوت کے بارے میں
کانگریس کی پالیسیوں سے غیر مطمئن
..... مقتدین کی مذمت۔ علی پور
بحم کے مقدمہ میں مانوڈ۔۔۔
گھوش، برنڈر کمار۔۔۔ بنگال میں
دہشت خیز تحریک کی تنظیم۔۔۔
گھوش، موتی لال۔۔۔۔۔
گھوش، لال موہن۔۔۔۔۔
گھوش، واش بہاری۔۔۔ ریفارم۔۔۔
گیتا ریس۔۔۔۔۔
گوکھلے، گوپال کرشن، فرقہ وارانہ مسئلہ کے
متعلق رویہ۔۔۔ متعلق گاندھی
لارڈ کرزن کی حکومت بحیثیت وائس
بنارس کانگریس میں خطبہ صدارت
سودیشی اور بایکاٹ تائید۔۔۔
ریفارم کے لیے اصرار۔۔۔ ان کے
بارے میں مارے کی رائے۔۔۔
جد اگانہ انتخاب کی حمایت۔۔۔
گورنمنٹ آف انڈیا سماجی اصلاح نظر انداز
بحری ٹیکس کی پالیسی تشدد و استبداد
کی پالیسی۔۔۔ مسلمانوں کی دہشت پر
انحصار۔۔۔ وزیر ہند سے تعلقات
تسراز و پلڑے برابر کرنے کی پالیسی
ہندو مسلم مسائل کے تعلق رویہ سلف
گورنمنٹ دیے جانے کے مخالف

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، (1909).....
رول اور ریگولیشن کے اثرات۔۔۔
گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ (1919)۔۔۔
مرکزی قانون ساز اسمبلی میں تبدیلیاں
صوبائی حلقوں میں تبدیلیاں۔۔۔۔
گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، (1935).....
گورنمنٹ مدراس، موپل پورش کے بارے
میں۔۔۔۔
گیرچی، دورو من مدیرین۔۔۔۔
برطانیہ عظمیٰ جبر۔۔۔ اس کی بحری طاقت
اس کی پھلتی پھولتی معاشیات۔۔۔
محنت کش طبقہ کا معیار زندگی کے مسئلہ
میں ناکامی۔۔۔ سماجی اختلافات۔۔۔
شہنشاہیت کے لیے توسیع پسندی ضروری
اس کے اقتصادیات زوال اور۔۔۔
بے چینی۔۔۔ امریکہ سے برابری تسلیم
اقتصادیات میں کساد بازاری۔۔۔
اور سماجی کشمکش دوسری جنگ عظیم
کے نتیجے میں بوجھ اور نقصانات۔۔۔
اقتصادیات میں سرنگ لگ گئی۔۔۔
امریکہ سے امداد طلب کیا اور فوقیت ختم
اسکی امپیریل پوزیشن پر روس کا حملہ۔
بین الاقوامی معاملات میں کٹم پوزیشن
ہندستان سے اقتدار ہٹا لیا۔۔۔ اس کے
علاوہ دیکھو برطانیہ کا رویہ برطانوی گورنمنٹ

کے بارے میں پالیسی .. ..
 ایک جدید پالیسی کی تلاش .. ..
 تقسیم بنگال پر نظر ثانی .. دلی کے
 شاہانہ داخلہ میں مجروح .. بنگال ..
 اور پنجاب انقلابی تحریکات کے مقابلہ کے
 لیے سوچاؤ .. ..
 ہیر، سر لنسی لاٹ، مشرقی بنگال کے لفٹیننٹ
 گورنر، نواب ڈھا کہ کو قرض دینا منظور کیا
 منٹو کو مسلم وفد کی باریابی کا مشورہ .. ..
 ہنڈرسن .. ..
 ہرچل کمیٹی .. ..
 ہیوٹ، سر جان، یورپی سینیٹل بورڈ میں
 مسلمانوں کی مضبوط پوزیشن .. ..
 ہلٹن بینگ کمیشن .. ..
 ہندی زبان .. ..
 ہندو لیڈرشپ، اس کے مقاصد اور سیاسی نیا
 .. ..
 ہندو مہاسبھا، اس کا جنم .. ..
 ہندو میلہ .. ..
 ہندو مسلم مسئلہ، دیکھو فرقہ وارانہ مسئلہ
 ہندو مسلم اتحاد .. ..
 ہندو ریفارمر .. ..
 ہندو مذہب، اقتصادی کارروائیوں میں کوئی
 روکاؤ نہیں ڈالتا .. ..
 ہندو سبھا .. ..

اور برطانوی پالیسی .. ..
 یونان، ترک پر حملہ .. ..
 گرین پر جبر، اے۔ جے انگریزی ناولوں میں
 ہندوؤں کی تصویر .. ..
 گمرے، سر ایڈورڈ .. ..
 گمرے، آرتھر، آئرلینڈ کا صاحب وطن ..
 ہندستان میں سست صنعت کی قیادت
 گجراتی، .. ..
 گوردت سنگھ، بابا، .. ..
 حبیب الرحمن، ترک موالات میں شرکت
 مجلس احرار کے اغراض و مقاصد
 حبیب اللہ، امیر افغانستان، مخالف برطانیہ
 یورشن کی مخالفت .. ..
 حاجی ترنگ زئی .. ..
 ہالڈین، لارڈ .. ..
 ہیلٹن، جارج، وزیر ہند کانگریس کی تحقیر پر
 کمرزن کو مبارک باد .. ..
 ہیمپڈن، .. ..
 حق، منظر، دیکھو منظر الحق .. ..
 ہریال، انقلابی .. .. انقلابی کارروائیاں
 .. ..
 ہرکشن لال، .. ..
 ہارڈائی کیر، برطانوی اور ہندوستانی افسران
 کے درمیان کشیدہ تعلقات .. ..
 ہارڈنگ، لارڈ، گورنر جنرل (۱۹۱۵-۱۹۱۶)

رقبہ زیر کاشت .. تجارتی اشیاء ..
 کی پیداوار میں اضافہ .. استعمال
 بصورت زر .. غذائی اشیاء کی پیداوار
 میں کمی .. فی کس رقبہ زیر کاشت
 قرضہ کی زیادتی اور اس کا اثر ..
 زرعی زمینوں کا انتقال .. فی کس
 غذائی پیداوار میں زوال ..
 غذائی پیداوار کی درآمد .. معیار زندگی
 میں گراوٹ .. سببوں میں مزدوروں کی
 تعداد میں اضافہ .. دیہات میں
 مزدوروں کی حالت .. زرعی جمود کے
 اسباب .... زرعی وسطی طبقہ
 کا عالم وجود میں آنا .. دیہی قرضے
 .. دیہی صنعتوں میں جمود .. منظم
 صنعتوں میں برطانیہ کا حصہ .. صنعت
 کی سست رفتاری .. مزدوروں کے
 حالات .. صارفین کی صنعت کا وجود
 .. سوئی کپڑے کی صنعت کی نشوونما
 .. سن کے بنے ہوئے کپڑوں کی صنعت
 کی نشوونما .. لوہے اور فولاد کی
 صنعت .. حکومت برطانیہ کی ترقی
 دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں صنعت کی
 .. صنعتی پیداوار .. صنعت میں
 بیرونی سرمایہ کا اثر .. شکر کی صنعت
 دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں صنعتی پیداوار

ہندو (اخبار) ..
 ہمت وادی، گورنمنٹ کوآمنٹاہ ..
 ہٹلر، اڈالف، جرمن ڈکٹیٹر، عروج و افکار ..
 برطانیہ کو چیلنج ..
 ہور، سر مینول، ..
 ہولڈرمنش، ٹی۔ ڈبلیو ..
 ہالینڈ اس کی صنعتی ترقی ..
 وطن کے اخراجات ..
 ہوم رول تحریک ..
 ہرنی بین، آر۔ جی، ایڈیٹر سبھی کمرانیکل ..
 ہنٹر کیمپی رپورٹ، نتائج ..
 ہسٹن، سر ڈینیئل، مہاجر گریڈیو مشرقی بنگال
 کی علیحدگی کا سوچا و اسیکم کے قائد سیا
 ابرہیم رحمت اللہ، ہندوستانی صنعتی پس ماندگی
 عنایت علی، مولوسی ..
 ہندوستان کا آئین، ریکلچر، دیکھو زراعت ..
 ہندوستان کی آبادی مذہبی بنیاد پر .. روایات
 اور جدیدیت کی بنیاد پر ..
 ہندوستان کا محکمہ نظم و نسق، مخالف اصلاحات
 انڈین کونسل ایکٹ (۱۹۰۹) دیکھو گورنمنٹ آف
 انڈیا ایکٹ ..
 ہندوستان میں بے چینی ..
 ہندوستان کی اقتصادیات، اس کی بے ترتیب
 نشوونما .. نشوونما کے پہلو
 تجارت میں وسعت .. دیہی رجحان

... سست رفتاری کی وجہ صنعتی جمود

کی وجہ - صنعتی پسماندگی کے اسباب

محافظہ صنعت پالیسی سے امتیاز

گودام کے مال کی خریداری اقتصادی

مالیات .. ..

انڈین انڈپینڈنس ایکٹ ..

انڈین انڈپینڈنس کمیٹی ..

انڈین لیبر حصول مہارت کی سست رفتاری

انڈپینڈنس لیبر پارٹی ..

انڈین میر ..

انڈین نیشنل کانگریس ..

روز افزوں غریبی بڑھنے پر تشویش

اقلیتوں کے تحفظ کی اسکیم اور ہندوستانیوں

کے اعلیٰ جگہوں پر تقرری کے بارے میں

مطالبات کے بارے میں کمزور کاروبار

کانگریس کے ساتھ سرکاری افسران کا اختلاف

آمیہ رتاؤ ... تقسیم بنگال احتجاج

جدید اسپرٹ بنارس کا ہنگامہ خیر سشن

... اس کے بارے میں منٹو کی رائے

بنارس سشن ... اس کی بدلتی ہوئی -

شکل .. ..

۱۹۵۹ کے ریفرم ایکٹ پر ..

لکھنؤ کی مسلم لیگ قریب تر آرہی ہے

میشاق ملی لکھنؤ ... سوراہیہ اور ..

خلافت کے لیے ترک موالات کی اسکیم

پر عمل درآمد ... گاندھی کے زیر ...

قیادت مذہبی رنگ و روپ اختیار کیا ..

... عوامی جدوجہد میں اس کے -

سہ رخی مقاصد ... خلافت کمیٹی کے

ساتھ مشترک پروگرام بنایا ... ..

ترک موالات معطل ... گورنمنٹ آف

انڈیا ایکٹ ۱۹۵۹ کی ترمیم کا مطالبہ ..

سلف گورنمنٹ کا مطالبہ .. ..

مانٹیلگو کی ریفرم اسکیم ناقابل اطمینان

فرمہ دار حکومت کا مطالبہ - مقدمین

انکل گیے ... امر تسر سشن .. ..

کانگریس کی تشکیل جدید ... ترک

موالات کی اسکیم منظور - احمد آباد

سشن ... ترک موالات معطل -

.....

انڈین نیشنلزم اصولی مواد ..... رفتار

سست ... تاریخ اور روایات کا اثر -

بیرونی حکومت نے ترقی کاراستہ روکا

انیسویں صدی کے آخر میں رومانی ایجاد

ہندو مسلمان کے اختلافات میں اضافہ

نئی اسپرٹ بیرون ہند نمودار

اس کی نوعیت میں تبدیلی ... نیے

لمبقات کے لیے کشش پیدا ہوئی

انڈین پرو اہلمس برطانیہ میں ہمدردی کا فقدان

ڈومنین اسٹیس کیلئے ہندوستان موزوں

نہیں... اختلافات پر زور یورپین

لوگوں میں ہندستان کی تصویر وفاقی

تصور نمودار... بغاوت ..

انڈین سوشیا لوجسٹ، ..

انڈوپرکاش آربرو گھوش کا مضمون مذمت

انڈسٹریل ایسوسی ایشن، ..

صنعت،... تحریک سودشی کے اثرات

چرخہ و گرہ کی صنعت کا احیاء دیہات

کی صنعت میں زوال منظم صنعت میں

برطانیہ کا حصہ مزدوروں کی تباہ حالت

بکشت کاری صنعت رکپڑے کی صنعت

کی نشوونما سن کے کپڑوں کی صنعت

کی نشوونما... شکر... کوئلہ...

لوہا اور فولاد کی صنعت صنعتی پیداوار

کی نوعیت... بست رفتار سے نشوونما

ہونے کے اسباب... حفاظتی

اقدامات... صنعت کی پسماندگی وجہ

... تحفظات سے امتیاز برتنا...

گوداموں سے خریداری... گورنمنٹ

بھوکوں مار دیا ..

انڈسٹریل کمیشن رپورٹ، ..

صنعتی مالیات ہندستان کیلیے غیر موزوں

انین، مالابار کا عارضی کلکٹر، موپلا شورش پر

ہدایت نامہ، ..

اقبال، سر محمد... ان کا کارنامہ شاعری

اور فلسفہ... مخالف تقسیم شورش

مخالف تقسیم شورش پر ناراضگی کا اظہار

ان کا کٹر پن... ان کا پیغام...

اسلام سے عقیدت... تجویز کہ صوبوں کی

تشکیل جدید فرقہ وارانہ بنیادوں پر کی جائے

ان کا مشہور خراب اثر ہندستان کی...

سیاست پر... ان کا پیغام محدود...

صوبوں کی تشکیل جدید کی اسکیم...

دوقومی نظریہ سے ہم آہنگی مدنی کے

فلسفہ اتحاد قومی کی مخالفت ..

مسلمانوں میں جذبہ علیحدگی پسندی کو اکسایا

..... نئی اسپرٹ کے ترانے گائے۔

اتحاد اسلام کے ٹھوس ہونے پر اعتقاد

ایران، ..

آئرلینڈ، برطانیہ سے تعلقات منقطع...

ارون، لارڈ، گورنر جنرل، ۱۹۲۹ء کا

اعلان، پارلیمنٹ میں اس پر مذمت...

اٹلی، فینرم (فسطائیٹ) کا ابھرنا...

صنعتی ترقی... پوپ کے سیکولر اختیارات

کا خاتمہ ..

آئرلینڈ، واشیل انڈسٹری، ..

آئر، سی۔ سبرامنی، ..

جیکسن، ناسک کا کلکٹر، قتل ہو گیا ..

جعفر، ابراہیم ہارون، ..

جلیناوالہ باغ المیہ، دیکھو اتر سر المیہ ..

جمال الدین، افغانی، دیکھو افغان جمال الدین
 جمال پاشا... ..
 جمال پوریلو سے... ..
 جماعت اسلامی... ..
 جامعہ ملیہ اسلامیہ... اقوام ہند میں اتحاد
 کا علم بردار... ..
 جمعیتہ العلماء ہند... اقوام ہند میں اتحاد پر یقین
 .... بایسکاٹ کی حمایت
 جاپان... منچو ریا کو اپنی سلطنت نے
 حدود میں شامل کر لیا... ..
 جیکیر، مکندر رام راقو... ..
 جنکسن، لارنس تقسیم بنگال پر نظر ثانی کا سچاؤ
 یہودی... ..
 جناح، محمد علی... صوبوں کی فرقہ وارانہ بنیاد
 پر تشکل کیلئے اقبال کے خیال کی تھاپ
 .... میثاق لکھنؤ... ..
 مسلم لیگ کی قیادت کی باگ سنبھالی
 رولٹ ہل کی مذمت... ترک موالات
 کے خلاف دوڑ دیا... ..
 جون آف آرک... ..
 جوشی، جی۔ او،... ..
 سن کے کپڑے... ..
 قیصر، ولیم شہنشاہ جرمنی۔ نوآبادیات... ..
 کے بارے میں ان کے منصوبے۔
 قصور... ..
 کنیڈی، مسٹر اور مس، مقتول... ..
 کیسری... ..
 کھدر... ..
 خلافت کی تحریک... ..
 گورنمنٹ کی تندرستی کے سلسلہ کو اپنی طرف لانے
 کے لیے... ..
 کھپارڈ سے، جی۔ ایس... ..
 کیپٹن، سر روڈیارد... ..
 کیچنر، لارڈ تقسیم کی مذمت... ..
 کچلو، سیف الدین، جلا وطن کیسے گئے۔
 نوولس، پروفیسر ال سی۔ اے اقتصادی
 پسماندگی کے اسباب... ..
 کاما گاٹا مارو حادثہ... ..
 لیبر پارٹی، مختلف مکتبہ خیال پر مشتمل... ..
 ہندوستانی مسائل کے متعلق رویہ۔
 لیبر تحریک ہندوستان میں، اسٹریٹیکس۔
 لاہور... ..
 آزاد تجارت، ہندوستان کی صنعتی پسماندگی کے
 اسباب... برطانیہ کے اقتصادی نظا میں
 اس کے عمل کا دائرہ برطانیہ نے ترک کر دیا
 لاجپت رائے لالہ... ..
 کی حمایت... جلا وطن... ..
 پنجاب میں بے چینی کے بارے میں۔
 ہندوستان کے مطالبہ سلف گورنمنٹ کے بارے میں
 ... .. خلافت اور ترک موالات... ..

محمود آباد، راجہ لیگ سے تعلق منقطع ....
 محمود الحسن مولانا دیوبند مکتبہ خیال ..
 کے ستون۔ برطانیہ کے خلاف بغاوت
 کا پلان۔ مکہ پہنچنا اور ترکی جنرل سے ملنا
 مالٹا میں قید۔ تحریک خلافت میں
 شرکت بعد رہائی .....

یٹ لینڈ، ایڈورڈ، ....

مالویہ، مدرن موہن، .... ریفرم ایکٹ
 1709 پر نکتہ چینی .. ..
 سنگھٹن تحریک شروع کی ....
 آل پارٹیز کانفرنس۔
 مالن بام، ویلفرڈ سہاج میں نائبر قوم کی حیثیت
 .... صنعت کی سست رفتاری میں
 برطانیہ کی ذمہ داری۔ صنعتی خوش حالی

کے شرائط .....

بینچنگ ایجنسی سسٹم ....
 مینچر گارجین، ..
 منڈالک، سودیشی کی حمایت ....
 مانک ٹالا گارڈن کمیس، ....

منوبہ لال، ....

من، ہیر ولڈ، ....

مارتھاس .....

مارواڑی، .. ..

مارکس، کارل، ....

میسن فلپ، ....

مودودی، مولانا ابوالاعلیٰ ان کے تصورات
 کی تردید .. جماعت اسلامی کی
 تنظیم .. قومیت بر بنائے مذہب
 مایو، مس، .....

مظہر الحق، .. ..

مزداد، امبی کاچرن، مزاحمت کی گفتگو ...
 میرنی، ....

میٹنگ، متعلق ریگولیشن وارڈنٹس ..
 میگا، ہندوستانیوں کی غذائی کمی ..
 مہتا، اشوک، ....

مرچنٹ، پروفیسر، دیکھو وادیا اینڈ مرچنٹ۔
 مسٹن، جے۔ ایس، انٹیلیٹ گورنر شمالی مغربی
 صوبہ جات، ہندوستان کو سلف گورنمنٹ
 دینے کا مشورہ .....

متوسط طبقہ کے ہندوستانی، ....

زرعی ترقی، صنعتی میدان میں قدم۔
 نیشنلزم کے جذبہ میں روز بروز ترقی
 .... سیاسی کارروائیوں کی

تنظیم، ....

مل کی صنعت، تحریک سودیشی کے کارکنوں کی حالت
 مل، جان اسٹورٹ، ناپختہ صنعتوں کے
 تحفظ کی ضرورت ..

ملن، وائی کادنٹ الفرڈ، .. .. اقلیتوں

کے مسائل، تناسلی نمائندگی کی تجویز

کی تحریکوں کے تقاضے .. ..
 ایمب ہیلن، بی، ہندستان کی صنعتیت میں۔
 سست رفتاری کی ذمہ داری برطانیہ پر

قانون آرمی' .. ..

لیلی پروویسیر بیرولڈ مسلم نچیندوں اور وزیر ہند
 کو گول میز کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
 معاہدہ لوزان۔

لا انڈریو بونر، برطانیہ کی ہندستان کے بارے

میں پالیسی .. ..

انجمن بین الاقوامہ' .. ..

لیاقت حسین' .. ..

لی وارنر، سر ولیم .. ..

لیوس، پروویسیر آرتھر ہندستان میں اقتصادی

جمود کی ذمہ دار گورنمنٹ .. ..

لبرل، انڈین آل انڈیا معتدل پارٹی، قومی۔

وفاق' .. .. نیشنلسٹوں

کو کانگریس سے نکال دیا 1908

کے ریفرم سے غیر مطمئن سلف گورنمنٹ

نے لیے اصرار کانگریس کو چھوڑا اور

1919 کے ایکٹ کا غیر مقدم کیا .. لبرل

فیڈریشن قایم کیا۔ ریفرم کے بارے

میں آنکھ کھل گئی۔۔۔

لبرل لیگ آف برطانیہ .. ..

لبرل پارٹی، برطانیہ کے لیے امپائر کے بارے

میں اس کے تشکیلات .. ..

لائڈ جارج، ڈیوڈ، وزیر اعظم .. ..

مسلم قوم سے وعدے .. ..

ہندستان کے ریفرم کی مخالفت ..

لوک ہوا دی، سودیشی کا پرچار

لکھنؤ کا میثاق' .. .. اس کے

دفعات .. ..

ٹیل ٹن' .. ..

ٹیلن، لارڈ، تعلیم یافتہ ہندستانیوں سے نفرت

میکڈانلڈ، جے ریفرم .. ..

سوراجیہ پارٹی والوں کو پیغام .. ..

ہندستان ایک خواب .. .. ہندستان

کے برطانوی افسران کی جان کاری میں کمی

لاپرواتی .. مسلم وفد و سپروائزر

میکڈانلڈ، اے لفٹیننٹ گورنریو .. پی ہندی

استعمال کی اجازت دیا۔

بیک موہن، ڈبلو .. ..

مدنی، مولانا حسین احمد، اثابین فیدہ خلافت

اور تعلیمی کام کلکتہ اور سہلٹ میں آزادی

ہند اور ہندو مسلم اتحاد .. علمی بردار ہندستان

قومیت پر اقبال کو جواب .. .. ہندستان

کا آئندہ دستور ریگ کی مخالفت کانگریس

حرکات کی مذمت .. ..

مدراس .. ..

مہاجن سبھا .. ..

مہندر پرثات، راجہ .. ..

علاوہ ازیں دیکھو فرقہ وارانہ انتخاب
منٹو، لارڈ گورنر جنرل فرقہ وارانہ سیاست

میں کارروائی .. ..

ہندستان کے متعلق پالیسی ..

لیڈران بنگال جلاوطن ..

اہلیت اور ہندستان کے متعلق پالیسی

دستوری استدلال کی تجویز .....

ریفارم کی تجاویز .. فرقہ وارانہ رائے

دہندگی کا جنم .. متعلق ریفارم

مسلمانوں کو راضی کرنے کے وجوہ

امپائر کا مستقبل مشتبہ مسلم مفاد کے

حفاظت کی بے قراری مسلم وفد کو باریابی

دینے پر راضی .... وفد کو جواب ..

..... مسلمانوں کو کانگریس سے علیحدہ

کیا .. .. ہندستان کے

مسائل پر ذہنی طرز .. ..

متر، کے - کے ..

متر، میلا .. ..

مقتدل، دیکھو لیبل انڈین .....

موہانی، مولانا حسرت .....

مولسورتھ، سرگرمی فورڈ ہندستان کی صنعتی

ترقی کے بارے میں برطانوی پالیسی

مہاجن ہندستان کی زراعت میں ان کا کام

مانٹیکو ورس ایڈورڈ وزیر ہند ہندستان کو ہوم

رول دیئے جانے کے متعلق - ان کے ریفارم

بل کے تقاضے - اعلان میں ابہام

متعلق لارڈ چیمس فورڈ .....

نئی انڈین پالیسی کا اعلان .....

ان کی ریفارم اسکیم پر رد عمل - ہندستان

کی بے اطمینانی کے اسباب - امرتسر امیہ

کے بارے میں تحقیقات کا حکم .....

مانٹیکو ورس فورڈ رپورٹ، بابت اصلاحات ۱۶۵۹

ریفارم کی تجاویز .. .. ان کا

ناکافی ہونا ..

موپلا بغاوت ..

مارسین، تھیوڈور ..

مارس، جان (لارڈ) اصول امانت کا حامی -

اور ہند کے لیے سلف گورنمنٹ کا مخالف

فرقہ وارانہ مسائل میں ان کا حصہ تعلیم یافتہ

ہندستانیوں کے بارے میں تقسیم بنگال

کی مذمت .. .. ہندستان پر حکومت

کرنے کا فارمولہ - ہندستان کے بارے

میں نئی پالیسی .. مسلم لیگ کے قیام

کا غیر مقدم .. .. جلاوطنی کی

مخالفت .. .. ان کی انڈین پالیسی

ان کی مشکلات - ہندو مسلم اختلافات

کی بہت افشاری - پالیمانی حکومت کے لیے

ہندستان کی نااہلی .. ریفارم کے -

متعلق خیالات - جداگانہ انتخاب -

پر رضا مندی .. مسلم لیڈران -

کے بارے میں تحقیق آمیز خیالات۔
منشور پر الزام کہ مسلمانوں کو زیادہ ہلندگی
دے دی گئی ہے۔ امپائر کے مستقبل
پر شک۔ مسلمانوں کے شکوک کو اکایا

.. ..
مسلم قوم کے حمایت کی مدد
مارے منشور یفارم ..
ماونٹ بیٹن، لارڈ گورنر جنرل تقسیم۔
اور آزادی کے فیصلے۔

محمد عبدالہ شیخ... مذہب میں عقل پر زور
محمد علی، مولانا دیوبند اسکول سے متعلق۔
نظر بند ...

گرفتار .. ..
محمد رشید رضا، مسلم مفکر۔

محمدن ایڈریس .. .. مسلم عوام کی
ضروریات نظر انداز ...

محمدن اینگلو اور شیل کالج، باقی کے مقاصد
محسن الملک حکومت برطانیہ کی غلامی اور نحو
.. گورنمنٹ کو ایڈریس دینے کے

بارے میں مشورہ طلب کیا ...
وائسرائے کے وعدوں سے خوش

مکمر جی، جتن .. ..

مکمر جی، ایچ بی کس آمدنی کے متعلق۔

مکمر جی، رادھا کو مدد .. ..

مکمر جی، ستیش چندر .. ..

مکتی کان پتھ .. ..

مسلم فرقہ (اسلم) ان کا نظریہ ...
تک نے تعاون کے لیے مدعو کیا۔ دنیا۔
اسلام میں نازک صورت حال ...
ہندستان میں فرقہ کی طاقت ...

ہندو عوام سے مماثلت اور اختلاف
اسلام اور اسلامی کلچر کی پر جوش مدد
فرقہ کے اندر مغربی تعلیم کار و زافروں اثر
... مغرب سے رد عمل کے مختلف ادوار۔

..... جمال الدین افغانی کا اثر ...
مسلمانوں کا قوم پسند طبقہ۔ جدیدیت کا اثر
... مخالف تقسیم شورش سے ناراض ...

اقبال کا فلسفہ ... ہندوؤں کے ساتھ۔
مل کمر ایک قوم۔ فرقہ کے اندر تبدیلی کے

آثار۔ (انفرادیت قایم رکھنے کی
نموازش .. .. فرقہ کے

متعلق گورنمنٹ کی نئی پالیسی

اختلاف اور کارنامے۔ .. عالم گیریت
اصول کے ساتھ سیاسی و عملی ...

اکثریت کے خلاف شک کا رویہ ...
برطانوی فتح سے تباہی۔ مغربی طاقتوں

سے مسلم حکومتوں کی پامانی ... نظم

و نسق کی کارروائیوں سے خوشی الی پر اثر

سماجی اصلاحات کی تحریکات کا اثر۔

فرقہ کے اندر مختلف طبقات برطانوی حکمرانوں

پارچہ پائی، شیورام مہادیو بایکاٹ اور۔
سودشی کی تائید۔۔۔۔۔

رمول، لارڈ، ڈومینین اسٹیس ایک دور
از کار خیال۔۔۔۔۔
پارنیل، چارلس، اسٹیورٹ آئرلینڈ کا قوم
پرست لیڈر۔۔۔۔۔

پارسی۔۔۔۔۔
تقسیم بنگال، دیکھو بنگال کی تقسیم۔۔۔۔۔
پیس فیلڈ، لارڈ اسٹونی وپ۔۔۔۔۔
پٹیل، ولبھد بھائی۔۔۔۔۔
کانوں میں شورش۔۔۔۔۔

پیل، لارڈ، ہندستان کے لیے ڈومینین اسٹیس
کے الفاظ کا استعمال مکروہ۔۔۔۔۔

PERFIDE ALBION۔۔۔۔۔

خلیج فارس۔۔۔۔۔

پلے، چیمپک رسن، انقلابی۔۔۔۔۔

پلے، چرم برم۔۔۔۔۔

آبادی میں اضافہ کی رفتار اور اس کا اثر

۔۔۔۔۔ فرقہ پر اثر۔۔۔۔۔ صنعتیت

پر اثر۔۔۔۔۔

پوٹن ڈم کا نفرنس۔۔۔۔۔

پر شاد راجندر۔۔۔۔۔

پریس ایکٹ،۔۔۔۔۔

پرنس آف ویلنڈان کی تشریف آوری کا بایکاٹ

۔ اس کی اہمیت۔۔۔۔۔ معطل

۔ اس کے بنیادی تقاضے۔

تنازع۔۔۔۔۔

عبید اللہ سندھی انقلابی کارنامے۔۔۔۔۔

لبرل شرح۔۔۔۔۔ کانگریس

اور وفاقی تخیل کی حمایت۔۔۔۔۔

قابل گئے۔۔۔۔۔

آبرور، لبرل مسلم اخبار۔۔۔۔۔

او ڈائریکٹ، لکھنؤ گورنر پنجاب، ان

کی جابرانہ کارروائیاں۔ پنجابیوں

کو دھمکی۔۔۔۔۔ امرتسر امیہ کا

ذمہ دار۔۔۔۔۔

آلبورٹ لارڈ، وزیر ہند متعلق مسائل ہند

عثمان لی شہنشاہیت،۔۔۔۔۔ اس کے

ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔۔۔۔۔

پال، پین چندر۔۔۔۔۔

اتحاد اسلام کی تحریک نے مسلمانوں میں

فرقہ وارانہ احساسات بیدار کیا۔

پنجاب، انتقال آرافہ۔۔۔۔۔ خودکاشت نہ

کمرنے والے مالکان آرافہ۔ نوآبادیاتی

مسودہ قانون کے خلاف ایجیٹیشن

انقلابی تحریک۔۔۔۔۔ بے اطمینانی

۔ مارشل لا کا دور

پنجابی پنجاب کا قومی اخبار۔۔۔۔۔

پارچہ پائی، آر۔ پی۔۔۔۔۔

عقل پر زور۔۔۔۔۔ ان کی تعلیمات

کا اثر۔۔۔۔۔

رائے ستیاناتھ،۔۔۔۔۔

دیہی بنکوں کی تحقیقاتی کمیٹی، لگان وصول۔

کمر نے والوں کی تعداد میں اضافہ۔

رکسن، جان، گاندھی پر اثر۔۔۔۔۔

رسل، برنرڈ،۔۔۔۔۔

روس،۔۔۔۔۔ برطانیہ کی شاہانہ۔

پوزیشن کو چیلنج۔۔۔۔۔

وسط ایشیا میں گھس گیا۔

روس کا انقلاب۔۔۔۔۔

رتھر فورڈ،۔۔۔۔۔

سلیم اللہ، نواب ڈھاکہ، گورنمنٹ سے قرض

پایا۔۔۔۔۔ مسلم لیگ قایم کیا۔

سالبری، لارڈ،۔۔۔۔۔

سالمٹ، ایس۔ ایچ، نبات خور۔۔۔۔۔

سنجوائی، مخالف تقسیم شورش کی حمایت

سکر اگیتا کی شرح۔۔۔۔۔

سپر و، تیج بہادر، مسائل ہند کی مشکلات

۔۔۔۔۔

سرکار نیل رتن۔۔۔۔۔

سار و جنگ سمجھا۔۔۔۔۔

شاستری، سری نواس،۔۔۔۔۔ بابتہ مارے

رولٹ بل کی مذمت۔۔۔۔۔

ستیا گمرہ، دیکھو ناں کو آپریشن تحریک

ستیا گمرہ، رولٹ ایکٹ کے خلاف۔۔۔۔۔

ستیا پال،۔۔۔۔۔

ساوریر، گنیش دامودر۔۔۔۔۔

ساورکر، ونا یک دامودر، انقلابی کارروائیاں

۔۔۔۔۔

سین، یکیش چندر۔۔۔۔۔

جداگانہ انتخاب، دیکھو فرقہ وارانہ انتخاب

سیورے، معاہدہ صلح، اس پر مسلمانوں کا

رد عمل۔۔۔۔۔

شیفیع محمد،۔۔۔۔۔

شاہ محمد، کانگریس میں شرکت کا فتویٰ۔

شاہ ولی اللہ تحریک،۔۔۔۔۔

شرافت علی، مولوی،۔۔۔۔۔

شریف حسین، مکہ، عثمانی حکومت کے خلاف

بغاوت۔۔۔۔۔

شوکت علی،۔۔۔۔۔ گرفتار۔۔۔۔۔

شا، جارج برنرڈ،۔۔۔۔۔

شبلی نعمانی، شملہ وفد کا تجزیہ، مسلم لیگ

کی مذمت۔۔۔۔۔

شیواجی، سالانہ یادگار۔۔۔۔۔

شر دھانند، سوامی، شدھی تحریک شروع کی

۔۔۔۔۔

ریشمی رومال خط۔۔۔۔۔

شملہ کا وفد،۔۔۔۔۔ اس کی محدود دنیا ہی کیفیت

۔۔۔۔۔ شبلی کا اندازہ۔۔۔۔۔

سندھیا:۔۔۔

خبا، ایس۔ پی۔ ر۔ مندرستان کے سلف
گورنمنٹ کا مطالبہ۔۔۔

سن فین . . . . .

اسمیتھ کنیٹول، مسلم افکار پر اقبال کے
اثرات کا جائزہ ۔۔۔۔۔

اساتذہ، سر جیمس ڈنلپ، لارڈ منٹو کا پیر اینویٹ
سکریشی ر۔۔ ہندستان کی قومی تحریک
کی نوعیت میں تبدیلی۔۔۔

اسٹمس، جان۔ گاندھی کا عدم تشدد موثر۔
سوشل ریفارم گورنمنٹ کی لاپرواہی سے پیمانہ
اسپیٹیٹر، ۔۔۔۔۔

اسپینسر، لارڈ، ر. ر. ر.

اسٹالین، ر. ر. ر.

اسٹریٹجی بھانہ ہندستان کی اقتصادی پیمائش کی
سوڈان، کچنر نے قمع کیا۔۔۔
سوڈین لینڈ۔۔۔۔۔

نور توں کے حق رائے دہندگی کی تحریک
شکر کی صنعت۔۔۔

سوڈیشی، رکالی کے مندر میں حلف برداری
... کانگریس نے اپنایا۔۔۔

ناریخ اور رفتار ترقی ۔۔۔ وسیع تر
اہمیت ۔۔۔

سوراجیہ پارٹی، ۔۔۔

سوئڈن

سوئزر لینڈ صنعتی ترقی۔۔۔

سید احمد خاں۔۔۔ تفسیر قرآن۔۔۔
سماجی امور میں عقل پر زور۔۔۔ برطانوی

حکمرانوں سے سمجھوتہ۔۔۔۔۔
نمائندہ اداروں کی مذمت اور کانگریس
کی مخالفت۔۔۔۔۔

سید احمد شہید۔۔۔

گنگوڑ، دینندرناتھ۔۔۔۔۔

نیگور راندرنا تھ ..... متعدد

علوم ہیں بے مثال ذہانت و فطانت کا
اظہار۔۔۔۔۔ ان کا مندر۔۔۔۔۔

اس کا اثر قومی بیداری پر۔ مغربی طرز
کی نشیمنزم کی برائیاں۔ ہندستان کی

تاریخ کے اسباق۔ برطانوی حکومت
کے نتائج۔ ان کا تصور مستقبل۔

ہندستان میں قومیت کے ارتقا پر شک
۔۔ سماج کی سربلندی اور تعلیم پر زور۔

اور فرقہ وارانہ اتحاد پر۔۔۔۔۔ ان کا پیغام۔ متعلق کان رضی۔۔۔ متعلق

تقسیم بنگال۔۔۔۔۔ مشرقی بنگال
میں جبر و استبداد پر ۔۔ سودیشی کی

اہمیت پر۔ نئی اسپرٹ پیدا کی۔
۔۔۔ سرکار خطاب والیں۔۔۔

الحسين

لڈن پر شو تسم داس۔

بحریہ ٹیکس کی پالیسی۔۔۔

ٹاٹا، جے۔ این، لوہے اور فولاد کا کارخانہ قائم

کیا۔۔ سودیشی کی تائید۔۔

ٹائیلر، اے۔ جے۔ پی۔ متعلق مانیٹگوریفارم

متعلق گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935

پائے کی صنعت۔۔۔

دہشت انگیز تحریک، دیکھو انقلابی تحریک

تھیا سو فی سوسائٹی،۔۔۔۔

ٹامسن ایڈورڈ۔۔۔

تھوریو، ہنری ڈیوڈ، امریکہ کا قوم پرست اور مضمون

نگار گاندھی پر اثر۔۔۔۔

تھارنر، ڈی، ہندوستانیوں کی ذراعت کیلئے ستر

کی کمی۔ ہندوستان کی ذراعت پر برطانوی

راج کا اثر۔۔۔

ٹنک، بال گنگادھر خاندان اور بچپن۔۔۔

ٹیکر کٹرا اور ابتدائی دور۔ آزادی کے

مسائل۔ گیتا کی شرح اور کرم یوگ

کا پرچار۔۔۔ رائے عامہ کو بیدار۔

کمرنا۔۔ سیاسی پروگرام اور اس

کی اہمیت۔۔۔ معتدین سے اختلاف

تشریح کی تعلیم دینے کے انعام کی ترغیب

۔ ہندوؤں کو منظم کیا۔۔۔ فرقہ

وارانہ مسائل کے بارے میں رویہ تحریک

خلافت کی تائید۔ سماجی اصلاحات

کے بارے میں رویہ۔۔۔ متعلق۔

تھوت چھات ان کی قدامت پرستی۔۔

آل انڈیا لیڈر کی حیثیت سے ابھرے

نمود اعتمادی پر زور۔ تقسیم کے خلاف

تحریک کی حمایت۔۔۔۔۔ انقلابیوں کے

بارے میں رویہ۔ سودیشی کی حمایت

..... متعلق سوراج۔۔۔۔

بم چینیکنے کی تائید میں سب از عدالت سے

انقلابیوں پر اثرات۔۔۔۔۔ برطانوی

حکمرانوں نے ان کو فقرہ پرست کہہ کر بدنام کیا

۔۔۔۔۔ ہوم رول شورش۔۔۔

کانگریس میں دوبارہ شریک۔ سیاسی

کارروائیاں شروع کیں۔۔۔۔۔ میثاق لکھنؤ

۔ اول جنگ عظیم اور برطانیہ کے بارے

میں رویہ۔ ہوم رول تحریک۔ مانیٹگور

کے اصلاحات ناقابل قبول۔۔۔

تحریک ترک موالات کی تائید۔۔

موت۔۔

ٹائمز (لندن) تقسیم بنگال کے بارے میں

..... مسلم لیگ کی تشکیل۔۔۔۔

ٹالسٹائی، لیو، بگاندھی پر اثر۔۔۔

تجارت اندرونی۔۔۔۔

ترکی، اتحادیوں کے خلاف جبر منی کے ساتھ

معائدہ بیورے زبردستی عائد شکست

اور اس کے نتائج۔۔۔

ترکی کے خلیفہ۔۔۔۔

ترک کی شہنشاہیت، اس کے حصہ بخرے۔
 طبیب جی عباس۔
 علماء، مسلم فرقہ پران کے اثرات رو بہ زوال
 .... لیگ کے اجلاس میں
 شرکت ترک موالات کی حمایت۔
 یو۔ پی انتقال آراضی، لگان کا بوجھ۔
 بچولیوں کی تعداد میں اضافہ۔
 آبادی، برہما بندھک۔
 شہریت، اس کی سست رفتاری۔
 اردو۔
 ممالک متحدہ امریکہ، اس کی اقتصادی ترقی
 .... سیاست عالم میں روز بروز
 اہمیت بڑھنا۔ صنعتی ترقی۔
 ورما، شیا م جی کیشن، انقلابی انڈیا ہاؤس
 کھولا۔ انقلابی کارروائیاں۔
 ونگٹارم، کے۔ ایس ہولا ہوں کے حال پر
 وجیار اگھوا چاریہ۔
 وقار الملک۔
 ونسٹ، موسم ممبئی تحریک ترک موالات کے
 خلاف تداہیر تجویز کریں۔
 وسوے سورہ، ایم ہندستان کی صنعتی
 پسماندگی کے بارے میں۔
 وادی اینڈ مرچنٹ، انتقال آراضی کے بارے میں
 ہندستان میں صنعت کی پسماندگی۔
 وارڈ ولیم، تو یح آسام پیش کیا۔
 وزیر حسن، ہندو مسلم اتحاد کے نظریے۔
 کی شرح۔
 وب، سڈنی اور بیٹرس، دیکھو پیس فیلڈ لارڈ
 وڈ بیرن، سر ولیم۔
 ورج و وڈ کمرل جو سیا۔
 ورج و وڈ کیشی، ریوے کی ترقی کے متعلق
 ولس، ایچ۔ جی۔۔۔۔۔ بیوس صدی
 میں برطانوی راج کے متعلق۔
 وسٹ منسٹر اسٹیٹیوٹ آف۔
 ونگٹن، لارڈ، تحریک ترک موالات کے متعلق
 جنگ عظیم اول، نتائج۔ قومی جذبات کو
 تیز کیا۔
 جنگ عظیم دوم،۔
 ونگٹیم،۔
 ینگ جی۔ ایم، انگریز کے اقتصادی نظام
 میں حکومت کی مداخلت۔
 ینگ ہز بیڈ فرانسس۔
 یوگنٹر۔
 ظفر علی خاں۔

تحریک آزادی ہند کی دوسری جلد کی اشاعت کے وقت ناظرین سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کا سب سے زیادہ فعال اور مسحور کن پہلو جو ۱۹۰۵ء میں شروع ہوا اور گاندھی جی کی عوامی تحریک پر ختم ہوا اس کا بیان تیسری اور آخری جلد میں ہوگا۔ ممتاز مورخ ڈاکٹر تارا چند نے اب یہ کام ایک جلد کے بجائے دو جلدوں میں کیا ہے۔

موجودہ جلد یعنی اس سلسلہ کی تیسری جلد ۱۹۰۵ء سے ۱۹۲۴ء تک کے زمانہ کے واقعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کا آغاز تقسیم بنگال کے واقعات سے ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ پوری قوم پر پھیلی ہوئی تحریک ترک موالات پر جو کانگریس نے مہاتما گاندھی کی قیادت میں چلائی تھی اس میں صرف سیاسی واقعات کا بیان نہیں ہے بلکہ ان سماجی تبدیلیوں کی تشریح کی کوشش کی گئی ہے جن کا مغرب کے اثر انداز ہونے سے ملک تجربہ کر رہا تھا۔ اس میں اس پر بحث کی گئی ہے کہ سیاسی انقلاب کے لانے میں اقتصادی امور کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور ان وسطی کے حالات سے گریز اور ذہنی نقطہ نظر میں تبدیلی پر بھی بحث کی گئی ہے۔

ممتاز قومی لیڈران تحریک کے لیے طریقہ کار متعین کرنے ہی میں نہیں لگے ہوئے تھے بلکہ وہ ایک فلسفہ بھی ایجاد کرنا چاہتے تھے جس سے تحریک زندہ رہے۔ پچھلی دو جلدوں میں جو مستند علمی اصول پر مرتب ہوئی ہیں ان میں تلک، ٹیگور، گاندھی اور اربند گھوش کے سیاسی خیالات کی شرح کی گئی ہے۔ یہی خیالات تحریک کی اصولی بنیادیں ہیں اور انہی سے تحریک کو فروغ ملا۔

مصنف اس بات پر زور نہیں دیتا ہے کہ اس نے کوئی نئے واقعات معلوم کر لیے ہیں بلکہ جو واقعات معلوم ہیں ان کی شرح کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کا طرز بیان جس طرح معروضی ہے اسی طرح ہمہ گیر بھی ہے واقعات کو جس طرح اس نے سامنے رکھا ہے وہ تابدار ہے اور اسلوب شگفتہ اور زوردار ہے۔

جلد چہارم اس سلسلہ کی آخری جلد جدوجہد آزادی کے آخری، ۱۹۲۴ء لغاتیہ (۱۹۴۷ء) سے تعلق رکھتی ہے۔

